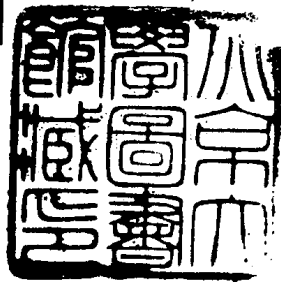

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

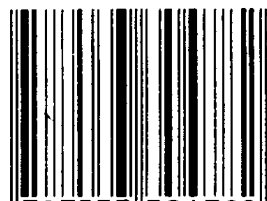
子部
第二二五冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

2575/07

四庫全書存目叢書·子部二二五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 52.375 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—400

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第二二五冊目次

子部·類書類

萊斐堂子史彙纂二十四卷

〔明〕馮廷章輯
北京大學圖書館藏明崇禎十六年萊斐堂刻本

對類二十卷

不著輯者
清華大學圖書館藏明正統十二年司禮監刻本

萊斐堂子史彙纂二十四卷

〔明〕馮廷章輯

北京大學圖書館藏明崇禎十六年萊斐堂

刻本

附《四庫全書總目·子史彙纂

二十四卷》提要

序

自學術爭鳴。治統遞見。
莊列遷固而下。純王襍
霸。各是其所學。勒成一

家之書。不

子史彙纂序

紀蓋古今風會淳駁襍
乘生其間者豈必皆神
明謨訓哉綜事物之精
闡天人之奧各有一段
不可磨滅之精采讀之
使人興會颺舉詞源霞
發亦自超倫逸羣矣我
明功令仍宋故事非制

義不能起家科目爰是
名流碩彥靈心幻質各
騁其雕龍繪鳳之奇然
選言標韻豎義發脉不
越遺編彀中高者祖述
六經次亦型摹漢魏咀
英茹華漱芳擷彩亦旣
斑然燁然矣若夫縱橫

押闔以爲奇。揣摩諳練。而獨老。則子史其選也。宗風不墜。運氣聿先。倘亦博士家所亟覃思乎。雖然。烹魚者必去其乙。食馬者宜棄其肝。子輿氏有言。吾于武成取二三策而已。經猶如是。矧

于子史。漢當秦火之後。挾書之律除之。又不早。諸儒區區抱一經。或離次闕失。不能盡通。加以申商縱橫之說。紛紛躋襍。雖施于有政。發爲文章。光焰炳耀。炤映冊簡。然書愈繁。學愈博。無論

赤軸黃紙。矜富于架格者。不足道。書櫥書輒多。而無用文章之士。儼花鬪葉。不厭卑弱。至使幹實者。自目爲千丈松栢。詆文士爲繁花。豈不痛哉。余以寡昧。管窺書圃。意博者宜反之于約。苟

多而無統。晉宋以下之。詳不如漢魏之缺矣。又以周孔之籍。雖有揀擇。若剪而類之。非所以尊經。譬之大匠得豫章之幹。當以爲太室之棟。明堂之極。不可斷而小之也。因別編爲五冊。而予

史則章探而段掇之一尺之筮方寸之木無或遺棄庶幾可謂重重碎錦片片靈花乎其類卷凡二十有四上極天道下該人事六合之內略在其間矣昔人譏南北人之學一以爲牖中窺

日一以爲顯處視月倘有侈靡而務博者以爲誠牖也顯也日與月安在其大觀哉爰用罪我請觀過而罰
癸未臘月虞山馮廷章子建父題于雲聲書屋

第一卷

天道類

一理 二氣 兩儀 三才

四象 四德 節候 曆日

五行 四時 五神 五氣

支干 八卦 變化 感應

灾祥 正閏 鬼神

第二卷

目一

天文類

日月 星辰 風雲 雷雨

霜露 晝夜 晦朔 日食

月食 星變 分野 經度

第三卷

地道類

生成 持載 四維 五方

山峙 水流 山童 水涸

山崩 地震 海晏 河清

龍斐堂

第四卷

地利類

剛柔 燥濕 谷熟 金生

昆蟲 草木 魚鱉 蛟龍

嶽瀆 江海 山林 川澤

都鄙 邊疆 陰陽 閭津

河道 寶藏 種植

第五卷

人道類

言行 威儀 君臣 父子

兄弟 夫婦 朋友 仁智

孝悌 忠信 禮義 廉耻

命運 建立

第六卷

君道類

敬天 法祖 勤民 禮下

迪德 愛人 親賢 遠奸

虛已 從諫 寬仁 戒慎

龍斐堂

勤儉		第七卷	
忠君	愛國	臣道類	
節用	阜民		
持危	定傾		
第八卷		品節	功勳
性理類			
聖學	蒙養	謹微	存誠
第九卷		惇憤	室欲
慎獨	尊生		
弱氣	綿神		
學術類			
博物	洽聞	識見	涵養
揣摩	籌畫	審時	觀變
決疑	定難	邪正	義利
第十卷			
治道類			

典謨	訓誥	風俗	時勢
法古	端本	崇道	秉公
執法	好惡	賞罰	利害
第十一卷			
朝廟類			
宮儲	封建	社稷	封禪
郊祀	朝聘	燕饗	征伐
巡狩	田獵	正朔	大射
耕籍	妃嬪	郊隣	
第十二卷			
人民類			
戶口	版章	老幼	壯丁
饑寒	向背	順逆	聚散
勞逸	恩怨	力役	教養
體察	撫字		
第十三卷			
賢能類			
舉選	引薦	徵聘	葬禮

著任	信稅	器使	治世
安民	格君	保邦	遏亂
持盈	出處	名實	
第十四卷			
官檢類			
軍執	卿尹	臺諫	郡縣
官寺	將令	耆舊	勳戚
慶議	黜陟	任使	賢奸
忠佞			
書史彙纂 目五			
第十五卷			
土田類			
井田	農桑	溝洫	疆理
賦稅	土貢	徭役	墾荒
肥瘠	高下	水潦	旱蝗
第十六卷			
學校類			
師儒	考課	勸懲	
訓誡	尊經	明倫	端風

勵俗	習尚	氣類	學問
材品	節操	耆老	鄉飲
第十七卷			
文章類			
三墳	五典	六經	子史
武書	山經	水注	制誥
詔表	箴銘	記贊	詞賦
詩歌	奏議	策論	書法
第十八卷			
書史彙纂 目六			
禮制類			
名分	體統	等威	規矩
儀節	吉禮	凶禮	賓禮
軍禮	嘉禮	水冠	吉勳
內外	隆殺	辭受	文質
厚薄			
第十九卷			
樂律類			
五聲	八音	六律	七始

八閩	六樂	六舞	九夏
麗數	伶官	帝王	今古
應時	致神	諧民	安賓
移風			
第二十卷			
財用類			
五金	五穀	幣帛	珠玉
山珍	海藏	民運	商征
市法	屯鹽	軍輸	官俸
子史彙纂			
月七			義樂堂
工作	古出	賓嘉	賞發
賑濟	經費	節者	
第二十一卷			
兵戎類			
兵法	兵制	兵柄	兵餉
兵器	強弱	將帥	士卒
屯營	馬政	旗幟	車乘
藥物			
第二十二卷			

目畢	鼓勇	水戰	恩威	鎮撫	虜寇類				第二十四卷				道路	廟社	子史彙纂				工制類	第二十三卷				欽卹	明究	嚴明	律令	刑法類			
	信賞	選將	安攘	防禦										館閣	臺榭	目八							恪民	信必	刑罰					律令	
	必罰	練卒	會勦	戰守										都邑	舟車								罪盜	果斷	折獄					刑罰	
		作氣	火攻	朝貢										城池	橋梁								禁奸	寬恕	虛公					折獄	
													符璽																	虛公	
																															禁奸
																															寬恕
																															果斷
																															恪民
																															信必
																															刑罰

凡例

一子史兩書。灝瀚不可紀極。非研窮
攻苦。幾易春冬。以至貫穿今古。安
能彙成一書。毫無遺憾。茲集也。偶
為書林所請。草中採掇。及既狀其
請。則又刻期竣事。每閱一編。隨手

子史凡例

摘錄。即隨手從而梓之。故冥搜博
討。未暇究其廣濶。紀事編年。未暇
詳其鱗次。就耳目之既屆。聊以擷
其精英。雖或觀記一新。亦鄧林之
一枝。崑山之片玉。若夫洋洋大觀。
不蕪不漏。則有俟增刪之出。

一是編多周秦兩漢之書。其次則魏

晉。再次則六朝。若唐則所掇頗少。
而宋則更寥寥矣。元金不過一二
條。蓋以風會愈流愈弱。而高奇雄
古之章。博奧精深之撰。晚近不可
多得。加之訓詁之氣。流入詞壇。不

子史凡例二

無書卷日繁。高情日削。至以胡入
華。更非後代之龜鑑。故筆墨所屆。
自有意存乎其間。我

皇明典籍洪浩。遠逸前朝。當另為一
編。以彰昭代之盛。

一分類二十有四。亦已統其大要矣。

復為細目以別之。何也。藝舉其大綱。其中事件。原自種種紛賾。不為條分縷析。則未免相混。狀又不逐段標題。僅提撮于卷首者。則以借古人之書。配今人之類。已非微詞。與義靡不通達之指矣。况又瑣瑣

子史凡例三

分粘。沾沾強附乎。倘其意義相關。通之。此未必不通之。彼而必自分段別。幾幾以辭害志。夫豈善讀書者乎。別大題而不別小題者。亦曰凡此之類云爾。
一五經何以附後。蓋賈人初謀諸余。

止有子史之約。及事將竣。又欲以五經入之。而無奈剝削之已大半也。且愚謂子史可作文章觀。讀全篇固不漏作者之意。即段摘亦可標觀者之奇。若夫聖經一截章句。則全篇之大指。或未盡出。其讀過

子史凡例四

全篇。而再領摘段。則猶過未人之於山下路也。倘未讀全篇。而止窺摘段。則大指未遽通曉。而漫以字句掇入八股中。夫亦誤之甚者矣。故僅恥而去其繁。而分類之舉。則尚有所商而俟之也。

一諸書中。如連山、歸藏、石經、歐陽、大小夏侯、伏生、韓嬰、周禮、樂書、孝經、家語、爾雅、石鼓文、等書。非不各各奇妙。但以經類未及纂入子史中。故姑置而有待。增刪嗣出。當俟諸經之妙。與夫文集之汪洋也可。

癸未冬馮廷章識

朱熹堂子史彙纂目次

一春

天道類

一理

二氣

兩儀

三才

四象

四德

子史彙纂

一春

口

朱熹堂

節候

曆日

五行

四時

五神

五氣

支干

八卦

變化

感應

灾祥

正閏

鬼神

子史彙纂

一

二

萊獎堂子史彙纂卷之一

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去開甫較

天道類

曆一理二氣而儀
正閏五行四時
變化鬼神灾祥

三才

五神

五氣

支干

老子曰。有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以為天下母。吾不知其名。字之曰道。強為之名曰大。大曰逝。逝曰遠。遠曰反。故道大。天大。地大。王亦大。域中有四大。而王居其一。人法地。地法天。天法道。道法自然。

子史彙纂

卷一天道

一

萊獎堂

母故嘗無欲以觀其妙。有欲以觀其微。此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。

利子曰。昔者聖人因陰陽以統天地。夫有形者生於無形。則天地安從生。故曰。有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。氣形質具而未相離。故曰。渾渾淪淪者。言物相渾渾淪淪而未相離也。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰。易也。易無形埒。易變而為一。一變而為七。七變而為九。九變者。寔也。乃復變而為一。一者。形變之始也。輕清者上為天。重濁者下為地。沖和氣者為人。故天地含精。萬物化生。

策斐堂

淮南子曰。所謂有始者。繁憤未發。萌兆芽蘖。未有形埒垠堦。無無煥燿。將欲生興。而未成物類。有未始有。有始者。天氣始下。地氣始上。陰陽錯合。相與優游。梵暢於宇宙之間。被德含和。繽紛龍莖。欲與

淮南子曰夫道者源流泉淖冲而徐盈混混汨汨濁而徐清橫四維而含陰陽鉉宇宙而章三光甚淖而濟甚纖而微泰古三皇得道之柄立於中央是故能天運地滯輪轉而無廢水流而不止與萬

物終始。風興雲蒸。事緣不應。露降雨降。應無窮。鬼出電入。龍興鸞集。鈞旋轆轤。周而復。匝無為之。而合於道。無為言之。而通乎德。神託於秋毫之末。而大與宇宙之總。向姬覆育萬物。群生潤於草木。浸於金石。羽翼奮也。角脰生也。獸胎不贖。鳥卵不報。父無哭子之憂。兄無哭弟之哀。童子不孤。婦人不嫜。虹蜺不出。賊星不行。含德之所致也。是故大丈夫恬然無思。潛然無慮。以天為益。以地為輿。四時為馬。陰陽為御。上游於霄霓。下出於無垠之門。劉覽也。通昭復守以全。經營四隅。遠度于樞。達于道者。反于清淨。冥于物者。終于無為。以恬養性。以漠處神。則入于天。明牛岐曉而戴角。馬被髦而全足者。天也。絡馬之口。穿牛之鼻者。人也。循天者。與道將者也。隨人者。與俗交者也。道者。一立而萬物生矣。一之理。通四海一之解。際天地其全也。統者。璞其散也。混者。濁其清者。其若深淵。其若浮雲。萬物之總。皆閱一孔。萬事之根。皆出一門。其動無形。變化若神。其行無迹。常後而先。淮南子曰。席之先藿。臠之上玄。樽之先生。魚豆之先春羹。此皆不快于耳目。不適于口腹。而先王貴之。先本而後末。聖人之接物。于變萬形。必有不化而應化者。曰。天地有大美而不言。四時有明法而不議。萬物有成理而不

說。聖人者。原天地之美。而達萬物之理。是故至人無為。大聖不作。觀乎天地之謂也。六合為巨。未離其內。秋毫為小。待之成休。天下莫不沈浮。終身不故。陰陽四時。運行各得其序。恬然若亡。而存也。然不形。而神。萬物畜而不知。此之謂本根。可以觀于天矣。漢書曰。臣聞災異。皇天所以譴告人君。過失。猶父之明戒。畏懼敬改。則禍消福降。忽焉簡易。則咎罰不除。經曰。天用五福。畏用六極。傳曰。六沴作見。若不共御。六罰既候。六極其下。漢書曰。傳曰。田獵不宿。飲食不享。出入不節。奪民農時。及有茲禁。則木不曲直。棄法律。逐功臣。殺太子。以妻為妻。則火不炎上。治宮室。飾臺榭。內淫亂。犯親戚。侮父兄。則稼穡不成。好戰攻。輕百姓。飾武。郭侯遊境。則金不從革。簡宗廟。不禱祠。廢祭祀。逆天時。則水不潤下。淮南子曰。流通之所生者五。大構駕。與宮室。延樓棧道。雞棲井繚。盤紆刻像。詭文而波。若水。滿時。將深減。若水。勢勢。養紆紆抱。此適於木也。鑿汗池之深。肆吟崖之遠。積骸旋石。以純。修。岸水。所抑。或然。以提。曲拂。連田。以像。渴。枯。之水。龍井。鷄首。將吹。以。此近于水也。高築城郭。設。險阻。崇臺榭之隆。侈苑囿之大。以。此近于土也。殘高墻下。積土為山。接。行。歷遠。直道。者。夷。此

通于土也。大鍾鼎，美重器，華蟲流鏤，以相繆珍。寢兕伏虎，螭龍組，抑微滅瑕。此下叙理之美，霜文婉居，故曰寢居若華，遂飾此通于金也。煎然焚炎，齊調和之適，以窮荆吳甘酸之變，焚林而獵，燒燎大木，鼓索吹埙，以銷銅鉄，上掩天光，下珍地財，此通于火也。此五者一足以亡天下矣。是故古者明堂之制，下之潤濕弗能及，上之霧露弗能入，四方之氣弗能襲，土事不文，木工不斲，金器不鏤，衣無陽差，邪之削，冠無脈，龜之理，夫天地之生財也，數不過五，聖人節五行，則治不荒。

子史彙纂

卷一天道

六

洪書曰：臣聞天人之際，精祲有以相盪，善惡有以相推，事作乎下者，象動乎上。陰陽之理，各應其感，陰變則靜者動，陽蔽則明者晦，水旱之災，隨賴而至。今關東連年飢饉，百姓困乏，或至相食，此皆生于賦歛多，民所共者大，而吏安集之不稱之效也。

淮南子曰：昔者師曠奏白雪之音，而神物為之下降，風雨暴至，庶女告天，雷電下擊，景公臺閣，天師曠庶女，位賤尚榮，權輕飛羽，然而專精厲意，委務積神，上通九天，激厲至精，由此觀之，上天之誅也，雖在曠虛幽閑，遠達隱匿，重襲石室，界障陰阻，其無所逃之亦明矣。夫物類之相應，玄妙深微，知不能諭，辯不能解，故東風至而蒲芒滋，黍耳絲而商絃絕。

加之也，蓋隨天而月，運關光，盡映一面。

則月華鯨魚死而彗星出，或動之也。陽燧取火于日，方諸取露于月，陰陽同氣相動也。夫通者無私就也，無私去也，能者有餘，拙者不足，譬如隋侯之珠，和氏之璧，得之者富，失之者貧，溫之至也，莫見其形，而炭已重矣，風之至也，莫見其象，而木已動矣，天之且而也，除睡未集而魚已殮矣，聖人者，懷天心，故精神感于內，形氣動于天。

子史彙纂

卷一天道

七

淮南子曰：月虛而魚鰓滅，月死而羸魄謫，鰓內不虎嘯而谷風至，龍舉而雲屬，麒麟開而日月食，鯨魚死而彗星出，蟄耳絲而商絃絕，彗星墜而勃海決，人生之情，上通乎天，故誅暴則多飄風，枉法

今則多災，災殺不辜，則國赤地，令不收則多淫雨，四時者天之吏也，日月者天之使也，星辰者天之期會也，虹蜺彗星者天之忌也，列子曰：樹熊曰：運轉無已，天地容移，疇覺之哉？故物損於彼者，盈於此，成於此者，虧於彼，損盈成虧，隨世隨死，往來相接，間不可省，疇覺之哉？

列子曰：夏革曰：朕東行至營，人民猶是也，問營之東，復猶營也，西行至幽，人民猶是也，問幽之西，復猶幽也，朕以是知四海四荒四極之不一是也，故大小相含，無窮極也，含萬物者，亦如含天地，含萬物也，故不窮，含天地也，故無極，朕亦通知天地之表，不有大地。

者乎。大天地者太虛。

楊子曰：惟天為聰，惟天為明，夫能高其目而下其耳者，匪天也。夫老子曰：大道汎兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，功成不名有衣，被萬物而不為主，故常無欲，可名於小。萬物歸焉，而不知主，可名於大。是以聖人能成其大也，以其不自大，故能成其大。

老子曰：勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者，或利或害，天之所惡，孰知其故？是以聖人猶難之。天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，坦然而善謀。天網恢恢，疎而不失。

莊子曰：天其運乎？地其處乎？日月其爭於所乎？孰主張？是孰綱維？是

李東園集

卷一天道

八

孰居無事，推而行是意者？其有機械而不得已耶？意者其運轉而不能自止耶？雲者為雨乎？雨者為雲乎？孰陰施是孰居無事，淫樂而勸是風起北方，一西一東，有上彷徨，孰嘯吸是孰居無事而披拂是。

莊子曰：化其萬物，而不知其樞之者，焉知其終焉？知其始，正而待之而已耳。

莊子曰：至陰肅肅，至陽赫赫，出乎天，赫乎地，兩者交通成和而物生焉。或為之紀，而莫見其形，消息滿虛，一晦一明，日改月

無端，而莫知乎其無窮，非是也。且孰為之宗。

列子曰：子列子居鄭國四十年，人無識者。國君卿大夫眎之，猶衆庶也。國不足，將嫁於衛。弟子曰：先生往無反期，弟子敢有所錫。先生將何以教？先生不聞壺丘子林之言乎？子列子笑曰：壺子何言哉？雖然，夫子嘗語伯昏瞀人，吾側聞之，試以告女。其言曰：有生不生，有化不化。不生者能生生，不化者能化化。生者不能不生，化者不能不化。故常生常化，常生常化者，無時不生，無時不化。陰陽兩四時，爾不生者，疑獨，不化者，往復，往復其際，不可終疑，獨其道不可窮。黃帝書曰：谷神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地之根。綿綿

李東園集

卷一天道

九

若存用之不勤，故生物者不生，化物者不化。自生自化，自形自色，自智自力，自消自息，謂之生化。形色智力消息者，非也。

荀子曰：天有其時，地有其財，人有其治，夫是之謂能參。舍其所以參，而顧其所參，則惑矣。列星隨旋，日月遞照，四時代御，陰陽大化，風雨博施，萬物各得其和以生，各得其養以成，不見其事而見其功，夫是之謂神。

荀子曰：天職既立，天功既成，形具而神生，好惡喜怒哀樂藏焉。夫是之謂天情。耳目鼻口，形能各有接而不相能也。夫是之謂天官。心居中虛以治五官，夫是之謂天君。財非其類，以養其類，夫是之謂

天養順其類者謂之福。逆其類者謂之禍。夫是之謂天政。聖人循其天君。正其天官。脩其天養。順其天政。養其天情。以全其天功。

淮南子曰。天地之襲精為陰陽。陰陽之專精為四時。四時之散精為萬物。積陽之熱氣生火。火氣之精者為日。積陰之寒氣為水。水氣之精者為月。日月之淫為精者為星辰。天受日月星辰。地受水潦塵埃。

呂氏曰。精氣之集也。必有入也。集於羽鳥與為飛揚。集於走獸與為流行。集於珠玉與為精朗。集於樹木與為茂長。集於聖人與為聰明。精氣之來也。因輕而揚之。因走而行之。因美而求之。因長而養之。

子夏集纂

卷一天道

十

之。因智而明之。

淮南子曰。夫太上之道。生萬物而不可化。象而弗宰。

淮南子曰。夏日至。則陰乘陽。是以萬物就而死。冬日至。則陽乘陰。是以萬物仰而生。晝者陽之分。夜者陰之分。是以陽氣勝。則日修而夜缺。陰氣勝。則日短而夜修。

淮南子曰。欲知天道。以日為主。六月當心。在周而行之。分而為十二月。與日相當。天道重聚。後必無缺。星正月建營室。二月建奎。三月建胃。四月建畢。五月建東井。六月建張。七月建翼。八月建亢。九月建房。十月建尾。十一月建牽牛。十二月建虛。

淮南子曰。天地以設。分而為陰陽。陽生於陰。陰生於陽。陰陽相錯。四維乃通。或死或生。萬物乃成。

淮南子曰。往古來今。謂之宙。四方上下。謂之宇。道在其間。而莫知其。所故其見不遠者。不可與語大。其智不聞者。不可與論至。

淮南子曰。積陰則沉。積陽則飛。陰陽相接。乃能成和。

淮南子曰。禍福之始。萌微。故民嫚之。唯聖人見其始而知其終。故傳曰。魯酒薄而邯鄲圍。羊羹不斟而宋國危。

淮南子曰。音有五聲。宮其主也。色有五章。黃其主也。味有五變。甘其主也。位有五材。土其主也。

子夏集纂

卷一天道

土

集纂

淮南子曰。以水和土。以土和火。以火化金。以金治木。木復反土。五行相治。所以成器用。

淮南子曰。孟春與孟秋為合。仲春與仲冬為合。季春與季秋為合。孟夏與孟冬為合。仲夏與仲冬為合。季夏與季冬為合。孟春始歲。孟秋始縮。仲春始出。仲秋始內。季春大出。季秋大內。孟夏始發。孟冬始急。仲夏至修。仲冬至短。季夏德畢。季冬刑畢。故正月失政。七月無風不至。二月失政。八月當不藏。三月失政。九月不下霜。四月失政。十月不凍。五月失政。十一月蟄蟲冬出。其鄉。六月失政。十二月草木不脫。七月失政。正月大寒不解。八月失政。二月雷不發。九月

失政。三月春風不濟。十月失政。四月草木不實。十一月失政。五月下電霜。十二月失政。六月五穀疾狂。春行夏令。泄行秋令。水行冬令。肅夏行春令。風行秋令。燕行冬令。格秋行夏令。華行春令。禁行冬令。耗冬行春令。泄行夏令。行秋令。霧。

淮南子曰。天為純地為準。春為規。夏為衡。秋為矩。冬為權。純者。所以純萬物也。準者。所以準萬物也。規者。所以員萬物也。衡者。所以平萬物也。矩者。所以方萬物也。權者。所以權萬物也。

淮南子曰。無形而有形生焉。無聲而有音鳴焉。無味而有五味形焉。無色而有五色成焉。是故有生於無。實出於虛。天下為之圖。則名實同。

小史彙纂

卷一 天道

十三

漢書

居音之數不過五。而五音之變。不可勝聽也。味之和不過五。而五味之化。不可勝嘗也。色之數不過五。而五色之變。不可勝觀也。故音者。宮立而五音形矣。味者。甘立而五味亭矣。色者。白立而五色成矣。道者。一立而萬物生矣。是故一之理。從四海一之解。陰天地。淮南子曰。天設日月。列星辰。調陰陽。張四時。日以暴之。夜以息之。風以乾之。雨露以濡之。其生物也。莫見其所養。而物長。其殺物也。莫見其所喪。而物亡。此之謂神明。聖人象之。故其起禍也。不見其所以。而禍起。其除禍也。不見其所以。而禍除。遠之則過。近之則疎。稽之則得。察之不虛。日計無異。歲計有餘。

淮南子曰。嘗一簣肉。知一鎰之味。懸羽與炭。而知燥濕之氣。以小明大。見一葉落。而知歲之將暮。睹飛中之水。而知天下之寒。以近論遠。

淮南子曰。夫尸牖者。風氣之所從往來。而風氣者。陰陽相攝者也。離者。必病。故託鬼神以伸誠之也。凡此之屬。皆不可勝著。於書策竹帛。而載於官府者也。故以機祥明之。為愚者之不知其害。乃借鬼神之威。以聲其教。所由來者遠矣。而愚者以為機祥。而恨者以為非。唯有道者。能通其志。

班固曰。天之為言鎮也。居高理下。為人鎮也。地者。易也。言懷養萬物。

小史彙纂

卷一 天道

十三

漢書

交易變化也。始起之天。先有太初。後有太始。形兆既成。名曰太素。混沌相連。視之不見。聽之不聞。然後剖判。清濁既成。精出曜布。度物從生。精者為三光。號者為五行。行生情。情生神明。神明生道德。道德生文章。故太初為氣之始也。太始者。形兆之始也。太素者。質之始也。陽倡陰和。男行女隨也。天道左旋。地道右周。何以為天地動而不別。行而不離。所以左旋右周者。猶君臣陰陽相對之義。陽不動。無以行其教。陰不動。無以行其化。雖終日氣。亦不離其處也。

玄真子曰。碧虛雲。茫。飄。輪。轉。乎。乳。漱。盤。浮。乎。坤。紅。明。環。乎。天。衛。井。井。

為炎降斗為寒。雖是四時旋而萬物遷斯造化之亞矣。然非造化之元哉。

天文志曰：地居天內，天大而地小。表裏有水，四海之表浮於元氣之上。天地者，乘元氣載水而行也。

天文志曰：天在地外，水在天外，水浮天而載地者也。易之晉卦，坤下離上，以證日出於地，明夷之卦，離下坤上，以證日入于地。需卦，乾下坎上，此亦天入水中之象也。

博物志曰：天地神不足，故女娲氏鍊五色石以補其闕。斷鼈足以立四極，其後共工氏與顓頊爭帝，而怒觸不周之山，折天柱，絕地維。

東漢書

卷一 天道

十四

東漢書

故天後傾西北，日月星辰就焉。地不滿東南，故百川水注焉。

呂氏春秋曰：天有九野，中曰鈞天，東曰蒼天，東北曰旻天，北曰玄天，西北曰幽天，西曰昊天，西南曰朱天，南曰炎天，東南曰陽天。

易冠子曰：天者，誠其日德也。日誠出，誠入南北有極，夏至而後，故

莫弗以為法則。取中于天者，信其月刑也。月信死，信生，生而後，故

不亂。各以序行，故小大莫弗以章。天者，因時其則也。四時當名，代

而不干，故莫弗以為必然。

文子曰：陰陽萬物，昌為陽，明為陽，陽復陰，萬物陰，陰復陽，萬物陽。

而後能施陰氣，積而後能化。未有不蓄積而能化者也。故聖人慎

所積，陽成陰，陰成陽，陽成陰，陽成陽，萬物衰故。王公尚陽，通則萬物昌，尚

陰，通則天下亡。

董子曰：陽始出，物亦始出。陽方盛，物亦方盛。陽初衰，物亦初衰。陽

東漢書

卷一 天道

十五

東漢書

邵子曰：天變時而地應，物時則陰變而陽應。陰變陽應而時遷，可

以陽迎而陰隨，陰隨而陽順。

邵子曰：陽不能獨立，必得陰而後立。故陽以陰為基，陰不能自見，必

待陽而後見。故陰以陽為唱。

青囊經曰：氣者，理之用也。形者，氣之迹也。理非氣不見，氣非形不行。

氣動而無常，形靜而有常。位故古之聖人，因位以相形，用形以

審氣，因氣以明理。

易冠子曰：天者，神也。地者，形也。地溫而火生，火生而陽氣行，天燥而

水生焉。至陰而法。法則神。神則天。天不生水。水不通。水不通。則形。形則地。地不生火。火不生。火不生。則陰。陰則陽。陽則成。成則五。五勝無以成。勢行。五勝無以成。類。以成制。五勝無以成。勢行。五勝無以成。類。子華子曰。陽中之陽者。火是也。陰中之陰者。水是也。陽中之陽者。木是也。陰中之陽者。金是也。土居二氣之中。以治四維。在陰而陰。在陽而陽。故物非土不成。人非土不生。北方陰極而生寒。生水。南方陽極而生熱。生火。東方陽動以散。而生風。生木。西方陰止以收。而生燥。生金。中央陰陽交而生濕。生土。金木水火土五精之總也。寒熱風燥濕五氣之聚也。水以潤之。火以煖之。土以

李東園集

卷一天道

十六

海之木以敷之。金以欽之。此以其性言也。水之則也。火之炎也。土之蒸也。木之溫也。金之清也。此以其氣言也。水在下。火在上。土在中。木在左。金在右。此以其位言也。水之平也。火之銳也。土之圓也。木之曲也。金之方也。此以其形言也。水則因大則革。土則變木則化。金則從革。此以其材言也。水井洫也。火燔治也。木金器械也。土爰稼穡也。此以其事言也。夫盈於天地之間而克物者。惟此五物也。擊露曰土者。火之子也。五行莫貴於土。土之於四時。七所命者。不與分功。名忠臣之義。孝子之行。取之土。土之於四時。七所命者。不與

之事。父故有。土者五行最貴者也。其義不可以加矣。白虎通曰。天地之性。衆勝寡。故水勝火也。精勝堅。故火勝金也。剛勝柔。故金勝木也。專勝散。故木勝土也。實勝虛。故土勝水也。故金勝木。專勝散。故木勝土。實勝虛。故土勝水也。白虎通曰。水木可食。金土不可食。何木者。陽者。施生。故可食。火者。陰者。畜養。故不可食。火水所以殺人。何水盛氣也。故食而殺人。火陰在內。故殺人於外。水也。金木微氣。故不能自殺人也。火不可入其中者。陰在內也。入則殺人矣。水土陽在內。故可入其中。金木微氣也。精氣不可得入也。淮南子曰。水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。曰義母。

李東園集

卷一天道

十七

子曰。保子母。相得曰專。母勝子曰制。子勝母曰國。以勝擊殺勝而無報。以專從事。而有功。以義行。理名立。而不墮。以保畜養萬物。蓄昌以困舉事。破滅死亡。漢書李尋曰。天聰明。蓋言紫宮極樞。通位帝紀。太微四門。廣開大道。五經六緯。尊術。顯士。翼張舒布。燭臨四海。少微。處士。星為比。為輔。故次帝廷。女宮在後。聖人承天。賢易色。取法於此。天官上相。上將皆顯。而正朝慶賀。甚重要。在得人。天文志曰。日為太陽之精。主生養。思德人君之象也。人君有瑕。必露其惡。以告示焉。月者陰之精也。以之配日。女后之象也。此象

刑罰之義列之朝廷諸侯大夫之類也

天文改曰日陽之精也天之神所棲天左旋日左行而與之會若父

子而行陽度則漸以歲行陰度則漸以縮又其道為賓主月陰之

精也日之老所借日東出月西生而與之配若夫婦而去日則明

生而舒近則親生而疾又其義為君臣

淮南子曰日出於陽谷入於咸池拂於扶桑扶桑在碧海東樹長數千丈一曰餘圓而幹相

扶此是謂晨明登於扶桑之工爰始將行是謂朏朏音明至

曲阿是謂朝明臨於魯泉在東方多水之地是謂早食次於桑野是謂晏

食繇於衡陽是謂禺中對於昆吾是謂正中昆吾在麻於島次南

名是謂小遷至於悲谷西南是謂脯時迴於女紀之陰是謂大遷

經於泉隅是謂高春日尚未出傾於連石西北是謂下春日將

爰止羲和爰息六螭即六龍是謂縣車羲和御日薄於虞泉是謂黃

昏滄於蒙谷是謂定昏日入崦嵫崦嵫音山經於細柳之野入虞泉之池

暘於蒙谷之浦日西垂景在樹端謂之桑榆言其光在樹上

漢書曰月立春分行東方青通曰東陸立夏分行南方赤通曰

南陸立秋分行西方白通曰西陸立冬分行北方黑通曰北

陸分則四通至則相遇而見西方謂之朏音挑朔而見東方謂

之朏音行亦謂之倒置音縮

蔡氏曰天運左旋而之右凡日月衆星皆然則皆動也惟北極出

二十六度在北上下南極入地三十六度在南下二俱不動如磨之

心如門之奠故曰天樞南極密隱不見故止取北極為喻北極非

北斗有五星其第三星曰太乙其星遠之天壤曰北極如天都然

天體無非辰也而北辰居中以為之主以至周天之度萬有之數

莫不係屬於是不動之辰為解動之本也

風經曰調暢祥和天之喜氣也折傷奔厲天之怒氣也故云風者氣

也得怒之氣則暴得喜之氣則和得金之氣則涼得木之氣則溫

得火之氣則炎得水之氣則潤

宋天罡曰風宜和不宜烈烈則摧折而無所結實兩甘則風以霽之

風甚則雨以殺之熱甚則蒸而為風風下吹則熱解寒極則暢而

為風風上匝則寒噓此天地旋轉之機也

表天罡曰洪範以風為土蓋土為中央寄旺于四方春木旺而東風

夏火旺而南風秋金旺而西風冬水旺而北風風者異也金陽而

初陰洩其陽之餘也年建月建之日多風亦似有餘而洩陰主涼

最能動物其及遠也

天官書曰正月決八風風從南方來火旱西南小旱西方有兵西北

戎殺為城小雨趣兵北方為中歲東北為上歲東方大水東南民

有疾疫。歲惡。故八風各與其衝對。謀多者為勝。多勝少。久勝。五疾勝徐。且至食為。食至日。映為。稷。映至。補為。黍。舖至。下舖為。菽。下舖至。日入為。麻。

越絕書曰。風為天氣。雨為地氣。風順時而行。雨應風而下。命曰天氣下。地氣上。陰陽交通。萬物成矣。

紫雲曰。陰陽之氣。上薄為雨。下薄為露。風其噫也。雲其氣也。雷其相搏之聲也。電其相擊之光也。雨乘虛而墜。風多則合。速故雨大。而疎風少則合。遲故雨細。而給太平之世。風不鳴條。雨不破塊。雷不驚。人電不眩。日雪不封。此聖人在上。陰陽和也。或問雨既陰陽。

中史彙纂

卷一天道

子

相搏。四月純陽。十月純陰。無二氣相薄。則不雨乎。曰。純陽用事。未夏至。一日是純陰。用事。未冬至。一日是然。則其不雨乎。曰。然。有則妖也。

劉向曰。雷以二月出。其卦曰豫。坤上言萬物隨雷出地。皆遠豫也。以八月入。其卦曰歸妹。震上言雷復歸入地也。入地則孕。毓根黃保。歲。避盛陰之害。出地則養。長華實。黃楊陰伏。宜盛陽之德。入能除害。出能興利。人君之象也。

京房占曰。雷以十一月起。黃鍾。二月大。聲。八月圓。歲。冬。雷。發。出。行。不。收。之。則。冬。溫。風。以。其。未。年。疾。病。其。故。也。車。勿。振。振。不。足。振。獄。刑。

賞罰。則。消。矣。

論衡曰。雷者。太陽之激氣也。何以明之。正月陽動。故正月始雷。五月陽盛。故五月雷迅。秋冬陽衰。故秋冬雷潛。盛夏之時。太陽用事。陰氣乘之。陰陽分爭。則相較。較。較。則激。射。激。射。為毒。中人。輒死。中木。木折。中屋。屋壞。雷者。火也。

葛洪曰。雷。天之鼓也。有游雷。殷雷。奮雷。迅雷。通考曰。或問。無雲而雷。何也。曰。雷。嘗。託。於。雲。猶。君。託。於。臣。無雲而雷。此。君。不。恤。下。下。人。將。叛。之。象。也。

中史彙纂

卷一天道

子

劉向曰。盛陽而水溫。暖而陽熱。陰氣脅之。不相入。則轉而為雹。盛陰而雪凝。滯而水寒。陽氣薄之。不相入。則散而為霰。霰而雪故。沸。陽之在閉。而湛於寒泉。則為水。及雪之消。亦水解而散。此其驗也。故曰。電者。陰陽陽也。震者。陽陽陰也。春秋不書。霰者。猶月食也。蓋古之電。有傷人者。有傷物者。有殺燕雀者。有害麥禾及桑者。此誠災也。

國語曰。虹見而實霜。霜而冬來。其。也。淮南子曰。秋三月。青女出。以降霜。青女。霜神也。紫雲曰。太平之世。露則結。味。而。成。甘。結。潤。而。成。膏。鵲冠子曰。聖人之德。上及太清。下及太寧。中及萬靈。則膏露降。

符瑞志曰甘露美露也神靈之精仁瑞之澤其色醴其味甘王莽

風茂則甘露降於草木

符瑞志曰紫露騰軒蕭雲掩閣

地朴子曰天有甘露之潤須太平而雨之地有醴泉之源待有道而

晉中興書曰甘露降者老得敬則松柏受之尊賢容衆則竹葉受之

甘露者仁澤也

蔡邕曰霹靂電數發治刑誅繁多之所生

天官書曰天鼓有音如雷非雷音在地而下及地其行往者兵發其

符瑞志

卷一 天道

三

下

范陽張氏曰一念之善則天地神祇祥風和氣皆在於此一念之惡

則天星厲鬼凶荒札瘥皆在於此是以君慎其獨

伯夷傳曰天道無親常與善人若夷齊可謂善人者非邪積仁累行

如此而餓死且七十子之徒仲尼獨若顏淵為好學然回也屢空

精糠不厭而卒天世天之報施善人何如哉盜跖日殺不辜肝人

之肉暴虎馘蛇竟以壽終是遵何德哉其尤大彰明較著者也至

若近世操行不執專犯忌諱而終身逆樂富厚累世不絕或擇地

而蹈之時然後出言行不由徑非公正不發憤而遇災禍者不可

勝數也倘所謂天道是耶非耶

黃子曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所

起也或謂焉或怒焉者何曰大旱者陽盛陰也陽盛陰者尊壓卑

也固其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也大水者陰盛陽也

陰盛陽者卑勝尊也日食亦然皆下犯上以賤傷貴逆節也故鳴

鼓而攻之朱絲腸之為其不義也此亦春秋之所為強禦也故變

天地之位正陰陽之序直行其道而不忘其難義之至也漢文

劉向曰臣聞舜命九官濟相讓和之至也衆賢和於朝則萬物和

於野故蕭韶九成而鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞四海之內靡

不和寧及至周文開基西郊雅選衆賢罔不肅和崇推讓之風以

卷一 天道

三

銷分爭之訟文王既沒武王周公繼政朝臣和於內萬國驩於外

故書得其驩心以事其先祖言四方皆以和來也諸侯和於下天

應報於上周頌曰降福穰穰以和致和獲天助也下至幽厲朝廷

不和轉相非謗衆小在位而從邪議君子獨處守正不撓衆枉反

見諸毒當是之時日月薄蝕而無光其詩曰日月鞠凶不用其行

四國無政不用其良天變見於上地變動於下水泉沸騰山谷易

處霜降失節不以其時此皆不和之賢不肖易位之所致也自此之

後天下大亂災異迭出禍福無常此皆不和之賢不肖易位之所致也自此之

後天下大亂災異迭出禍福無常此皆不和之賢不肖易位之所致也自此之

子此王末年魯隱之始即位也。周大夫祭伯垂離不和。出奔於春。而春秋為傳傷其禍殃自此始也。是後尹氏世仰而奪怒。諸侯皆亂而不朝。周室卑微。二百四十二年之間。日食三十六。地震五。山陵崩。二。彗星三。夜嘗星不見。夜中星。如兩。一火。災十四。長狄入三國。一。魯二。之。齊五。石。墮。六。鵲。退。飛。多。廉。有。戴。豷。鸛。鵲。來。巢。者。皆。一。見。晝。冥。晦。而。木。水。氣。并。樹。李。梅。冬。實。七。月。霜。降。草。木。不。死。八。月。殺。菽。穀。大。雨。雹。而。雪。雷。霆。失。序。相。乘。水。旱。饑。饉。螽。蟥。並。起。當。是。時。禍。亂。輒。應。越。君。三。十。六。七。國。五。十。二。諸。侯。奔。走。不。得。保。其。社。稷。者。不。可。勝。數。也。由。此。觀。之。和。氣。致。祥。乖。氣。致。異。

子史彙纂

卷一天道

二十五

荀子曰。臣聞王者之祥有三。聖人為上。豐年次之。鳳凰麒麟為下。而可以為祥。可以為妖者。不與焉。故凡物之殊形。旋色。而無益於民。用者。皆可以為之祥。可以謂之妖者也。是故先王之思治其國也。見一物之非常。必省其政。以為祥與。則必自省曰。吾何德以來之。若果有之。則益勉其未至。無則反躬自勵。畏其備也。畏其易福。而為禍也。以為妖與。則必自省曰。吾何失以致之。若果有之。不待思而政之。無則夙夜祗惕。視聽之所不及。畏其蔽也。畏其有隱。而人莫之知也。夫如是。古者不空求而妖祥其成。

孔光曰。臣聞天右與王者。故災異數見。以譴告之。欲其改。更。若不。畏。懼。有以塞除。而輕忽。簡。詎。則。凶。罰。加。焉。其。至。可。必。請。曰。敬。之。敬。之。天。雖。顯。恩。命。不。易。哉。又。曰。畏。天。之。威。于。時。保。之。皆。謂。不。懼。者。凶。懼。之。則。吉。也。書。曰。天。罪。謫。辭。言。有。誠。道。天。輔。之。也。明。承。順。天。道。在。于。崇。德。博。施。加。精。至。誠。尊。而。已。俗。之。祈。禳。小。數。終。無。益。于。應。天。較。然。甚。明。無。可。疑。惑。

子史彙纂

卷一天道

二十五

素問曰。天不足西北。故左寒而右涼。地不滿東南。故右熱而左溫。文子曰。天設日月。列星辰。張四時。調陰陽。日以暴之。夜以息之。風以乾之。雨露以濡之。其養也莫見。其長也莫知。天官書曰。夫天運三十歲一小變。百年中變。五百歲大變。三大變一紀。三紀而大俗。此其大數也。為國者必貴三五。上下各十年。然後天人之續條。蔡邕曰。日南至則黃鍾應。融風動而魚上水。凝賓純則微陰萌。燕陵蒼而白露凝。蔡邕曰。地將震而樞星直。井無景則日陰食。元首寬則望舒眺。侯王肅則月側匿。東方為之側匿。則西方謂之眺。朔而月見。五行志曰。日月星辰附離於天。猶屏民附離主者也。王者失道。綱紀廢。下將叛去。故星叛天而隕。以見兵象。

天文志曰、五行自有相勝之義、自有相生之義、不得以相勝廢相生、相生廢相勝也。

卷一天道

集

沈約曰。夫陰陽之氣。陶育群品。精象所寄。是為日月。群生之性。章為五才。五才之靈。五星是也。

禮儀志曰天子譬日德在照臨辰為常位月主正后具此三物合德齊則

齊明

袁充奏隨文帝曰。日去極近。則影短。而日長去極遠。則影長。而日短。內通則去極近。外通則去極遠。

經籍志曰五行者金木水火土五方之形氣者也。在天為五星，在人
為五臟，在目為五色，在樂為五音，在口為五味，在鼻為五臭，在上

天比人一日不在五行中

天氣施變在下則養人，不倦故傳曰：天生五材，發一不可。

五行志曰夫天有七曜地有五行五事悠遠則天地見異親於水水

五代司天考曰。聖人不絕天於人。亦不以天參人。絕天於人。則天道廢。以天參人。則人事惑。故常存而不究也。其於天地鬼神。以不可知爲言。其可知者人而已。夫日中則昃。盛衰必復。天吾不知。吾見。虧益於物者矣。草木之成者。變而衰落。物之下者。進而流行。地。不知。吾見其變流於物者矣。人之貪滿者多禍。其守約者多福。鬼神吾不知。吾見其人之禍福者矣。以其不可知。故常尊而遠之。以其與人無所異也。則修吾人事而已。人事者。天意也。未有人必。

字史彙纂

卷一天道

二十

李史彙纂 卷一 天道 二十二

悅於下而天意怒於上者未有人理逆於下而天道順於上者然則王者君天下子生民布德行政以順人心是之謂奉天至於三晨五星嘗動而不息不能無盈縮是或之變而占之有中者不可不為嘗者有司之事也

國語曰晉夏之興祝融降於崇山其亡也回祿信於聆隧商之興也
檮杌於巫山其亡也夷羊在牧周之興也鸞鸞鳴於岐山其亡也
也杜伯射王桎郭今則丹朱之神也號其亡也

關尹子曰五行之運。因精有魂。因魂有神。因神有意。因意有魄。因魄有精。云云。為魂。魄云。為魄。從魂升為神。魄從魄降為鬼。

郁離子曰。夫天地之生物也。有生則必有死。自天地開闢。以至於今。幾千萬年。生。無窮。而六合不加廣也。若使有生而無死。則盡天地之間。不足以容人矣。故人不可以不死者。勢也。既死也。而又皆為鬼。則是天地之間。不足以容鬼也。故曰。人死而皆為鬼者。罔也。然而二氣之變不測。萬一亦有鬼離其魄。而未遂散者。則亦暫焉而不能久也。

白虎通曰。天下太平。符瑞所以來至者。以為王者承天順理。調和陰陽。陰陽和。萬物序。休氣充塞。故符瑞並臻。皆應德而至。德及天。即斗極明。日月光。甘露降。德至地。即嘉禾生。蓂莢起。德至鳥獸。即鳳凰翔。鸞鳥鳴。麒麟臻。狐九尾。雉白首。白鹿見。德至山陵。即景雲出。災寶茂。

符瑞集

卷一 瑞

二十六

論衡曰。夫瑞應猶災變也。瑞以應善。災以應惡。善惡相反。其應一也。災變無種。瑞應亦無類也。陰陽之氣。天地之氣也。連善而為和。連惡而為變。豈天地為善惡之政。更生和變之氣乎。然則瑞應之出。殆無種類。因善而起。氣和而至。

論衡曰。和氣生聖人。聖人坐於盛世。物生為瑞。人立為聖。衰世亦有和氣。和氣時生聖人。聖人生於衰世。衰世亦時有鳳麟也。

論衡曰。災變不足以瑞堯。而德兆戴已乃堯受命之符也。虞實不足

太平廣記曰。上世瑞應。氣物阜異。朱草醴泉。翔鳳甘露。景星嘉禾。蓬萊黃龍。又言山出車。澤出舟。男女異路。市無二價。耕者讓畔。行者讓路。五日一風。十日一雨。

蜀世家曰。辟風龜龍王者之瑞。而出於五代之際。又皆萃於蜀。此雖好為祥瑞之說者。亦可疑也。因其可疑而攻之。庶幾惑者有以思焉。

唐張絳曰。殷陽有白雉之祥。周武有赤鳥之瑞。漢高有星聚之符。世祖有神光之徵。

符瑞集

卷一 瑞

二十九

晏子曰。天之有慧也。以除穢也。君無穢德。又何禱焉。若德之穢也。禱之何益。

晏子曰。二至二分。日有食之。不為災。日月之行也。分同道也。至相過也。其他月則為災。陽不克也。故帝為水。

繁露曰。政多紕繆。則陰陽不調。風發屋而溢河。雲至牛目。電散驢馬。此皆陰陽相調。而為侵殄之妖也。

說苑曰。天以至明。為不可蔽乎。日何為而食。地以至安。為不可危乎。地何為而動。天地而尚有動。蔽是故賢聖說者。推世而不得行其道。故災異並作也。

說苑曰。大戊時有祥。桑生於庭。請卜之。卜者曰。吾聞之祥者。福之先者也。見祥而為不善。則福不生。殃者。禍之先者也。見殃而能為善。則禍不至。於是早朝晏罷。問疾吊喪。三日而祥桑枯死。

說苑曰。昔宋大水。魯人弔之曰。天降淫雨。穀稼滿溢。延及君地。使臣弔之。宋君曰。寡人不佞。邑封不修。使民不時。天加之殃。以遺君愛。君子曰。宋國其庶幾乎。

說苑曰。趙簡子問於翟封荼曰。吾聞翟而穀三日。信乎。曰信。又問而血三日。信乎。曰信。又問馬生牛。生馬。信乎。曰信。簡曰。大哉。妖亦足以亡國矣。對曰。兩穀三日。玄風之所飄也。已曰。大哉。落位子也。

爭史彙纂

卷一天道

三十一

此種相如。賊使勿。以將行。言為安之風也。而血三日。驚鳥擊於此也。馬生牛。生馬。推牧也。此非翟之妖也。簡子曰。然則翟之妖矣也。對曰。其國數散。其君幼弱。其諸卿。債其大夫。此黨以來其爵。祿其百官。肆斷而無告。其政令不竟。而數化也。變其士巧貪而有怨。此其妖也。

論衡曰。變復之家。謂蟲食穀者。都吏所致也。貪則侵漁。故蟲食谷。身黑頭赤。則武官。頭黑身赤。則文官。使加罰於所象之吏。則蟲不復見。

論衡曰。宋景公之時。災感守心。公懼。召子韋而問之。子韋曰。使感天。

罰也。心宋分野也。禍當君。雖然。可移於相。公曰。相所使治國家也。而移死焉。不祥。子韋曰。可移於民。公曰。民死。寡人將誰為也。寧獨死。子韋曰。可移於歲。公曰。民饑必死。為人君而欲殺其民。以自活也。其誰以我為君者乎。是寡人命國盡也。子母無復言。子韋退走。其面再拜曰。臣敢賀君。天之福而聽早君。有君人之言。三天必三賞。君今夕星必使三合。君延命二十一年。

蔡邕曰。臣聞陽勝則震地。陰勝則食日。思亂則多風。貌失則恒雨。觀則疾病。澤不潤下。則水火君能正上下。抑除尊陽。以修五事。則其故也。

史周伯陽南對曲王曰。夫天地之氣。不失其序。民亂之也。故曰。民陽伏而不能出。陰迫而不能蒸。於是地有地震。鄭興曰。食上光武。說曰。日月交會。數應在朔。而頃多在晦。先時而合。皆月行疾也。日君象月。臣象君。亢急則臣下促迫。故行疾也。天於賢聖之君。猶慈父之於孝子也。丁寧申戒。欲其反政。故災變而仍見。

爭史彙纂

卷一天道

三十二

管輅傳曰。夫天雖有大象。而不能言。故運星精于上。操神明于下。驗風雲以表異。從鳥獸以通靈。表異者。必有降託之候。通靈者。必有。

風雲以表異。從鳥獸以通靈。表異者。必有降託之候。通靈者。必有。

晉王通傳曰天之子愛人君殷勤至矣故政之不修則垂災譴以誠之改者雖危必安宋景星是也其不改者雖安必危號公是也

梁徐陵與北齊楊遵彥書曰分鑒命屬焉也名凡屬之世觀河拜洛之年則有日烏流災風禽騁暴天傾西北地缺東南感旱圻三

川長波含五嶽何則聖人不能為時斯固窮通之恒理也

分鑒謂女媧斷髮足以立四極命屬謂少昊紀官屬謂九農正危氏無淫者也龍河拜洛謂伏羲大禹時地應以河圖洛書日

五行志曰若樞武帝之降號伽藍齊文宣之盤遊市里陳則蔣山之鳥呼曰奈何周則陽武之魚乘空而關隋則龍巢彌張火炎門關

牛史彙纂

卷一 天道

三十三

豈唯天道亦曰人妖

唐子急寧曰陰陽之事非吉山所生物故有自然非一繁人事然無災而戒不害為福也

禮志曰災祥之發所以隨告人君王者所重誠故夫敬誠之事與其親而廢之寧慎而行之

禮志曰災者被於物而可知者也水旱螟蝗之類是也異者不可知其所以然者也日食星孛五石六鵲之類是也

論衡曰卜筮吉凶因人而至紂至惡之君也七十卜而皆凶魯將伐越筮之得陽折足似凶矣孔子改之曰越用舟不用足故吉其後

果勝越

廣志曰卜者問天筮者問地謂天地告於蓍龜蓍龜告于我也

繁露曰木五行之始也水五行之終也土五行之中也土居中央為

之天潤土者天之股肱也其德茂美不可以名以一時之事故五

行而四事者土兼之也金木水火雖各職不固土方不主若酸醎

辛苦之不因甘肥不能成味也甘者五味之本也土者五行之主

也五行之主土氣猶五味之有甘肥也不得不成是故聖人之行

莫貴于忠土德之謂也人官之大者不名所職相其是矣天官之

大者不名所生土其是矣

牛史彙纂 卷一 天道 三十三 繁露曰土旺于四季春木氣盛則土為之傷夏火氣盛則土為之息

季夏火旺之月加以土則土旺故生金

終軍傳曰終軍至長安上書言事武帝與其文拜為謁者給事中從

上幸雍祠五畤獲白麟一角而五瑞時又得奇木其枝旁出輒復

合於木上上異此二物博謀群臣軍上對曰臣聞詩頌君德樂舞

盛日月之光。聖恩於勒成。專神明之敬。奉燔瘞於郊宮。獻享之。精交神。積和之氣。塞明而異。獸來獲。宜矣。此天之所以示。饗而上。通之符合也。宜因時。今日改定告元。使著事者。有紀焉。蓋六。鵠退飛。逆也。白魚登舟。順也。夫明闇之徵。上。亂飛鳥下動。淵魚各以。類推。今野獸并角。明同本也。衆支內附。示無外也。若此之應。殆將。有解。編髮。削左衽。襲冠帶。衣裳而蒙化者。焉斯拱而俟之耳。對。奏上。甚異之。由是改元為元狩。後數月。越地及匈奴。名王有率衆。來降者。時皆以軍言為中。

子史彙纂

卷一天道

三

之上。迺召見方進。賜冊曰。朕嘉與君同心一意。庶幾有成。惟君登。位於今十年。災害並臻。民被饑饉。其咎安在。觀君之治。無欲輔朕。富民便安元之念。朕誠惟君。何持容之計。無忠國意。將何以。輔朕。史曆書總論曰。神農以前尚矣。蓋黃帝考定星曆。建立五行。是謂五。官各司其序。不相亂。民以是能有信。史曆書總論曰。天下有道。則不失紀序。無道。則正朔不行於諸侯。先。王之正時也。履端於始。舉正於中。歸餘於終。履端於始。序則不愆。舉正於中。民則不惑。歸餘於終。事則不悖。

漢律曆志曰。昔者聖人之作曆也。觀璇璣之運。三光之行。道之發。餘。景之短長。斗綱之建。青龍所經。參伍以變。錯綜其數。而制術焉。漢律曆志曰。日行北陸謂之冬。西陸謂之春。南陸謂之夏。東陸謂之。秋。日周于天。一寒一暑。四時俗成。萬物畢改。攝提遺次。青龍移辰。謂之歲。首至也。月首朔也。至朔合日謂之章。同在日首謂之節。節終六旬謂之紀。歲朔又復謂之元。是故日以實之。月以閏之時。以分之。歲以周之。章以明之。節以部之。紀以記之。元以原之。然後。雖有變化萬殊。贏朒縮朒。月見來去。謂之無方。莫不結系於此。而。舉正焉。

子史彙纂

卷一天道

三十五

漢律曆志曰。極建其中。道營於外。月有晦朔。星有后見。月有弦望。星。有留逆。其歸一也。步術生焉。漢律曆志曰。夫曆有聖人之德。六焉。以本氣者。尚其體。以綜數者。尚。其文。以考類者。尚其象。以作事者。尚其時。以占往者。尚其原。以知。來者。尚其成。大業載之。吉凶生焉。是以君子將有興焉。修焉。而以。從事。受命而莫之違也。延光論曆曰。帝王興起。各異正朔。以通三統。漢祖受命。因秦之紀。十。月為年首。閏當在歲後。不稽先代。違於帝典。太宗遵修。三階以平。黃龍以至。刑行以措。五是以脩。而曰。曠曰。寒曰。風曰。五者。未。

歷安論曆曰。君更三聖。年歷數十。信而微之。舉而行之。其元則上紀。

開闢。其數則復古四分。三聖謂元

論月食曰。術不差不改。不驗不用。天道精微。度數難定。術法多端。曆紀非一。未驗無以知其是。未算無以知其失。然後改之。是然後用之。此謂先執其中。

曆譜者。序四時之位。正分至之節。會日月五星之辰。以考寒暑殺生之實。故聖王必正曆。以標知日月五星之會。凶厄之患。其術皆出焉。

蔡邕曰。三光之行。遲速進退。不必若一。術家以竿追而求之。取合於

子史彙纂

卷一 天道

三十六

當時而已。故有古今之異。而今術不能上通於古。猶古術不能下通於今也。由此言之。有文於識。無驗於今。未必為是有驗於今。無文於識。未必為非。

晉律曆志曰。昔聖人觀象極以定曆。察天行而序景曜。分辰野。

辨經緯。歲時與物利時。以備紀綱。萬物者也。

晉律曆志曰。皇帝分八節以始農。始於三綱而闢耒耨。乃使農

和卜。日嘗儀占月車。區占星氣。伶倫造律呂。大撓造甲子。隸首造

算數。容成綜斯六術。考定氣象。建五行。察發欽。起消息。正閏餘。述

其術焉。

晉律曆志曰。天子置日官。諸侯有日御。以和萬國。以叶三辰。故能該洽生靈。堪輿天地。

隋馬顯奏曰。系九章五紀之旨。三統四分之說。咸以節宣發欽。考釋畧緯。布政授時。以為皇極者也。而氣雜難測。斗室易著。同盈縮之期。致舛咎微之道。斯應寧止。蛇或乘龍。水能滄火。因以玉兔掩曜。金鷄喪精。王化開以盛衰。有國由其隆替。曆之時義。以斯焉重。隋馬顯奏曰。曆數所重。唯在朔氣。朔為朝會之首。氣為生長之端。朔有告飢之文。氣有郊迎之典。

袁克奏隋文帝表曰。先一元三統之期。合五紀九章之會。共帝克同。

子史彙纂

卷一 天道

三十七

其數與黃唐比其蹤。

後魏司馬子如。上孝靜帝表曰。自天地判剖。日月運行。綱柔相摩。寒暑六。分之以氣序。紀之以星辰。弦望有盈缺。明晦有修短。古先聖王。則之成化。迎日推策。各有司存。

唐僧一行曰。萬物盈于天地之間。而其為物最大且多者。曰水火木

金土。其見象於天也。為五星。分位於地也。為五方。行於四時也。為

五德。稟於人也。為五常。播於音律為五聲。發於文章為五色。而提

其精氣之用者。謂之五行。

唐僧一行曰。天數始於一。地數始於二。合二始以位。剛柔。天數終於

九地數終於十合二終以紀間餘。天數中於五。地數中於六。合二中以通律曆。

唐僧一行曰：二分爲東西之中，而晷景不等，二至爲南北之極，而進退不齊。

周王朴撰定歲餘上奏曰：臣聞聖人之作也，在乎知天之變者也。人情之動，則可以言知之。天道之動，則當以數知之。數之爲用也，聖人以之觀天道焉。歲月日時，由斯而成。陰陽寒暑，由斯而節。四方之政，由斯而行。夫爲國家者，履端立極，必依其元。布政考績，必由其歲。機動樂舉，必正其朔。三農百工，必順其時。五刑九伐，必順其

牛史彙纂

卷一天道

三十九

氣。庶務有爲，必從其日月。是以聖人受命，必附曆數。故五紀有常度，庶徵有響應。正朔行之於天下也。

周王朴撰定歲餘上奏曰：包萬象以爲法，齊七政以立元。側圭簡以候氣，審臆眇以定朔。明九道以步月，校疾遲以推星。考黃道之邪正，辨天勢之升降，而交饒詳焉。

宋天文志曰：渾儀者，實天地造化之準，陰陽曆數之元。自古聖帝明王，莫不用是精詳天象，灼見星次，自伏羲甲寅至大中祥符三年庚戌，積三千八百九十七年，五帝之後，迄今明曆象之玄。知渾天之奧者，已十餘朝，而臻至妙，不過四五。昔漢洛下閎修渾儀，作大

初曆云：後五百年必當重製。至唐李淳風果合前修，鍾鋼儀太宗起，擬渾儀閣於禁中，俾侍臣占驗。玄宗命僧一行修大衍曆，據渾儀果今蹟之所造，一行謂其積密，思出古人曆象之作，非渾儀無以考其真偽。算造之士，非占驗不能究得失。

崔遵度對理宗曰：易有太極，是生兩儀。兩儀者，太極之節也。四時者，兩儀之節也。律呂者，四時之節也。晝夜者，律呂之節也。刻漏者，晝夜之節也。節之相受，至細至大，而歲成焉。既不可使之節，亦不可使之不節。氣之自無者也，氣既節矣，聲同則應，既不可使之應，亦不可使之不應。自無也，既節且應，則天地之交成矣。

牛史彙纂

卷一天道

三十九

冊府元龜曰：昔曰：惟德動天。又曰：至誠感神。是知爲善者降祥，好讓者受福。天人相與之際，交感斯合，如律呂之命，雲之從龍，未嘗斯須而不應也。故古者賢聖之君，莫不通三統之要，重萬靈之命，思惟往古，窮極至治，兢兢業業，罔敢暇豫，德之盛也。合於天地，誠之至也。通於幽明，神以知來，聽以知遠，善行無迹，有開必先，則感而應之，乃自然之理也。乃若商陽桑林之禱，大雨斯降，漢武竹宮之祀，神光屢燭，宣帝建祖廟而白鶴集，玄宗封泰山而勁風止，策書所紀，其況實繁。斯皆積衷玄感，靈昭昭答，高明聽卑，若響之應也。蓋仲舒有言曰：王者修五帝之道，故受天之祐，而享鬼神之靈。德

施於方外。延及群生也。豈不建典。

耶。夾際曰。萬物之理。不離五行。而五行之理。其變無方。離固為火矣。而離中有火。坎固為水矣。而坎中有火。安得直以秋大水為水行之應。成周宣榑火為火行之應乎。況周得木德。而有赤鳥之祥。漢德火德。而有黃龍之瑞。此理又何如耶。豈其晉厲公一視之遠。周單公一言之徐。而能關於五行之珍乎。豈其晉申公一衣之偏。鄭子臧一冠之異。而能關於五行之珍乎。如是則五行之絕人。甚於三尺矣。竊觀漢儒之說。以亂世無如春秋。雖三王之亂世。猶治於漢唐之盛時何哉。春秋二百四十二年。而日食三十六。唐三百年。

牛史彙纂

卷一 天道

四十一

而日食過百。舉春秋地震五。漢和平中。積二十一日。而地百二十四動。舉春秋山傾者二。漢文帝時。一年之間。齊楚山二十九所。同日地舉。春秋大水者八。後漢延平中。一月之間。郡國三十六大水。其他小小災異。則二百四十二年之事不及。後世一年也。如李梅冬實。鵠鵠來巢之類。在後世不勝書。其所以感而氣而弭災異者。又安可望。春秋乎。嗚呼。天地之間。災祥萬種。人間禍福。冥不可知。奈何以一虫之妖。一氣之戾。而一一質之為禍福之應。其愚甚矣。冊府元龜曰。傳曰。天之愛民甚矣。豈使一人肆於民上。若乃司牧之重。政治或失。必示災祥以申警戒。聖帝明王。親而修德。懼刑政之。

聖。則勤於聽納。恐驕盈之易至。則身先節儉。憂億兆之未恭。則矜恤郵隲。念賦役之尚繁。則省財節用。思忠順之未進。則審察遠近。慮邪佞之或過。則斥去羣小。補禍為福。變災成祥。惟德是輔。其理何遠。是以堯之水。湯之旱。太戊之桑穀。高宗之雉鳴。皆明德格天。至誠感神。而咎徵自消。妖不能勝矣。

歐陽五代史曰。予讀蜀書。至於龜龍鱗鳳。騶虞之類。世所謂王者之嘉瑞。莫不畢出於其間。異哉。夫龍之為物也。以不見為神。以升雲行天為得志。今倏然暴露其形。是不神也。不上於天。而下見於水中。是失職也。可以為妖矣。鳳凰鳥之遠人者也。舜治天下。政成民

牛史彙纂

卷一 天道

四十二

悅。而鳳凰適至。史官因并記以為美。其後或出於庸君謬政之時。或出於危亡大亂之際。是果為瑞哉。麟亦獸之遠人者也。春秋非盛世。而西狩獲麟。夫前有治世如堯舜禹湯文武之世。未嘗一出。其一出而當亂世。然則孰知其為瑞哉。龜玄物也。汚池川澤。不可勝數。戴氏禮以其在宮沼為王者難致之瑞。戴禮雜出於諸家。其失亦已多矣。騶虞吾不知其何物也。詩曰。吁嗟乎騶虞。賈誼謂騶者。文王之囿。虞。虞官也。當據之時。其說如此。然則以之為獸者。其出於近世之說乎。麟鳳龜龍。王者之瑞。而出於五代之際。又皆萃於蜀。吾固知其非祥矣。

問尹子曰。天非自天。有為天者。地非自地。有為地者。譬如屋宇舟車。待人而成。彼不自成。知彼有待。知此無待。上不見天。下不見地。內不見我。外不見人。

冊府元龜曰。傳曰。麒麟五靈王者之嘉瑞也。夫德之休明。天降茂祉。則必百神幽贊。庶物效靈。故有非人力之所能致。而自至焉者。先民有言。人主和德於上。百姓和合於下。則天下之和應矣。故嘉禾與朱草生。記曰。天不愛其道。地不愛其寶。蓋珍符之應。以應有德故王者重之。是以書載歸禾。詩咏鳴鳳。芝房寶鼎。并於樂府神雀甘露。標為年紀。皆所以發揚景光。昭至烈者也。然而洪覆在上。

子史彙纂

卷一天道

四十五

其道玄遠。坤厚載物。其德沉潛。人靈欲乎至和。昆蟲蒙乎利澤。非布於肆兆。震乎珍物。又安能發輝春祐。而覺悟黎蒸者哉。北宮意問曰。上古之世。天不愛其實。是以日月淑清。而揚光。五星循軌而不失。其次鳳凰至。著龜兆。甘露下。竹實滿。流黃出。朱草生。敢問何所修為。而至於是也。子華子曰。異乎。吾所聞夫禎祥瑞應之物。有之足以修其教。無之不足以治也。聖王不識也。君子不道也。治世所無有也。上古之世。居有以虛。寧多以少。所以同於人者。用舍也。所以異於人者。神明也。神明之運。其由也甚微。其効也甚狂。與變相。陽道與化相推。移陰陽不能更。四序不能虧。洞於纖微之

域。通於恍惚之庭。抱之而不冲。注之而不滿。彼其視風風麟麟也。一暴一寒。之養。爾彼其視澆液甘露也。明吹淪之寓。爾彼其視芝房寶鼎。實凡草木之異者。吐圓之毓。爾彼其視玉石環怪。凡種之族者。筐襲之藏。爾故曰。聖人不識也。君子不道也。治世所無有也。

冊府元龜曰。善之著者。天乃降祥德之應。若物斯為瑞。其所錄未尚矣。自建安之際。寓內外。裂江表。傳祚高齊。革命施及。梁室實分正閏。而建邦立社。創業敷政。苟非膺神明之眷。集玄黃之祐。亦安能瑞委而而拱。揖拜后哉。故其受之錫。祐昭於懸象。動植之效。靈彰於品物。寶藏收餘。坤珍總萃。斯皆稽篇章而可復。列圖品而特

子史彙纂

卷一天道

四十五

叙形於感召。謂之休徵者焉。冊府元龜曰。自古帝王世之季。豪傑並起。雖雄視一方。而靈微不能者。蓋天意諱諱。贊明群衆之所嚮也。若夫肇自戴有玄感。情異藉茲吉夢。神既彌昭。或應徽自許。軌迹有開。或物色紛紜。符節斯合。豈獨觀奇。奉命於元龜。而後知其享國保民也。冊府元龜曰。夫政平。訟理。民無愁怨。至和浹洽。瑞物來格。斯為摩育人心。契於神道者矣。自漢室而下。重牧守之任。循良間作。德讓。洛陽。氣斯兆。嘉瑞薦降。至於服猛勢之性。不為物害。明蟄蟄之災。無入郡境。膏雨隨應。天為自消。枯木發榮。靈泉沸涌。其利決於前

庶位。微。未。於。圖。解。著。之。景。紀。形。於。誼。頌。自。非。仁。化。之。淵。塞。誠。心。之。膽。合。亦。何。以。通。至。誠。之。感。殊。無。分。之。應。者。焉。

朱子曰。太極理也。動靜氣也。氣行則理亦行。二者常相依而未嘗相離也。

真西山曰。太極者。乃萬理統會之名。有理即有氣。分而為二。則為陰陽。分而為五。則為五行。萬事萬物。皆原於此。太極非有形有器之物。只是理之至者。

程子曰。天地之化。雖陽然無窮。然陰陽之度。寒暑晝夜之變。莫不有常久之道。所以為中庸也。

子史彙纂

卷一天道

四十四

程子曰。天地以虛為德。至善者虛也。虛者天地之祖。天地從虛中來。程子曰。曆象之法。大抵主於日。日一事正。則其他皆可推。洛下閩作曆。言數百年後。當差一日。何承天遂立歲差法。其法以所差分數。雖在曆曆之年。看一歲差著幾分。其差後亦不定。獨堯夫立差法。冠絕古今。却於日月交感之際。以陰陽虧盈求之。遂不差。堯夫之學。大抵似楊雄。然亦不盡如之。

陳潛室曰。曆家推上元太初。謂四千六百十七歲已盡。都無絲髮餘。重新起曆。是時定十一月。中子朔。以夜半冬至。日月如合璧。五星如連珠。乃新曆之第一。故謂之曆元。

程子曰。陰陽之氣。有常存而不散者。日月是也。有消長而無窮者。暑是也。

五峰胡氏曰。變異見于天者。理極而通。數窮而更。勢盡而反。氣滋而息。興者將廢。成者將敗。人君者天命之主。所宜盡心也。

朱子曰。古之聖王。過災而懼。修德正事。故能變災為祥。

陸象山曰。昔之言災異者多矣。如劉向董仲舒李尋京房翼奉之徒。皆通乎陰陽之理。而陳指當時者。非一事矣。然君子無取焉者。為其著事應之故也。孔子書著災異于春秋。以為後王戒。而君子有取焉者。為其不著事應故也。夫旁引物情。曲指事類。不能無偶然。

子史彙纂

卷一天道

四十五

而合者。然一有不合。人君將忽焉而不懼。孔子於春秋著災異。不著事應者。實欲人君無時不謹。以答天戒而已。

真西山曰。祥多而時未必不先異。衆而戒未必不安。頌人主應之者。如何耳。

萊斐堂子史彙纂目次

二

天文類

日月

星辰

風雲

雷雨

霜露

晝夜

下子史彙纂

二卷

晦朔

日食

月食

王燮

分野

纏度

寒雲堂

葉斐堂子史彙纂卷之二

虞山馮遂章子建父纂

男駿聲太開父較

天文類

悔
明

日星

食尸

月風
食雲

星雷

災雨

分霜
野露

煙畫

淮南子曰天地未形馮馮翼翼無形洞洞濔濔故曰大昭道生於虛

霍盧生宇宙生氣有漢視重清陽者薄靡而為天

重溪者壑澗而然地日出於腸谷浴於咸池拂柱扶桑入於虞淵

之。昭。昭。打。蒙。谷。之。浦。行。九。州。七。舍。有。五。億。萬。七。千。三。百。九。里。規。生。

知縣 徐長 相繼 經居中央為四時根

星
 軒房心火
 宋履
 箕
 曰析木
 燕斗帝牛北

一曰星紀吳越負女北吳蓋魚北一曰斥鴳北一曰楸葉西北一

衛全委西北一魯昂畢西一曰趙七周萬泰西南一曰鬼父三西

南
秦柳七星
南
張東周
一名翼於東南
一

史記曰三光者陰陽之精氣本在地而聖人統理之幽顯以生尚矣

所見天變時國味蜜穴家占物怪以合時應其文圖諸災祥不悉

是以孔子論六經紀異而說不書。至天道命不傳。傳其人不待告。

告非其人。雖言不著。昔之傳天數者。高辛之前。重黎。於唐虞。義和。

有嘉昆吾殷商巫咸周室佚其弘於宋子韋鄭則裨竈在齊甘

武大變三大變一紀三紀而大倫此其大數也近世十二諸侯七國相王言縱橫者繼踵而卑唐甘石因時務論其書傳故其占驗凌雜米鹽二十八合主十二州丰稔兼之所從來久矣是以秦晉好用兵占柱太白太白主中國而胡貉數侵掠獨占辰星辰星出入躁疾嘗主夷狄其大經也此更為客主人榮感為李外則理兵內則理政故曰雖有明天子必視榮感所在秦始皇之時十五年彗星四見長或竟天其凌秦遂以兵滅六王并中國外據四夷先人如亂麻同以張楚拉起三十年之間兵相駢籍不可勝數自出尤以來未嘗若斯也項羽殺鉅鹿杜史西流山東遂合從諸侯西

子夏東卷

卷二天文

二

彗星

坑秦人誅屠咸陽漢之興五星聚於東井平城之圍月暈參畢七重諸呂作亂日食晝晦吳楚七國悖逆彗星數大天狗過梁野及兵起遂伏屍流血其下元光元狩蚩尤之旗再見長則半天其凌京師師四出誅夷伏數十年而伐胡尤甚越之亡榮感守斗朝鮮之校星第於河戒兵征大宛星第招搖此其聲聲大者若委曲小變不可勝道雖是觀之未有不先知形見而應隨之者也夫自漢之為天數者星則唐都氣則王朔占歲則魏鮮繁宮房心樞衛咸池虛危列宿部星此天之五官坐位也為經不移徙大小有差潤氣有常水火金木填星此五官者天之五位為緯緯見伏有時所

過行贏縮有度日變修德月變省刑星變結氣天變過度乃示國君強大有德者弱小師旅者亡太止修德其功修德其功修德其功

漢書易曰縣象著明其大乎日月日者取陽之長輝光所燭萬里同縣人君之表也月者取陰之長妃后大臣諸侯之象也五星者五行之精上帝司命應王者號令為之節度歲星主歲事為統者號令所紀填星不辟歲星者后帝共政相留於奎婁太白彗越犯庫奎兵寇之應也榮感所犯動安巧依執微言鼓譽進類散善辰星主正四時當效於四仲四時失序則辰星作異政急則出旱政緩

子夏東卷

卷二天文

三

彗星

則出晚收絕不行則伏不見而為彗字臣聞五行以水為本其星玄武婁女天地所紀終始所生水為準平王道公正修明則百川理落脉通偏黨失綱則漏溢為敗書云水曰潤下陰動而平不失其道天下有道則河出圖洛出書故河洛決溢所為最大臣聞地道柔靜陰之常義也地有上中下其上位震應妃后不順中位應大匠作亂下位應庶民離叛夫秦強則精神折衝本弱則招殃致凶今天有彗聞陛下苛策固守之臣也而不伏慙不可以趨道士不素養不可以重國十室之邑必有忠信非虛言也宜少抑外觀還錄左右舉有德行道術通明之士充備天官朕後可以輔聖德

保帝位承大宋於以重朝尊君滅凶致安此其本也

荀子曰星墜木鳴國人皆恐曰是何也曰是無也是天地之變陰陽之化也物之罕至者也怪之可也畏之非也夫日月之有能風雨之不時怪星之黨見是無世而不嘗有之上明而政平則是雖並世起無傷也上闇而政險則是雖無一至者無益也故物之已至者人祇則可畏也格耕不傷稼耘耨失歲政險失民穰貴民飢夫是之謂人祇政令不明舉錯不時本事不理夫是之謂人祇禮義不修內外無別男女淫亂則父子相疑上下乖離寇難並至夫是之謂人祇秋是生於亂三者錯無安國

子史彙纂

卷二天文

葉葉堂

呂氏曰衆正之時積其福無不及也衆邪之時積其禍無不逮也其風雨則不隨其霜雪則不時寒暑則不當陰陽失次四時易節人民淫燠不固禽獸胎消不殖草木瘁小不滋其害有天衡有雲旂有滑馬其日有開蝕有倍倘有暈珥其星有天棣有天竹有天英有天干橘其氣有上不屬天下不屬地有豐上殺下有若水之波有若山之樛

漢書曰人之所忌其氣災以配之故錄人與也人失嘗則故與人無

史記曰神農以前尚矣黃帝考定星曆建立五行起消息正閏餘

於是天地神祇物類之官是謂五官少昊氏之表也九黎亂德民人離擾不可方物禍災荐至莫盡其氣顛頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民使復舊嘗無相侵責其後三苗服九黎之德故二官咸廢所職而閏餘乖次孟陬殄滅攝提無紀曆數失序堯遂復重黎之後不忘舊者使復典之而立羲和之官明師正度則陰陽調風雨節歲氣至民無天疫縣是觀之王者所重也周襄王二十六年閏三月而春秋非之先王之正時也後瑞始舉正於中歸邪於終履端始序則不愆舉正於中民則不惑歸邪於終事則不悖

子史彙纂

卷二天文

葉葉堂

漢書曰曆譜者序四時之位正分至之節會日月五星之辰以考寒暑殺生之寔故聖王必正曆數以定三統服色之制又以探知五星日月之會山曉之患吉陰之喜其術皆出焉此聖人知命之術也非天下之至材其孰與焉道之亂也患出於小人而強欲知天道者壞大以為小削遠以為近是以道術破碎而難知也中論曰昔者聖王之造曆數也營紀律之行觀運機之動原星辰之迭中審晷景之長短於是營儀以準之立表以測之下漏以考之布界以進之狀凌元首齊乎上中朔正乎下寒暑順序四時不忒

夫曆數者先王以憲授生之期而詔作事之節也使萬國之民不失其業者也故周禮太史之職正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國于是分至啓閉之日人君親登觀臺以望氣而審雲物為俗焉哀公十二年十二月季孫問諸仲尼仲尼曰丘聞之也火浣而浣者畢令火猶四流司曆過也漢武恢漢王度更用鄧平所治狀後分至啓閉不失其節弦望晦朔可符而驗劉歆用平術而廣之為三統曆章帝更用四分曆至靈帝四分曆稍浸浸天半日子是會稽都尉劉洪更進乾象曆考之天文于今為密會京師亂事不施行惜哉

李氏彙纂

卷二天文

六

葉葉堂

淮南子曰何謂九野中央曰鈞天其星角亢氐東方曰蒼天其星房心尾東北曰變天其星箕斗牽牛北方曰玄天其星清女虛危營室西北方曰幽天其星東壁奎婁西方曰昊天其星胃昂畢西南方曰朱天其星觜參東井南方曰炎天其星與鬼柳七星東南方曰陽天其星張翼轸
淮南子曰太陰在四仲則歲星行三宿太陰在四鈞則歲星行二宿淮南子曰熒惑當以十月入太微受制而出行列宿司無道之國為亂為賊為疾為喪為饑為兵出入無常辨變其色時見時隱
南子曰歲鎮行一宿當居而弗居其國亡土未當居而居之其國

益地歲鎮

淮南子曰太白當出而不出未當入而入天下偃兵當入而不入未當出而出天下興兵

淮南子曰太微者太乙之庭也紫宮者太乙之居也軒轅者帝妃之舍也咸池者水魚之園也天阿者羣神之闕也

淮南子曰子午卯酉為二紀丑寅辰巳未申戌亥為四鈞

天官書曰仰則觀象於天俯則觀類於地天則有日月地則有陰陽

天有五星地有五行天則有列宿地則有州域三光者陰陽之精氣本在地而聖人統理之

李氏彙纂

卷二天文

七

葉葉堂

天文考曰言天體者三家蓋天家曰天似蓋笠地法覆槃天地各中高外下北極之下為天地之中三光隱映以為晝夜蓋以日在南為晝在北為夜也宣夜家曰天無質仰而瞻之高遠無際蒼蒼然也日月眾星浮在虛空之中或謂之玄者非以色也從北極而言則曰玄也渾天家曰天包地外如鷄卵之以白包黃周天三百六十五度四分度之一半覆地上半露地下二端為南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強赤道帶天之弦去南北極各九十一度半強夏至日去北極六十七度而強冬至日去北極一百一十五度而強春秋分去北極九

十一歲蓋吉日在地上為晝在地下為夜也

天文志曰凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象其穴見早晚邪正存亡虛實潤隘及五星所行合散犯守陵應開食同食曰合白散曰以內光相及曰犯居其宿曰守擊字飛流四映曰彗越而過曰隕經之曰歷相擊曰閉相陵曰食相擊字飛流四映曰彗順行以下曰逆日月薄食氣應月閉曰食彗遠背穴抱珥紅觀旁有氣曰彗日形黑曰珥迅雷風妖怪雲變氣此皆陰陽之精其本在也而上升于天皆九政失作此則變見于波猶景之象形變之應報是以明君親之而悟飭身正事思其咎謝則禍除而福至

子東家集

卷二天文

八

蔡嬰堂

自狀之符也

天文書曰角二星對蒼龍角也物之生惟用其柳故特先馬生則當以禮防其爭亢故主跪廟亢者喉也有出納之義廟者禮之所歸也也禮始于閨門氏為后妃嫡妾所棲為房正心于此故心為乾精也居者交合之義箕者杵臼之輔婦職也不溺于色故可進賢斗者量度人寸之象養賢以恤民故耕籍于牽牛有農必有桑故受之以女牛女在天市商農相資也織女主瓜果以供食亦女職也女寵威則國空虛故主失喪哭泣司命司祿附之敗曰離喻附之女德之可畏如此虛則危矣危耗神也梁與墓附之示圖墓也

虧則浸盈室之為言寔也蓋藏之義圖書為急故次之以辟有

文事必有武備奎為武庫軍南門附之營壘也王良附之策附之車騎也大奎者樸文教奮武教之所用武備莫大於牧養故養主犧牡牧養本之五穀人之胃穀府也天廩天園附之天船附之積水附之爭食則有訟故昂主獄獄有詞養舌附之諸上九州附之昂畢之間有天街分華夷也皆為行軍藏府坐旗附之參主親代中二星為大將二有為左右將二星前後將也中二小星曰伐天都尉也軍井附之屏附之營寨之象禁暴誅亂斯遠國封侯故井取其新州北之五營附之南河河北河附之門必有社故

子東家集

卷二天文

九

蔡嬰堂

天社附之社必有祭故天府附之見者祭祀之義祭必受胙故柳主飲食有食必有衣星為陽之榮衣裳文繡所以榮身也有衣不可以無器故張主珍器天廟附之大尊附之重宗器也厚生利用制禮作樂及賓賓矣故翼主禮樂亦主四夷來賓所及既遠則用車軫周旋不已而後始于角馬務遠器必開兵端也

天文志曰夫二曜二氣之精也五緯五行之精也二曜俱順行五緯獨有逆進何也三代盛時天下五緯順軌無逆行者周之末造人紀不修師旅數起故五緯始失常度而有逆行狀則降姬而嬴世道趨末星軌逆當亦失其初與易曰觀乎天文以察時變故觀星

紀之逆順可以懷朕恩矣

天文志曰南方者太陽之位而天地之經也七曜行至陽位當天之經則朔矣留連而不居焉此天之常道也

曆書曰曆家言天有黃赤二道日月有九道皆強名也日之所經謂之黃道者以其中也月行在日行之南故謂之赤道其北為黑道為青而為白則四方之別名也立春春分從赤道立秋秋分從白黑道四季謂之九者東西南北有定位中無定在隨方取中故為九者豈真有五色哉

隋書曰月陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明日光所不

子史彙纂

卷二 天文

十

東萊堂

始則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡睹其明故形圓也二弦之日日始其側人觀其旁故半明半魄也晦朔之日則日始其表人在裡故不見也

天文考曰月之所以有圓缺者何也曆家謂月朔則去日漸遠故魄死而明生既望則去日漸近故魄生而明死至晦而朔則又遠日而明復生若果如此則未望之前西近東遠而始生之明當在月東既望之後東近西遠而未死之明却在月西矣安得未望再魄於西既望終魄於東而朔日以為明乎故唯月本無光日耀乃光之說庶為得之光之初生日在其旁故先側而所見如鉤日漸遠

則斜照而光漸滿蓋側視之則如鉤對視之則正圓也又有說曰陽精猶火陰精猶水火則有光水則有影故月先生於日之所始

月魄生于日之所始當日則光明既日則光盡與日同度謂之朔衝分中天謂之望光盡體伏謂之晦昏旦側見謂之弦此更明矣朕明不全瑩而似瑕者又何也或以謂日月在天如兩鏡相照而地居其中四旁皆空水也故月中微黑之處乃鏡中天地之形畧具形似而非真有是物也斯言近理足破千古之疑

曆志曰日居道也無魄魄之變月居道也遠日益明近日益虧望與日軌相會則從而浸遠遠極又從而近交所以著人臣之象也望

子史彙纂

卷二 天文

十一

東萊堂

而正拉黃道是謂臣于君明則陽斯餘之矣朔而正于黃道是謂臣于君明則陽為之能矣

曆志曰日者君也月者臣也一歲十二會君臣相見之象君有失德臣下專之故有日蝕之咎故伐鼓用幣責上卿是其禮也臣道也曆書曰日體為月體所蔽故日食日體非有損也日道與月道相交之處有二若正會于交則月體障盡日體而日暗謂之日既若交不正但在交之前後而度相近者亦食而不既兩朔之間日月對經而望平公黃道之半黃道有二交若不當前後而望則月不食望在二交前後者月必食月體映日而明但涉經度相當其光已

滿。或于二交前後對經緯。所受日光。傷於大辟。陽極反亢。故致

月體黑暗。若日月為四方四時之氣所蔽。皆謂之日月薄也。

天文考曰。星者日之餘陽氣也。不以晝現而以夜現。陽中陰也。乃三

垣之外。播為經緯。又燦焉其可數。反為天之環。陽象也。又不從天

數而從地數。陰中陽也。若其日月之會。雖為公舍。又何遠而無所

極也。

天文考曰。東宮之宿。心為明堂。有三星。中大星天皇也。前星太子。後

星庶子。欲明忌。立房四星為府。曰天駟。為馬祖。大角者天王帝

庭。若東明。其旁各有三星。與是居之。曰攝提。大角攝提者。直斗

杓所指。以定時節。故曰攝提格。亢四星為璇。廟外朝也。明大氏四

星曰天根。為太子露宿。尾九星為九子。均明則後。箕四星為教客

曰。舌星大則君無。南宮之宿。精為朱雀。東井八星為冰

事。井有氣。雨宿與鬼五星。為鬼祠事。中白為臂。明大報成。柳八

星為鳥注。主草木。明古暗山。金火七星。為負官。主急事。頭也。鳥

官。候也。物在張。六星。素為厨。主飭客。占與柳星同。翼二十星為羽

翻。主遠客。則天。子樂與徒。軫四星為車。主風。五星八較。西宮之宿

奎十六星。曰封豕。為耕濟。祀奎。推極命。葵三星。為聚眾。推極胃

三星。為天倉。明則五。界七星。曰髦頭。胡星也。為白衣會。昇為天之

主。

牛東東舉 來二天文 十三 葉葉堂

中二十八宿半隱半現。各以其時。所以必於南方。而考之。仲夏之

月。星大在東。星鳥在西。星界在南。星虛在北。仲秋則大轉。而西

轉。而南。昂轉而東。鳥轉而北。至仲冬。則虛轉而西。昂轉而南。鳥

而東。大轉而北。未歲仲春。則鳥轉而南。大轉而西。昂轉而北。未

中星。以正四時。替簡而明也。狀聖人南面視四星之中。豈徒狀哉

凡以授民時。秩民事而已。

天文志曰。歲星曰東方春木。於人五帝。仁也。五事。貌也。仁虧貌失。逆

春。令傷木氣。則罰見歲星。災感曰南方夏火。禮也。視也。禮虧視失

逆。夏令傷火氣。則罰見歲星。災感曰西方秋金。義也。言也。義虧言失

運秋令傷金氣。罰見太白。辰星曰北方冬水。智也。聰也。智虧聰失。運冬令傷水氣。罰見辰星。填星曰中央季夏土。信也。思心也。仁義禮智以信為主。貌言視聽以心為政。故四星皆失。填乃為之動。天文志曰。凡五星東行曰順。西行曰逆。順則疾。逆則遲。通而率之。終為東行矣。不東不西曰留。與日相近而不見曰伏。伏與日同度曰合。其留行逆順。掩合犯守。變色芒角。凡其所主。皆以時政五當五。官五事之得而見其變。

天文志曰。五星有青色吉。反青歲星青。熒惑赤。填星黃。太白白。辰星

子史彙纂 卷二 天文 十四 蔡夢堂

天文志曰。金星與日司南北之行。為歲。與日分南北之次。為縮。出早為月食。出晚為天妖。主兵象也。木星所在。國不可伐。而可以伐人。越舍為歲。退舍為縮。出入不當。其次必有天妖。水星出早為日食。出晚為彗。四時不出。則天下大饑。出於房間。主地動也。火行一舍。二舍為不祥。東行疾。則兵聚於東方。西行疾。則兵聚於西方。填星失次。而上一舍三舍。則為大水。失次而下二舍。有居歲五緯之變。天文志曰。水行速。金流布。故一歲一周。天火三月而改。故一歲木十二月而離。故十二歲土。恃厚不遷。故二十八歲其天之運速如此。通考曰。瑞星。一曰景星。形如半月。生於晦朔。助月為明。出於有暈之

圖亦名彗星。二曰周伯星。黃色煌煌。狀如星。而見之國大昌。三曰舍紫。光輝如彗。喜則舍紫射。四曰格澤。如炎火。下火上。劍色黃白。起地。其見也。則不種而獲。不有土功。必有大害。

通考曰。星變。一曰星晝見。主女子為王。在邑為喪。在野為兵。又曰。臣有奸心。上不明。臣下綴橫。二曰恆星不見。主天子失政。諸侯橫暴。又曰。象中國諸侯微滅也。三曰星闕。星闕。天下大亂。四曰星搖。星搖。人眾將勞。五曰星隕。大星隕。下陽失其位。災害之萌也。又曰。象星墜。人失其所也。又曰。星墜。營其下有戰場。國有兵凶。則星墜為鳥獸。天下將亡。則星墜為飛蟲。天下大兵。則星墜為金錢。天下有

子史彙纂 卷二 天文 十五 蔡夢堂

水則星墜為土。國主有兵。則星墜為草木。兵起。國主亡。則星墜為沙。星墜為人。而吉者。善惡如其言。又曰。國有大喪。則星墜為龍。通考曰。妖星者。五行之氣。五星之變。各見其方。以為災殃。一曰彗星。本類星。末類彗。彗體無光。傳日而為光。故夕見。則東指。晨見。則西指。在日南北。皆隨日光而指。二曰孛星。彗之屬也。偏指曰彗。芒氣四出曰孛。三曰天棓。四曰天槍。五曰天棬。雲如牛狀。六曰蚩尤旗。類彗而後曲。象旗見。則王者征伐四方。七曰天衝。出如人。蒼衣赤頭。不動。八曰國皇。大而赤。狀類南極。所出。其下起兵。兵強。其衝不利。九曰昭明。象如太白。光芒不行。所出國起兵多變。十曰司寇。出

子集彙纂

卷二天文

十六

彙纂堂

正西。西方之彗。星去地可六丈。大而白。如太。有月。十一曰天。彗狀如劍。長四五丈。十二曰五。一各曰五。彗星出正東。東方之野。其星狀類辰星。十三曰六。出正南。南方之野。星去地可六丈。大而赤。數動有光。十四曰。出正北。北方之彗。星去地可六丈。大而赤。數動。察之中。青或白。赤表。下有三星。從橫。此曰野。星所出。出非其方。其下有兵。衝不利。十五曰。如雄雞。其怒。青黑。象伏。驚十六曰天。鈴。彗象。矛鋒。十七曰。燭星。如太白。其出也不。行。見則城。所燭者。城邑亂。十八曰。蓬星。大如二斗。色白。十九曰。長庚。如一。西布著天。此星見。兵起。二十四曰。四。星出。四隅去地六丈。

餘二十一曰地。維。充出四隅。或曰大而赤。去地二三丈。如月。始出。所見下有亂。者亡。有德者昌。又曰。流星。天使也。自上而降。曰。流。白下而升。曰。飛。大者曰。奔。亦流星也。一曰。光跡。相連曰。流星。絕迹而去曰。飛星。

通考曰。客星有三。一曰老子。二曰國星。三曰溫星。老子一星。休咎半之。國溫二星。皆為咎。微三星。錯出乎五緯之間。其見無期。其行無度。

玉海曰。天圓而動。包乎地外。天形半。地上半。繞地。下其。紐則在南北之端。為南極。入地三十六度。故周迴七十二度。當隱不見北。

子集彙纂

卷二天文

十七

彙纂堂

極出地三十六度。故周迴七十二度。當見不隱。北極有五。星在紫微中。其最中為太乙。正在常。見不隱。七十二度之中。當居其所。而不動。其旁則經星。隨天在旋。日月五緯。右轉。皆若環繞。而向之蓋太乙。如人主。北極如帝。都。高座。惟在紫微者。據北極七十二度。當見不隱之中。故有北辰之號。而當居其所。蓋天形運轉。晝夜不息。而此為之樞。如輪之轂。如碇之臍。雖欲動而不得。非有意於不動也。若太微之在翼。天市之在尾。攝提之在亢。其南距赤道近。其北天文志曰。北極五星。鈞陣六星。皆在紫微宮中。北極第一星。主月。謂

之前星。太子也。不明。太子憂。第二星曰太乙。主日。帝王也。色赤。明。含元。出氣。流。精。生物。位最尊。第三星。廢子也。不明。廢子。災。第四星。為後宮之府。第五星。為天樞。猶帝都也。勾陳第一星。為帝王妃。第二星。曰女御。宮。為八十一御妻之象。其第二第三第五第六星。曰輔。所以輔太乙。出度受政也。

天官書曰。中宮天樞星。其一明者太乙。當居也。位紫微垣。即帝星也。謂之北極。旁三星。三公。或曰子屬。後句四星。未大星。正。北極三星。後宮之屬也。環之匡衡十二星。藩臣。皆曰紫宮。北斗七星。所謂璇璣玉衡。以齊七政。杓。攝。就。角。衡。殷。南。斗。魁。枕。參。首。用。象。建。者。杓。杓。

自華以西南夜半建者衡。殷中州河濟之間。平旦建者魁。海
岱以東北也。斗為帝車。運於中央。臨制四鄉。分陰陽建四時。均五
行。移節度。定諸紀。皆係於斗。牛魁戴匡六星。曰文昌宮。一曰上將。
二月次將。三月貴相。四曰司命。五曰司中。六曰司祿。在斗魁中。
天文志曰。坎正北方也。北極不於坎。而於艮。艮以東北。萬物之
所成終而所成始也。作曆者。逆推而上之。以至於數千百載。必得
得日月合璧。五星連珠於建牛之次。然後用之。為曆元。謂建牛五
星分野。萬物成終成始之地也。故北極則居其方為天之極。而七
政則會其分為曆之元。

子來彙纂

卷二天文

十八

子來彙纂

天文考曰。周禮保章氏以十二風察天地之和。命平別之。妖祥十二
風者。風之生於十二辰者也。坎之傳曰。陽生於五。極於九五。九四
十五則變矣。八風各四十五日。艮為條風。震為明庶風。巽為清明
風。離為景風。坤為涼風。兌為閭闔風。乾為不周風。坎為廣莫風。八
卦所紀八風而已。而言十二風者。乾之風漸九月。坤之風漸六月。
艮之風漸十二月。巽之風漸三月。而四維之風。皆主兩月。艮為條
風。而立春亦曰條風。巽為清明風。而立夏亦曰清明。以坤為涼風。
而立秋亦曰涼風。乾為不周風。而立冬亦曰不周風。所以為十二
也。察天地之和者。十二辰皆有風。吹律以知和否也。昔楚子伐

鄭師曠曰。吾驟歌北風。又歌南風。南風不競。多旃旆。建必無功。義
時楚師多凍。則其命平別也。當兵。
白虎通曰。飛廉風伯也。箕師風師也。

天文考曰。按洪範曰。星有好風。星有好雨。月之從星。則以風雨志曰。
日月宿在箕者。風起。日月失中。道移而西。入畢則多雨。緣此觀之。
其畢之主風雨也。明矣。若夫月宿入東井。而有風雨。是又東井八
星散主風雨之事也。彼三階平而風雨時。乃其證也。
天文考曰。周禮保章氏以五雲之物。辨吉凶。水旱降。豈荒之候。象物
色也。視日身雲氣之色也。雲有五色。以二至二分觀之。青為白

子來彙纂

卷二天文

十九

子來彙纂

為喪亦為兵。黑為水。黃為土。即本氏所云。分至啓閉。必書雲物者。
也。何為候氣。氣為候形為象也。
天文考曰。周禮職方氏掌十輝之法。以觀妖祥。辨吉凶。一曰侵。邪氣浸
淫。侵犯陽精也。二曰象。陰氣附日而凝。結成象如鳥也。三曰鵲。陰
氣刺日如鵲也。四曰珥。陰氣附日如冠珥而背瑤也。五曰闇。陰
氣蔽日方盡而闇也。六曰薄。陰氣蔽日光不顯也。七曰彌。陰
氣貫日彌天無竟也。八曰散。雲有次。如山在日上也。九曰隲。蟬
蟬升氣於日旁也。十曰想。雜氣無迹。形似可想也。
天官書曰。凡望雲氣。仰而望之。三四百里。平望在桑榆上。餘二千里。

登高而望之下屬地者三千里雲氣有歎居上者勝自華山以南
氣下黑上赤嵩高三河之郊氣正赤恒山之北氣下黑上青勃碣
海岱之間氣皆黑江淮之間氣皆白徒氣白土功氣黃車氣下高
卡下往而聚騎氣平而布卒氣搏前平而後高者疾前方而高
後兌而平者都其氣平者其行徐前高而後平者不止而反氣相
過者卑勝高兌勝方氣來卑而衡車通武帝諱者不過三四日
去之五六里見氣來高七八尺者不過五六日去之十餘里見氣
來高丈餘二大者不過三四日去之五六七十見稍雲精白
者其將悍其士怯其大根而前絕遠者當戰青白其前低者戰勝
其前赤而仰者戰不勝陣雲如立恒杼雲類杼軸雲搏雨端兌杓
雲如繩者居前且天其光半天其望者類關旗故鈞雲句曲諸
此雲見以五色合占而澤搏密其見動人及有占兵必起合開其
立正朔所候決於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占故北夷
之氣如群畜宮閭南夷之氣類舟船檣旗大水處敗軍場破國之
壘下有積錢金寶之上皆有氣不可不察海旁氣象樓臺廣野
氣成宮闕然雲氣各象其山川人民所聚積故候息耗者入國邑
視封疆田疇之正治城郭室屋門戶之潤澤次至車服畜產精華
寔息者吉虛耗者凶若烟非烟若雲非雲郁上紛上蕭雲綸因是

卷之二十一

卷之二十一

卷之二十一

卷之二十一

謂卿雲卿雲見喜氣也若霧非霧衣冠而不濡見則其域被甲而
趨天雷電霞虹霹靂夜明者陽氣之動者也春夏則發秋冬則藏
故候者無不司之
呂覽曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲烟火雨雲水氣無不比類其所生
以示人
荀子雲賦曰有物於此居則周靜致下動則暴高以鉅買者中規方
者中矩夫參天地德厚充為精微乎毫毛而充盈乎大窾忽今其
極之遠也茲今其相逐而反也仰今天下之成察也德厚而不
損五采倫而成文往來倏忽通于大神出入其極莫知其門天下
夫之則成得之則存君子設辭請測意之曰此其大而不塞者與
充盈大宇而不窺入却穴而不倡者與行遠疾速而不託跡者與
往來倏忽而不可為固塞者與暴且殺傷而不信忌者與功被天
下而不私置者與托地而遊宇交風而子而冬日作寒夏日作暑
廣大精神請歸之雲
高京雜記曰瑞雲曰慶雲或曰卿雲曰景雲外赤內青謂之商雲
而雲曰油雲雲雲曰彤雲雲師曰屏翳
韓愈賀慶雲表曰有慶雲者五采五色光華不可備載非烟非雲容
狀既絕洋光抱日增麗浮空不收既變化而無窮亦恭舒而莫定

卷之二十一

卷之二十一

卷之二十一

卷之二十一

斯為上瑞。應太平。謹按慶雲五色者。太平之應。王者德至。山陲則慶雲出。故黃帝因之以紀事。虞舜錄之而作歌。又按李長。月土王用事。其日景戌。亦主於土。西北方者。京師所在。土為國家之德。祥見京師之位。既微于古。又驗於今。伏惟德合覆載。道光軒虞。嗣位之初。積祥結至。昇平之符。既兆。仁壽之域。以臻。伏乞宣付史官。以彰聖德。

通考曰。瑞氣一曰慶雲。二曰歸邪。三曰昌光。妖氣一曰虹蜺。二曰辟雲。

說文曰。雄曰虹。雌曰霓。一曰赤白。色謂之虹。青白色謂之霓。天地四

方

卷二 天文

二十二

東漢書

方。各家若下塵者。曰霧。天地霧。君臣乖。連陰十日。晝不見日。夜不見月。星風。龍四起。欲雨而不雨。曰蒙。臣下有謀上者。夜露白。紅見。臣有憂。畫霧。白雲見。君有憂。紅頭尾至。地流血象也。

說文曰。天氣降而地氣不接。則為露。地氣升而天氣不接。則為霧。

拾遺記曰。崑崙山霜著木石之上。皆融而甘。可以為漿。

拾遺記曰。康延國在燕北七萬里。其地常雨青霜。水霜色。皆紺碧。

唐書曰。與霜封樹。謂之木冰。亦各樹介。

通義曰。和氣津液凝為露。露從地出。

文曰。露之異者。有朱露。丹露。玄露。青露。黃露。

列星圖曰。天乳在氐北。主降甘露。占明潤則甘露降。

瑞應圖曰。露氣。露甘者為甘露。王者施德惠。則甘露降。其草木其

如珠。其甘如飴。一名膏露。一名天酒。

呂氏春秋曰。伊尹說湯曰。水之養者有三。一曰水。二曰土。三曰火。而

揭雲之露。揭雲之露。其色紫。

山海經曰。仙丘。綠露。仙人嘗飲之。

拾遺記曰。崑崙有朱露。望之色如丹。著木石。結然。朱靈酒焉。以瑞器

承如飴。

拾遺記曰。黃帝氏。丹丘。獻瑞。瑞。以盛甘露。至老時。至而不竭。謂之

壽星

卷二 天文

二十三

東漢書

露。至壽時。露已漸減。舜還寶璽于衡山之上。故衡山有寶露。極

時有雲氣。生於露壇。又遷璽于零陵。舜崩。璽於地下。時有雲氣

生其上。

班固曰。甘露。有零。甘露。三危。軒翥于茂時。

班固曰。抗仙掌。以承露。濯髮立之。金莖。執埃。埃之。泥濁。鮮類。氣之清。

張衡曰。立修莖之仙掌。承雲表之清露。屑瓊蕊。以朝飡。必性命之可

度。

江淹曰。日出天而耀。景露下地而成文。

事類賦曰。○淪○軒○轅○之○積○粹○含○天○乳○之○純○英○色○燒○涅○丹○味○伴○勾○蜜○取○自○
方○諸○飲○開○姑○射○承○木○蘭○之○曉○墜○挹○吉○雲○之○五○色○亦○有○著○水○凝○素○下○
地○騰○文○傳○美○味○于○仙○丘○運○氣○于○崑○崙○商○其○畢○効○舍○丹○揭○雲○布○紫○
終○陽○氣○而○斯○凝○應○立○秋○而○下○委○

邢子才曰。○流○甘○委○素○玉○潤○冰○鮮○露○房○下○結○珠○排○上○懸○

曹植曰。○玄○德○洞○幽○飛○化○上○承○甘○露○以○降○露○溥○冰○凝○觀○陽○弗○晞○瓊○爵○是○

承○秋○之○聖○朝○以○明○聖○微○

朱子曰。○地○六○為○水○之○成○數○雪○者○水○結○為○花○故○六○出○

說文曰。○凝○雨○說○物○者○從○基○孟○雪○雨○之○歸○者○也○亦○能○淨○紛○穢○若○基○所○謂○

子史要纂

卷二 天文

二十四

宋史

以○泰○雪○桃○者○以○淨○為○義○臘○雪○握○之○報○聚○立○春○以○後○不○復○可○搏○亦○以○
微○溫○搏○之○可○也○語○云○春○雪○不○能○觸○壓○瘡○痛○其○以○此○乎○

繁露曰。○太○平○之○世○雪○不○封○枝○弭○毒○害○而○已○

繁露曰。○天○之○道○出○陽○為○煖○以○生○之○出○陰○為○清○以○成○之○是○故○非○薰○也○不○
能○有○育○非○漂○也○不○能○有○熟○功○已○畢○成○後○陰○乃○太○出○天○之○成○功○也○少○

陰○與○而○太○陰○不○與○少○陰○在○內○而○太○陰○在○外○故○霜○加○物○而○雪○加○空○

者○更○地○而○已○不○逮○物○也○

韓文曰。○春○雲○始○繁○時○雪○遂○降○寔○豐○稔○之○嘉○瑞○銷○瘴○疫○于○新○年○東○作○可○
湖南○有○望○觀○斯○慶○澤○寔○荷○鴻○休○

宋玉曰。○星○者○散○也○言○刻○位○布○散○也○

太平御覽曰。○日○光○曰○景○日○景○曰○曜○其○氣○曰○暉○日○初○出○曰○旭○日○昃○曰○晡○

日○溫○曰○煦○在○午○曰○亭○午○在○未○曰○映○日○晚○曰○昏○日○將○落○曰○薄○暮○日○西○

落○光○返○照○於○東○謂○之○返○景○在○下○曰○倒○景○

天官書曰。○斗○為○牽○牛○連○於○中○央○臨○制○四○鄉○分○陰○陽○運○四○時○均○五○行○移○

節○度○定○諸○紀○皆○係○于○斗○

班固曰。○日○之○為○言○實○也○虞○夏○云○日○從○辰○極○沒○嘗○為○有○節○月○之○為○言○闇○

也○有○滿○有○闕○

張衡曰。○月○為○陰○精○日○為○陽○精○故○周○髀○云○日○猶○火○月○猶○水○火○則○施○光○水○

子史要纂

卷二 天文

二十五

宋史

則○舍○影○月○光○生○于○日○所○照○既○生○于○日○所○蔽○當○日○則○光○盈○近○日○則○明○

京房曰。○月○於○星○辰○陰○者○也○有○形○無○光○日○照○之○乃○有○光○

齊王儉曰。○五○行○之○本○先○乎○水○火○之○精○是○為○日○月○五○行○之○宗○也○

漢書曰。○論○天○體○者○三○家○宣○夜○之○學○絕○無○師○法○周○髀○術○數○具○存○考○驗○天○

狀○多○所○遺○失○惟○渾○天○僅○得○其○情○今○史○官○所○用○儀○臺○銅○儀○則○其○法○也○

立○八○尺○圓○形○而○具○天○地○之○形○以○正○黃○道○占○察○歲○驗○以○行○日○月○以○步○

五○緯○精○微○深○妙○百○世○不○易○之○道○也○

隋天文志曰。○渾○天○儀○者○其○制○有○機○有○衡○既○動○靜○兼○狀○以○茲○二○儀○之○情○

又周旋術管用考三光之分所以推正宿度準步盈虛求古之遺法也

唐天文志曰古人所以步主影之意將以節宣和氣輔相物宜不在於辰次之周徑所以重曆數之意將欲恭授人時欽若乾象不在於渾蓋之是非若乃迷無稽之法於視聽之所不及則君子當闕疑而不議也

宋天文志曰夫不言而信天之道也天於人君有告戒之道焉示之以象而已

天文志曰仲尼納象史而作春秋曰辰星變辱書而不以為煩聖人

子東家纂

卷二

天文

以天道戒謹後世之古昭然可觀矣哉和既遠官之世掌賴世有專門之學然其說有三家曰周靜宣夜渾天渾天之學遠秦而滅洛有閭耽壽昌晚出故自晉魏以至隋唐精天文之學者難得其人宋與近臣以楚昭輔大臣如竇儀鄭知天大宋太宗之世張思訓以推步進其後如沈括之議蘇頌之作類皆涉於幻渺請康之變測驗之罷盡歸金人矣

遼曆象志曰日有晷景月有明魄斗有建除星有昏旦觀天之變而制器以候之八尺之表六尺之筒百刻之漏日月星辰示諸掌上運行既察度分既審於運象天圖以顯運行置地極以驗出入渾

象是作天道之常尋尺之中可以俯窺陶唐之象是以設三儀以明度分管一衡以正辰極渾儀是作天文之變六合之表可以仰觀有虞之璣是矣

唐僧一行曰晦朔之變合於子正則晦日之朝猶朔日之夕也月皆不見合於午正則晦日之晨猶二日之昏也月或皆見蓋晦日之光未盡如二月之明已生也日既昏不可以當數求則無以稽曆數之疎密若皆可以當數求則無以知政教之休咎五星留逆伏見之效表裏盈縮之行皆係之於時而象之於政事徵而象微事率而象章已示吉凶之象則又變行襲其常度不然則皇天何以

子東家纂

卷二

天文

二十七

除隙下民警悟人主哉夫日月所以著尊卑不易之象五星所以示政教從時之義故日月之失行也微而少五星之失行也著而多

閔尹子曰五雲之變可以占當年之豐歉八風之朝可以占當時之吉凶柳子曰雪霜者天之經也雷霆者天之權也又曰鳴條之風可以沃日車蓋之雲可以見怪

中興天文志曰戰國以後古曆廢壞漢末劉洪作乾象曆推月行遲速然交食之法猶未詳著大抵朔望值交不問內外入限便食至陳張賓始創立外限然應食不食亦未能明惟隋張胃元始得之

當食不食之。其言曰：日行黃道，月行赤道，月道交結黃道外十五度以下，即當食。月行內道在黃道之北，食多有餘。沈括以月行外道在黃道之南，雖通正交，無由掩映，食多不驗。宋沈括以為黃道與月道如兩環相疊而小差，凡日月同在一交相過，則日為之食，正一度相對，則月為之虧，雖同一度而月道黃道不相近，自不相侵，同度而又近黃道，月道之交日月相值，乃相凌，凌正當其交處，則食而既不當其交處，則隨其相犯淺深而食。凡日食當月道自外而入於內，則食起於西南，復於東北，自內而出於外，則食起於西北，而復於東南。日在交東，則食其內，日在交西，則食其外。既食，則起於西而後于正東。凡月食，月道自外而入，則食起於東南，復于西北，自內而出，則食起於東北，而復于西南。月之交東，則食其外，月之交西，則食其內。食既，則起于正東而復于西，其論詳矣。

程子曰：日月之為物，陰陽發見之尤盛者也。日月薄蝕而後復者，不能奪其常也。

沈括曰：月本無光，猶一銀丸，日耀之乃光耳。光之初生，日在其旁，故光側而所見，猶如鉤。日進遠，則斜照而光稍滿，大抵如一彈丸，以粉塗其半側，視之則粉處如鉤，對視之則正圓也。

子集卷

卷二天文

二十八

集要

子集卷

卷二天文

二十九

集要

陳旌室曰：日蝕月蝕，為陰陽厄會，于人事上必有灾，故聖人畏之。側身修行，庶幾可弭災矣。

程子曰：北辰不動，只不動便是為氣之主。故為星之最尊者。

張南軒曰：橫渠有言，陽在內者為陰氣所蒙，而不得出，則震擊而為雷霆。蓋雷霆是天地間義氣。

程子曰：電者，陰陽相搏之氣，蓋沍氣也。聖人在上無電，雖有不為灾。

蘇軾堂子史彙纂目次

三卷

地道類

生成

轉載

四維

五方

山峙

水流

山空

水洞

山崩

地震

海晏

河清

剛柔

燥濕

谷熟

三卷

蘇軾堂

金生

昆蟲

草木

魚鱗

蛟龍

子史彙纂

三卷

二

蘇軾堂

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去開甫較

地道類附物情

生成	持載	四維	五方	岳峙	水流	山崩
地震	海晏	河清	劍赤	燥濕	昆蟲	草木
魚鼈	蛟龍					

國語曰陽伏而不能出陰遁而不能蒸于是乎有地動

荀子曰武王之誅紂也行之日以兵忌東面而迎太歲至祀水名祀而

突至無乃不可乎周公曰創比干而囚箕子飛廉來知政夫又惡

卷三地道

有不可焉遂避焉而進朝食于戚暮宿于百泉歎旦前於牧之

野鼓之而紂卒易鄉遂棄殷人而進誅紂

呂氏曰周文王立國八年寢疾五日而地動四面不出周郊群臣皆

恐請與事動衆增國城以移之文王曰不可夫天之見妖以罰有

罪也昌文王也請改行重善以移之其可以免乎地動竟不為害

國語曰古之長民者不墮山不崇藪不防川不實澤夫山土之聚

也藪物之歸也川氣之歸也澤水之鍾也夫天地成而聚于高歸

物于下疏為川谷而聚其氣陂塘汚庫以鍾其美是故聚不地崩

而物有所歸氣不沉滯而亦不散越

淮南子曰磁石上飛雲母來水土龍致雨燕鴈代飛蛤蜊珠龜與月

感哀是故堅土人剛弱土人肥息土人美耗土人醜丘氣多狂衍

下汗氣多仁滿水人輕遊水人重

夫水淖弱以清而好灑人之惡仁也視之黑而白精也量之不可使

概至滿而止正也唯無不流至平而止義也人皆赴高已獨赴下

卑也卑也者道之室王者之器也而水以為都居準也者五聖之

宗也素也者五色之質也淡也者五味之中也是以水者萬物之

準也諸生之淡也遠非得失之質也是以無不滿無不居也集於

天地而藏於萬物產於金石集於諸生故曰水神集於草木根得

子史彙纂

卷三地道

其度華得其數實得其量焉欲得之形體肥大羽毛豐茂文理明

新萬物莫不盡其能反其常者水之內度適也是以聖人之治於

世也不人告也不戶說也其樞在水

列子曰渤海之東不知幾億萬里有大壑焉實惟無底之谷其下無

底名曰歸墟八統九野之水天漢之流莫不注之而無增無減其

中有五山焉一曰岱輿二曰員嶠三曰方壺四曰瀛洲五曰蓬萊

其山高下周旋三萬里其頂平廣九千里山之中間相去七萬里

以為鄰居焉其上臺觀皆金玉其上禽獸皆純絜珠玕之樹皆叢

生華實皆有滋味食之皆不老不死所居之人皆僊聖之種一日

一。飛相往來。不可數焉。

列子曰。南國之人。祝髮而裸。北國之人。弱巾而裹。中國之人。冠冕而裳。九土所資。或農或商。或田或漁。如冬裘夏葛。水舟陸車。然而得之性而成之。越之東。有輓木之國。其長子生。則解而食之。謂之宜弟。其大父死。負其大母而棄之。曰。鬼妻不可以同居處。越之南。有夷人之國。其親戚死。乃其肉而棄。然後埋其骨。秦之西。有儀渠之國者。其親戚死。聚柴積而焚之。燼則煙上。謂之登遐。此上以為政。下以為俗。而未足為異也。

淮南子曰。天地之間。九州八極。土有九山。山有九塞。澤有九藪。風有

李東園集

卷五地道

三

八等。水有六品。

淮南子曰。凡地形東西為緯。南北為經。山為積德。川為積利。高者為生。下者為死。丘陵為牡。豁谷為牝。水圓折者有珠。方折者有玉。清水有黃金。龍淵有玉英。土地各以其類生。

淮南子曰。夫地勢水東流。人必事焉。然後水潦得谷行。禾稼春生。人必加功焉。故五穀得遂。長聽其自流。待其自生。則絲馬之功不立。而后稷之智不用。

淮南子曰。夫雌雄相接。陰陽相薄。羽者為雛。毛者為駒。犢。柔者為皮。肉堅者為齒。角。人弗怪也。水之能蟠。山生金玉。人弗怪也。老槐

生火。火血為蟻。人弗怪也。山出棠陽。水生罔象。木生畢方。并生埤。足。怪之。聞見鮮而識物淺也。天下之怪物。聖人之所獨見。利害之反覆。知者之所獨明也。

淮南子曰。兔絲無根而生。蛇無足而行。魚無耳而聽。蟬無口而鳴。有然之者也。

說苑曰。八荒之內有四海。四海之內有九州。天子處中州而制八方。耳。山川汗澤。陵陸丘阜。五土之宜。聖王就其勢。因其便。不失其性。高者黍。中者稷。下者稻。蒲葦菅蒯。皆用之。不。麻麥黍稷亦不盡。山林禽玉。川澤魚鱉。滋殖。王者京師四通而致之。五穀者何謂也。

李東園集

卷五地道

四

泰山東嶽也。霍山南嶽也。華山西嶽也。常山北嶽也。嵩山中嶽也。五嶽何以視三公。能大布雲雨。能大飲雲雨。觸石而出。膚寸而合。不崇朝而雨。天下施德博。大故視三公也。四瀆者何謂也。江河淮濟也。四瀆何以視諸侯。能蕩滌垢濁。能通百川於海。能出雲雨千里。馬為施甚大。故視諸侯也。山川何以視子男也。能出物。馬能潤澤。物馬能生雲。為恩多。然品類以百數。故視子男也。

風俗通曰。積水曰淩。水壯曰凍。水流曰澗。冰解曰泮。桓子鉅金。計。東方木。而丹章有金。銅之山。南方火。而交趾有大海之川。西方金。而蜀隴有金。村之。蘇北。方水。而。都有積沙之土。此

天地所以有萬物而通萬物也

論衡曰九州多山而華岱為岳四方多川而江河為瀆者華岱高而江河下也

黃帝素問曰地者易也濁陰也交易變化含吐應節

物理論曰地者底也底之言著也陰体下著也其神曰藏藏成也育生萬物倫成也其卦為坤其德曰厚地形有而下氣有剛柔物有巨細味有甘苦鎮之以五岳積之以丘陵播之以四瀆流之以四川蓋氣自然之体也地發黃泉周伏迴轉以生萬物地天之根本也形西北高而東南下東西長而南北短其畫四海者也

牛車集

卷三地理

五

許敬宗對高宗問濟水甚細而在祀典曰濟之言獨也。不因餘水獨能赴海者也。且天有五星運而為四時地有五嶽流而為四瀆人有五事用而為四支五陽數也四陰數也有奇偶陰陽焉陽者先曜陰者晦昧故辰隱而難見濟潛流屢絕狀雖微細獨而尊也

通典曰冀州兗州所在壇域尤廣山東之人性變尚儒仗氣任俠而鄰郡高齊國都浮巧成俗山西北齊其人勤儉而河東文學盛興閭里之間習於成法并州近狄俗尚武藝左右山河古稱重鎮寄任之者必文武兼資焉

通典曰兗州舊疆界於河濟地非險固風雜數國近古以降政理混

同人情朴厚俗有儒學及後為爭戰之地傷夷經甚自宇內平一又如近古之風焉

通典曰青州古齊號強國應負山海擅利鐵太公用之而富人管仲資之以興霸人情變詐好行機術豈固輕重而為弊乎固知渠人之方先務雅以誠信風俗頗華亦有文學

通典曰徐方鄒魯舊國猶有儒風彭城要害藩捍南方必爭之國嘗置重兵數百年中無復講誦况今去聖久遠人情遺蕩大抵徐兗其俗畧同

通典曰閩越遐阻僻在一隅憑山負海難以德撫然藝文儒術斯亦

牛車集

卷三地理

六

為威今雖閭閻賤品處力役之餘吟咏不輟焉

博物志曰東方少陽日月所出山谷清其人佼好西方少陰日月所入其土窮冥其人高鼻深目多毛南方太陽土下水淺其人大口多傲北方太陰土平廣深其人廣面短頸中央四折風雨交山谷峻其人端正

博物志曰東南之人食水產西北之人食陸畜食水產者龜蛤螺蚌以為珍味不覺其腥臊也食陸畜者狸兔鼠雀以為珍味不覺其腥也

博物志曰有山者採有水者漁山氣多男澤氣多女平衍氣仁高陵

氣犯叢林氣變故擇其所居在高中之平下中之高則產好人
博物志曰地性合水土山泉者引地氣也山有沙者生金有穀者生
玉名山生神芝不死之草土山多雲鐵山多石五土所宜黃白宜
種木黑墳宜黍黍赤宜菽芋下泉宜稻得其宜則利百倍
郭璞曰土者氣之體有土斯有氣者水之母有氣斯有水風來氣
散水至氣凝

夏日暉曰天道南陽而北陰朝廷君陽而臣陰地氣自北而南是臣
朝君之義故天下治地氣自南而北是君從臣之義故天下亂
華山記曰山頂有池生千葉蓮服之羽化因曰華山

李善集

卷三地道

七

文子曰水之道上為雨露下地為江河書稱水曰潤下坎為水位
正北方終歲萬物者也
文子曰水之道也大不可極深不可測萬物不得不生百事不得不
成

文子曰水之為物勢之無創射之不傷斬之不斷焚之不然利穿金
石功濟天下

文子曰白水宜玉黑水宜磁青水宜璧赤水宜丹黃水宜金清水宜
龜汾水紫濁而宜麻濟水通和而宜麥河水中國而宜菽維水輕
利而宜禾渭水多力而宜黍漢水重安而宜竹江水肥仁而宜稻

尸子曰水有四德沐浴群生通流萬物仁也揚清激濁義也
也柔而難犯弱而難勝勇也道江流而無私德而及者生似
說苑曰孔子曰夫水者君子比德焉過予而無私德而及者生似
仁其流卑下句偃皆循其理似義淺者流行深者不測似智其
百仞之谷不疑似勇綿弱而微遠似察受惡不讓似包荒不
入鮮潔以出似善化至量必平似正盈不求概平解其為
必東似意是以君子必觀焉

子華子曰風含太虛之中精故能動化百物而行乎天上水含太
之中精故能動化萬物而行乎地中

李善集

卷三地道

八

子華子曰水者五行之首也萬物之宗也停天而動地也始天地而
終天地也七十二候始于東風解凍終于水澤腹堅天地之始終
亦若是而已矣

淮南子曰地有九州八極九州之外有八挺八挺之外有八紘八紘
之外有八極八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一
千五百里夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千
里東西為緯南北為經也

白虎通曰地者元氣所生萬物之祖也土地皆有形名而人莫之察
焉有龜龍體有龍鳳貌有弓弩勢有斗升象有張舒形有塞閑容

有隱真之安有累卵之危有膏腴之利有塔壩之害此十形者地勢之始終陰陽之所極也

國語曰夫天地之氣不失其序暑過其序民之氣也陽伏而不能出陰通而不能蒸於是地有地震今三川震震是陽失其所而鎮陰

為陰陽失而在陰陽在下川源必塞夫水土演而民用也水土氣通則生水土無源民乏財用不亡何待昔伊洛竭而夏亡伊洛竭而夏亡

河竭而商亡商人街今周德若二代之季矣其川源又塞塞必竭夫國必依山山川崩竭亡之徵也川竭山必崩水泉不涸若

國亡不過十年數之紀也夫天之所棄不過其紀是歲也三川竭

水東集

卷五地理

九

岐山崩十二年幽王乃滅周乃東遷

列仙傳曰鹿百年為蒼鹿又百年化為白鹿又百年化為玄鹿

陸賈曰梗枿豫章天下之名木生于深溪之中無澤而光不刻而章

大者治博小者治觴下賜三公上頸帝王

說苑曰高山之巔無美木傷于多陽也大樹之下無美草傷于多陰

也

同馬遷曰松柏為百木之長而守宮間

王維曰朝華之華夕而零落松柏之茂陰冬不衰

李憺曰樹迎春而動色草迎歲而發花

杜預曰腐華為榮老木為槁造化不能誰其然也

河圖曰地常動而不止譬如人在舟中閉牖而坐舟行而人不知

漢地理志曰坤作陸地勢而下九州自昔黃唐經略萬國既定東西

疆理南北三代損益降及秦漢羊割五等制立郡縣略表山川彰

其制判

宋索廣傳曰夫地勢有便習用兵有長短胡負駿足平原悲車騎之

地南留水關江湖固舟楫之鄉代為胡騎出自冀北機枿豫章植

乎中土蓋天地所以分區域也

史臣論曰峻五岳以作鎮環四海以為池阻伊洛而固靖幽跨兩都

水東集

卷五地理

十

而總萬國西出玉門東踰碣石

隋陽帝紀詔曰天地之所會陰陽之所合控以三河固以四塞

高麗諸國總論曰霜露所會風氣所通九川為紀五四五岳作鎮此

之謂諸夏昧谷竭夷孤竹北戶限以丹微紫塞隔以滄海交河此

之謂荒裔

老子曰地得一以寧地無以寧將恐發

墨子曰禽子問天與地孰仁墨子曰翟以地為仁太山之上則封禪

為持樓之側則生松柏下生泰藹莞蒲水生蘊藻龜魚民食焉食

焉家焉死焉地終不責德焉故翟以地為仁

段國沙州記曰龍洞北四十里有白馬關關甚峻峻使十人固險雖萬夫亦不能前

後漢李元函關賦曰爾乃周覽以汎觀歷衆關以遊目惟遙關之顯麗若英威乎函谷旋雕翬以作好建峻敞之堅重殊中外以隔別翼龍之崇高命尉臣以執鑰繞群類之所從嚴固守之猛厲操戈鉞而普聰善鎮造而惕息侯伯過而震惶惟函谷之初設險前有姬之苗流睢背魏而西逝託余衣以免搜大漢承襲以建德革厥舊而運修唯今宜以範制因茲勢以立基蓋可以詐非司邪格執喉咽季末荒成墮關有年天閑群黎命我聖君稽符皇軌孔通

李連雲纂

卷三地道

土

河文中興再受二祖同勳永平承緒欽明奉循上羅三關下列九門

穆天子傳曰春山之澤清水出泉溫和無風飛鳥百獸之所飲先王之所謂懸圃

出明錄曰桓溫北征姚襄在伊水上許遜曰不見得襄而有大功見襄走入太玄中問曰太玄是何等也答曰南為丹野北為太玄必西北走也果如言

晉郭璞贊曰都廣之野珍怪所聚爰有異穀驚歌鳳舞后稷託終樂哉斯土

武昌記曰城北有岡高數丈名為鳳岡其處頸微勝岡以望川澤多所遠瞻吳黃龍元年有鳳凰集此岡故謂之鳳岡鳳岡南十里有金牛岡古老相傳云有金牛出此岡岡今半崩坑深數丈牛踐岡邊遺跡尚存

王孚安城記曰洋鄉西津里南五里山名玉女岡天氣雷雨水輒先涌出石開而有五色玄黃百姓謂之玉女披衣

宋傅亮登龍岡賦曰靜潛處以永念聊駕言以寓憂蒙旭露而風軫稅余戀於龍丘南臨平隄西際荒疇此宇連楚幽榛四周眺江都之廣隘究川陸之迴修美翔羽之嬉林樂綠蘋之在流乘清漪以

李連雲纂

卷三地道

土

汎溫霸桐枝而命仇信逸生之有所何怵迫於人尤

穆天子傳曰天子升于采石之山於是取采石焉鑄以成器于黑水之上

梁沈約郊廟歌黃帝辭曰鬱彼中壇含靈闡化迴環氣象輪無輟駕

歌青帝辭曰帝位在震龍德司春開元布澤含和上人

歌赤帝辭曰炎光在離火為盛德執禮昭訓持衡授則

歌白帝辭曰神在秋方帝居西極允茲金德載成萬寶

歌黑帝辭曰德盛浮水玄冥紀節陰降陽騰氣凝泰開

漢官儀曰元封封禪書有白氣夜有光下天關石門

漢書儀曰建武二十二年東巡狩二月九日到魯十九日國家居亭
百官布野此日上山雲氣成宮闕百姓皆見

史記曰樗里子卒葬渭南章臺之東曰後一百歲當有天子之宮夾
我墓至漢興長樂宮在其東未央宮在其西武庫正當其墓
侯水記曰漢水有溫泉方圓數十步冬夏常沸涌望見白氣衝天能
老百病

臧弘之荊州記曰新陽縣惠澤中有溫泉冬月未至數里遙望白氣
浮蒸如煙上下來映狀若綺紈又有車輪雙轆形世傳昔有玉女
乘車自投此泉今人時見女子安儀光麗往來條忽

子史彙纂 卷三 地理 十三

晉傅咸神泉賦序曰余所居庭前有涌泉在夏則冷沙冬而溫溫則
水物冬生冷則水可以過每夏遊之不知歲之有暑耳惟茲神泉
厥理難原在冬則溫既夏而寒泥泮泮載清載瀾遂乃炫以文
石樹之柳杞密葉雲覆重陰蔽沍氣冷冷以含涼風肅肅而恒起
于時朱明紀運旭日馳光鬱隆暑赫太陽盛玉體於素波身
宴焉而自清不知天時之有暑忽謂繁霜之墜庭逮至是秋既逝
司寒騎節六合蕭條嚴風凜冽河洛輟流太陰凝結彼道而舍
渠此灼而含契綠竹猗猗荇藻青青是託斯茂是殖斯榮
周王褒溫湯碑曰原夫二儀開闢雷風以之通響五材運行水火因

而並用炎工作苦既麗純陽之德潤下作鹹且協陰之度至于
運陵勢漢沉魚傍綠炎洲燒地穴鼠含煙火井飛泉垂天遠窮
源沸水銜流連集甘州落日跳波過椒丘之野陽谷揚濤激水疾
龍門之箭故以地伏流黃神泉愈疾云其銘曰從此溫谷驪岳
之陰門碧上徹丹沙下沉華清駐老飛流鑒心谷神不死川德愈
深

周庚信溫湯碑曰咸他洛日北應綠甲之圖砥柱浮天始受玄夷之
命仁則雖蕩埃氛義則激揚清濁勇則負山餘力弱則鴻毛不勝
仲春則榆莢同流三月則桃花共下其色變者流為五雲之漿其

子史彙纂 卷三 地理 十四

味美者結為三危之露煙青於銅浦色白於鉛溪非神而長沸
異龍池而獨涌瀉胃消腸興藏起瘠秦皇餘石仍為雁齒之階漢
武舊陶即用魚鱗之物山間傍水實表忠誠室內江流弥彰純孝
豈若醴泉消疾聞乎建武之朝神水顯病在手咸康之世萬岳三
仙之館不孤植於天地華陰百丈之泉豈獨高於蓮井

越絕書曰太湖周三萬六千頃

神異經曰北方荒外有石湖其水水

鄧德明南康記曰平岡縣覆笥山上有太湖周數十里重泉異物
不可勝數又有石鴈在湖中每至秋天石鴈飛鳴如候時也

風土記曰陽羨縣東有太湖中有包山山下有洞穴潛行地中云無
所不通謂之洞庭地脉也

荆山記曰巴陵南有青草湖周迴百里日月出沒其中湖南有青草
山故因名

吳楊泉五湖賦曰乃天地之玄源陰陽之所祖上值箕斗之精典雲
漢乎同模受三方之確既為百川之巨都居揚州之大澤苞吳越
之具區南與長江分體東與巨海合流太陰之所發玄靈之所遊
追湖水而往還通蓬萊與瀛洲商乃詳觀其廣深之所極延袤之
規方邀乎浩浩漫乎洋洋西合乎濛濛苞乎扶桑日月於是出

中東集

卷三

十五

入與天漢乎相望左以苞山連以醴濱岸嶺崔嵬窮紆曲古有
平原廣澤曼延旁薄原隰陂陲各有條格若蘆茨藪陸軫有錯衡
風之所去零雨之所降

魏略曰明帝出次摩陂有龍見於井中帝出觀因改摩陂為龍陂
漢書曰太液池中有蓬萊方丈瀛洲象神山也

華陽國志曰滇池縣有澤水周迴二百里所出深廣下流淺狹似如
倒流故俗曰滇池長老傳信池中有神馬與家馬交則生駿駒世
稱滇池駒日行五百里

晉張載漢記池賦曰飛華池之浩淡開重壤以停源激通渠於千金

張衡洛之長川挹供流之汪瀾包素瀨之寒泉既乃北通醴泉東
入紫宮左面九市右帶開風周彌達乎其表洋洋迴乎其曲
傍集階流獨注仰承河漢吐納雲霧緣以采石植以嘉樹水禽有
而萬品珍魚產而無數蒼苔汎濫修條垂輪綠葉覆水玄蔭珍岸
紅蓮輝而秀出繁葩競以煥爛遊龍躍翼而上征翔鳳因儀而下
觀想白日之約光觀洪暉之皓肝於是天子乘玉輦時遊遊排金
門出千秋造綠池鏡清流瞻華蓋以逍遙攬魚釣之所收纖緒挂
而繒繡來芳餌沉而鯉鯉浮豐夥偷於巨壑信可樂以忘憂
晉郭璞漢記池賦曰水閣下以作醖莫斯益之最靈傍峻岳以發源池

中東集

卷三

十六

從爾而海濤望玄液之潛洞羗莫知其所生狀委蛇其若漢流漫
漫以濟吁鑿鑿以聚色矯然而雪朗揚赤波之煥爛光肝
以晃以晃易決而不樵洪濤沃而不長磊磊崔嵬錐刺蒼方玉潤
膏澤雪白凌同藥如散散如散散如散散如散散如散散如散散如散
承即之雪積翠壑內映賴液外霽動而愈生損而益益若乃煎海
鑠泉或凍或流所瞻不過一御而營不過鍾斛或見於西隣
火井檀奇乎已朕豈若茲池之所產帶神邑之名嶽吸靈潤於河
汾德膏液乎滄溟

宋謝莊悅曲池賦曰北山兮黛栢南鈴兮頽石頽岸兮若虹黛樹兮

如雲暮雲兮十里朝霞兮千丈步東池兮夜未久則西窓兮月向
山引一息於菟內接百緒於眼前

隋江總芳林園天淵池銘曰歲次執徐月維大呂爰命梓匠廣修春
錦標置蕭址開浚昔基東西眺望雲霧之所澄蕩南北紆紫虹霓
之所引曜晚川漾壁似日御之在河宿夜浪浮金疑月輪之馳水
府前瞰萬雉列樹參差却拒三襲危巖聳峭環鳥異禽自學歌聲
神木靈卉不知搖落但叔皮晚海序蟠蛟之從溫吉甫臨舟美煙
松之翁井尚復著在吟詠絨彼綬緇况我君門盛事未紀謬頒待
詔謹製銘云石溝溶溶蘭渚潮平九華閣道百丈層盈液搖殿色
子史彙纂 卷三 地通 十七

殿前波明

宋謝靈運長安賦曰潭結綠而澄清潮揚白而戴華飛急聲之瑟迴
散輕文之連羅始鏡底以如玉終積岸而成沙
劉向別錄曰方士傳言鄒衍在燕有谷地美而寒不生五穀鄒子
居之吹律而溫氣至而穀生今名黍谷
博物志曰夏禁之時為長夜宮於深谷之中男女雜處三血聽
政其後大風揚沙一夕填此谷
戴延之西征記曰梓澤去洛城六十里梓澤金谷也中朝賢達所集
賦詩循存是石崇居處

晉胡濟源谷賦曰嘉高崗之崇峻兮臨玄谷以遠覽仰高丘之崔嵬
兮望清川之滌爾乃沙重險陟榛薄倚春木臨幽壑深谷豁以
窮高峻巒而岑岑

咸弘之荊州記曰隨郡北界有九井相傳神農既有九井自穿又云
浚一井則衆井皆動
江陵縣志十里天井臺東臨天井井周迴二里許中有潛室人時見
之輒有兵寇

潯陽記曰盆城灌嬰所築孫權經此城自操井地令人掘之止得故
井銘云賴陰侯所開云三百年當塞塞後不滿百年當為應運者

子史彙纂

卷三 地通

十八

所聞權析悅以為已瑞井甚深大江中風浪此井輒動常當之

異物志曰廬陵城中有一井中有二色水半青半黃黃者及汁取作
糜粥皆作金色土人名及汗為金因名為金井

異苑曰臨邛有火井漢室之隆則炎赫彌熾整桓靈之際火勢漸微
諸葛亮一瞰而更盛

晉郭璞井賦曰益作井龍登天鑿后土洞黃泉潛原存漆滴涓涓
爾乃冠玉檻梵鱗錯鼓鹿盧揮勁索飛輕祛之續紛手爭驚而牙
筋長縹委蛇以魯索張甕龍騰而澆激乃四陲以靜狀狀同然而
鏡灼抱之不損傳之不滅莫察其源動而愈出信潤下而德施壯

江道并賦曰。穿重壤之十仞。兮構玉楚之百節。營之不同。既汲既
滌。潛流。悠悠。寒泉冽。挹之不竭。滴之不充。納而不虞。其有興而
不匱。其豐先王。借象以辨義。君子提淡以自緩。神龍來。臨以有鱗。
到仙一嗽而雲飛。

楚辭曰魂兮歸來。北方不可以止。墻水哉。飛雪千里。
孫卿子曰。米生於水。而寒於水。

卷三 地通

十九

將物志曰削水令圓舉以向日以艾承其影則有火出東哲集曰君閣薄水殿池非登廟之寶零露垂林非綴冕之飾必將採素壁於層山探圓珠於重泉也

晉庾亮冰井賦曰嘉陰陽之博施。吳天地之廣宣。萬物維而無越。不易類以相干。或專陽負暑。或固陰沍寒。塗雖殊而同歸。信協德而俱延。於是孟冬之月。群陰畢升。霜雪紛其交紛。流波結而成凌。啓南牖之重隙。將却熱以藏冰。納遠宮之邃宇。靜幽淡以清微。抱堅精之玄素。發川靈而長凝。於是寒往暑來。四時代序。帝將懼患。炎災是禦。爾乃携我同類。援我蒸徒。將涉寒藪。害氣是除。攀靈輿而

後漢李尤孟津銘曰：「澤、河水赴宗於海，經自中州。龍圖所存，黃函白神，亦符以信。昔有周武，集會孟津，魚入王舟，乃往克殷。」

史記曰李少君正言云縱遠方奇獸飛禽及白雉以加祀皆至太山其夜若有光晝有白雲起封中。

說苑曰季桓子穿井得土缶中其羊以問孔子言得狗孔子曰以吾所聞非狗乃羊也木之怪夔罔兩水之怪龍罔象土之怪殭羊也非狗也桓子曰善哉

卷三 地道

卒

西京雜記曰樂遊苑自生玫瑰樹樹下多苜蓿苜蓿一名懷風時人或謂之光風在其間薈薈然日始其花有光采故名苜蓿為懷風茂陵人謂之連枝草

西京雜記：太液池邊皆是彫胡、紫葳、綠節之類。菰之有米者，長安人謂為彫胡；蔴蘆之未解葉者，謂之紫葳；菰之有首者，謂之綠節。其間鳬雛雁子布滿坑積，又多紫龜、綠鸞。他處多平沙，沙上鴉鵲、鷓鴣、鵲、鶻、鴻鴈、動輒成群。

西京雜記曰終南山多雜合草葉似江蘿而紅綠相雜莖紫色氣如蘿勃有樹直上百尺無枝上結莖條如車蓋葉一青一赤望之

斑駁如錦繡長安謂之丹青樹亦云華蓋樹亦生熊耳山

西京雜記曰積草池中有珊瑚樹高一丈二尺一本三柯上有四百

六十二條是南越王趙佗所獻號為烽火樹至夜光景常欲燃

西京雜記曰昆明池刻玉石為魚每至雷雨魚常鳴吼鬣尾皆動漢

世祭之以祈雨往有驗

西京雜記曰鄠子河決有蛟龍從九子自決中逆上入河噴沫流波

神異經曰荒外有大山其中生不夜之木晝夜火燃得暴風不極猛

不夜之木

二十二

神異經曰東海之外荒海中有山焦炎而峙高深莫測蓋栗至陽之

為質也海水激浪投其上喻然而盡計其晝夜猶攝無極若赫陽

受其酒汗耳

述異記曰風濤二水波文皆若五色彼人多文章故一名續水

述異記曰一說香水在并州其水香潔浴之去病吳故宮亦有香水

俗云西施浴處人呼為脂粉塘吳王宮人濯粧于此漢上源至

今替香古詩云安得香水泉濯即衣上塵俗說魏武帝陵中亦有

泉謂之香水

述異記曰漢武帝幸甘泉長平坂道中有蟲赤如肝頭目口齒悉具

人莫知也時東方朔曰此古秦獄地也積憂所致上使案圖果秦

獄地朔曰夫積憂者得酒而解乃取蠶置酒中立消

述異記曰巴東有真香者其花白色如薔薇煎服令人不眠能掃無

忘

述異記曰晉末荊州久雨果花為蠱蟲害民春秋云穀之飛為蠱

是也中郎王義興表奏曰臣聞先生神木而晉有蠱果陛下自以

聖德何如帝有慚色

述異記曰池生毛京房以為人勞之應北齊成河清年中徐州及

長安地生毛長七尺時北齊長城內築三臺人苦勞役之應也

述異記曰桂陽郡有銀井鑿之轉深漢有村人焦先于平通見三老

人通身通白云逐我太古今往他邦先知是怪以刀斫之三翁各

以杖受刀忽不見視其新枝是銀其井後遂不生銀也

述異記曰利州義成郡葭萌縣有玉女房蓋是一大石穴也昔有三

女入此石穴前有竹數莖下有青石壇每因風自掃此壇玉女每

過明月夜即出手壇上閑步徘徊入此房

臨安志曰天包水水承地而一元之氣升降於太虛之中地乘水力

以自持且與元氣升降互為抑揚而人不覺亦猶坐於船中而不

知船之自運也方其氣升而地沉則海水溢上而為潮及其氣降

而地浮則海水縮而為沙。計日十二辰。初子至巳其氣為陽。而陽之氣。又自有升降。以運乎晝。由午至亥其氣為陰。而陰之氣。又自有升降。以運乎夜。一晝一夜。合陰陽之氣。凡再升降。故一日之間。潮漲皆再焉。然晝夜之攻擊。乘日升降。如應乎月。日臨於子。則陽氣始升。月臨於午。則陰氣始升。故也。夕潮之期。日皆臨於子。晝潮之期。月皆臨於午。又日行遲。月行速。以速應遲。每二十九度過半。而月行及之。日月之會。謂之合朔。故月朔之夜潮。日亦臨於子。月朔之晝潮。日亦臨於午。且晝即天上而言之。天體四轉。日月東行。自朔而往。月速漸東。而漸遲。潮亦應之以遲於晝。故晝潮自朔後。遞

差而入於夜。此所以一日午時。二日午末。三日未時。四日未末。五日中時。六日中末。七日酉時。八日酉末也。至夜即海下而言之。天體東轉。日月西行。自朔而往。月速漸西。而漸遲。潮亦應之以遲於夜。故夜潮自朔後。遞復而入於晝。此所以一日子時。二日子末。三日丑時。四日丑末。五日寅時。六日寅末。七日卯時。八日卯末也。以時有交變。氣有盛衰。而漸潮之所至。亦固之為大小。當卯而之月。則陰陽之交也。氣以交而盛。故潮之大也。獨異於餘月。當朔望之後。則天地之變也。氣以變而盛。故潮之大也。獨異於餘日。今海中。有魚然。截取皮而懸之。潮水至。則毛皆起。豈非氣感而潮應之自

然也。

齊大旱逾昔。景公召群臣問曰。天不雨久矣。民且有饑色。吾使人卜云。祟在高山廣水。寡人欲少賦歛。以祠靈山。可乎。群臣莫對。晏子進曰。不可。祠此無益也。夫靈山固以石為身。以草木為髮。天久不雨。髮將焦。身將焚。彼獨不欲雨乎。祠之無益。公曰。不然。吾欲祠河伯。可乎。晏子曰。不可。河伯以水為祠。以魚鰾為民。天久不雨。求將下百川竭。國將亡。民將滅矣。彼獨不欲雨乎。祠之何益。景公曰。今為之奈何。晏子曰。君誠避宮殿。暴露與靈山河伯共憂其幸。而雨乎。於是景公出野居暴露三日。天果大雨。民盡得種時。景公曰。

善哉。晏子之言。可無用乎。其維有德。

帝子曰。龍被五色而遊。故神欲小。則如螭。欲大。則如蛇。天地欲上。則凌于雲。氣欲下。則入于深泉。變化無日。上下無時。竭之伸。維南子曰。萬物羽毛鱗介。皆祖于龍。羽嘉生龍。龍毛積生應龍。介鱗生蛟龍。介澤生先龍。
變化論曰。龍能變水。人能變火。又曰。龍不見。石人不見。風魚不見。水。韓文曰。龍能氣成雲。固弗靈於龍也。然龍東是氣。茫洋窮乎玄間。薄日月。伏光景。震電神。變化水。下土。洞陵谷。雲亦靈怪矣哉。雲龍之所能使為靈也。若龍之靈。則非雲之所能使為靈也。然龍弗

得雲無以神其靈矣。失其所憑依。信不可與異哉。其所憑依乃其
所自為也。易曰雲從龍。既曰龍則雲從之矣。

致異部曰三九二十七。日陽氣成。故虎七月而生。陽主於七。故虎首
尾長七尺。殷陰文者。陰陽雜也。

格物論曰虎交而月暈。虎死必依木及岩石。未嘗仆地。能活千歲者
則牙脫而角生。

月令疏曰仲冬之月虎始交。虎陰物而感於陽。故交也。

論衡曰夫虎出有時。猶龍見有期也。陰物以冬見。陽物以夏出。應
其氣動其類。參伐以冬出。心尾以夏見。參伐則虎星。心尾則龍。

事類彙編

卷三 地理

二十五

象

符義曰風木也。虎金也。木受金制。故風從虎。虎嘯風生。自然之理。

經籍志曰昔者先王之化民也。以五方土地。風氣所生。則乘輕重。飲

食衣服。各有其性。不可遷變。是故。禮理天下。物其土宜。知其利害。

達其志。而通其欲。齊其政。而修其教。故曰廣谷大川。與制人居。其

間異俗。書錄禹別九州。定其山川。分其圻界。條其物產。辨其貢賦。

斯之謂也。

耳目志曰海山翠微而隱。見江山巖厲而峭。卓溪山窈窕而幽。深塞

山童顏而堆阜。

黃山。嶺曰春山。淡而如畫。夏山蒼翠而如滴。秋山明淨而如妝。冬
山慘淡而如睡。

述記曰華山有二峯。其高五千仞。廣千里。自小峯迄嶺表。有如削
狀。

昭次館記曰上有三峰。上接三光。中有石池二十八所。上應二十八
宿。青松綠竹。叢生高岡。白雲翠霧。凝于幽草。懷臨金玉。蓄藏風雷。

為大帝之別宮。神仙之窟宅也。

皇極經世曰地少柔之氣為土。土為露。露化物之草地。少剛之氣為
石。石為雷。雷化物之木。地太柔之氣為水。水為雨。而化物之走。

事類彙編

卷三 地理

二十六

援神契曰河者水之伯。上應天潢。

皇極賦曰金精純之至道。將輕舉而高厲。遊乎心以廣觀。乃且彷彿

乎西商。乘蘭桂之輕舟。浮大江而遠遊。翼驚風以長驅。集禽籍西

六。晚登陰陽以東望。覽滄海之休勢。吐星出日。天與水際。其深

不測。其廣無泉。尋之冥地。不見涯涘。章嚴而不極。虛教而不局。洪

洪洋洋。誠不可度也。廣漠夷之正位。乃同色。辨于穹蒼。包納污之

出私量。臣宗廟之紀綱。經衆流而臣下為百谷之君王。

潘岳賦曰徒觀其狀也。則湯湯。瀟瀟。瀟瀟。沉流。休千里。懸水萬丈。

濤濤之其量。其深望之。不見其廣。無遠不集。源幽不通。聲路俱息。萬

從來同舍三河而納四清湖五湖而夕九江是其大畧也

嵩山杞曰嵩高山有大松樹或百歲或千歲其精變為青牛為伏龜
探得其實得長生

鼎府元龜曰夫天地幽微土圭銅彈以測之陰陽變化果泰吹管以
候之故知律呂之本軒聖微明卜筮之書泰虛不燬然則識地理
授天時不可謂誣矣卜其宅宅則預辨吉山相之居第則先言倚
伏是知究青島之術善靈蔡之占其來久矣

朱子曰高山無霜露却有雪當登雲谷晨起穿林薄中逆無露水沾
衣但見烟霞在下莊然如大洋海衆山僅露峰尖煙雲環繞往來

李東萊集

卷之九

七

山如移動天下之奇觀也

程子曰早梅一陽未生發生者其榮其枯此萬物一箇陰陽升降大
節也然逐枝自有一箇榮枯分限不齊此各有一乾坤也五峰胡
氏曰觀日月之盈虛知陰陽之消息觀陰陽之消息知聖人之進
退

朱子曰盤天地之間所以為造化者陰陽二氣之終始盛衰而已陽
生於北長於東而盛於南陰始於南中於西而終於北故陽常居
左而以生有長養之功其類則為剛為明為公為義而凡君子之
道屬焉陰常居右而以夷傷慘殺為事其類則為柔為暗為私為

利而凡小人之道屬焉

七

萊斐堂子史彙纂目次

四卷

地利類

微漬

江海

山林

川澤

都鄙

邊疆

險隘

關津

河道

寶藏

種植

四卷

萊斐堂

萊斐堂子史彙纂卷之四

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去聞甫較

地利類 附方物

微漬 關津 河道 寶藏 山林 川澤 都鄙 邊疆 險隘

淮南子曰。東至日出之次。扶搏扶木之地。青土樹木之野。南自北戶。孫之外。至委火炎風之野。西至三危石城金室飲氣之民。不死之野。北至今正之谷。有凍寒積水雪雹霜霰漂澗群水之野。

淮南子曰。東至桂林桑野玄股毛民勞民之國。南至都廣反戶。灌頭穿胷豕豕鑿齒之國。西至金丘沃野奇股一臂三身之國。北至積

水委羽

名。歧。連。句。嬰。無。腸。一。目。之。國。

一

萊斐堂

管子曰。山林蘊澤草萊者。薪蒸之所出。犧牲之所起也。故使民求之。

使民藉之。因以給之。私愛之於民。若弟之與兄。子之與父也。然後可以通財交股也。故請取君之游財。而邑里布積之。陽春蠶桑。且至。請以給其口食。筒曲之疆。若此。則結絲之籍。去分而歛矣。

管子曰。行其山澤。觀其桑麻。計其六畜之產。而貧富之國可知也。夫山澤廣大。則草木易多也。壤地肥饒。則桑麻易植也。薦草多衍。則六畜易繁也。山澤雖廣。草木無禁。壤地雖肥。桑麻無數。薦草雖多。六畜有征。開貨之門也。故曰。時貨不遂。金玉雖多。謂之貧國也。

呂氏曰：程詹羅氏，為熊鳥之單，述蕩之擊，旋象之約，丹山之鳳，凡
蒼水有翼之鵠，壽木之華，浸淵之上，英，萊越略之齒，牙軍揭山之
露，常山之北，投淵之上，群帝所食之百果，箕山青島之甘墟，果
管子曰：玉起於禺氏，金起於汝漢，珠起於赤野，東南西北，距周七千
八百里，水絕壤斷，舟車不能通，先王為其途之遠，其至之難，故託
用於其重，以珠玉為上幣，以黃金為中幣，以刀布為下幣，三幣極
之，則非有補於後也，食之，則非有補於飽也，先王以守財物，以衛
民事，而平天下也。

管子曰：有莞蒲之壤，有竹箭檀栢之壤，有汜下漸澤之壤，有水潦魚
鼈之壤，今四壤之數，若皆善官而守之，則藉於財物，不藉於人，故
十畝之壤，若不以執守，則民且守之，民有過移長力，不以本為得
此，殆失也。

管子曰：百家為里，里十為術，術十為州，州十為都，都十為霸國，不知
霸國者，國也，以奉天子，天子有萬諸侯也，其中有公侯伯子男馬
天子中而處此，謂固天之固，歸地之利。

管子曰：春三月，天地乾燥，水糾列之時也，山川涸落，天氣下，地氣上，
萬物交通，故事已新，事未起，草木莢生，可食，寒暑調，日夜分，分之
後，夜日益短，晝日益長，利以作土功之事，土乃益利，令甲士作健。

大水之旁，大其下，小其上，隨水而行，地有不生草者，必為之橐，大
者為之隄，小者為之防，夾水四道，禾稼不傷，歲埤增之，樹以荆棘，
以固其地，櫟之以相楊，以備決水，民得其饒，是謂流膏，令下貧守
之，往往而為界，可以毋敗，當夏三月，天地氣壯，大暑至，萬物榮華，
利以疾穡，殺草蕪，使令不穡，捷命曰不長，不利作土功之事，故農
馬利，當耗十分之五，土功不成，當秋三月，山川百泉竭，降而下，山
水出海，路絕而露，屬天地湊，汜利以疾作，收缺毋留，民毋男女，皆
行於野，不利作土功之事，濡濕日生，土約難成，利耗十分之六，土
工之事，亦不立，當冬三月，天地閉藏，暑而止，大寒起，萬物實熟，利

以填塞空郭，繕邊城，登郭術，平度量，正權衡，虛牢獄，實府倉，若修
樂與神明相，望凡一年之事畢矣，舉有功，賞賢，罰有罪，還宥司之
吏而第之，不利作土工之事，利耗十分之七，土劉不立，晝日益短，
而夜日益長，利以作室，不利以作堂，四時以得，四時皆服。
管子曰：國之廣狹，壤之肥瘠，有數，終歲食餘有數，彼守國者，守穀而
已矣。

管子曰：天下有兵，則積藏之粟，足以備其糧，天下無兵，則以賜貧賤，
若此，則道萊鹹鹵，斥澤山間，壤埴之壤，無不發，草
管子曰：地方百里者，山陵處什一，藪澤處什一，谿谷流水處什一，都

邑。壤道處什一。惡田處什一。良田處什四。而民食作夫五萬。其山陵豁谷。藪澤可以給其材。都邑壤道足以處其民。先王制土分民之律也。

商子曰。凡世主之患。用兵者不量力。治草萊者不度地。故有地狹而民衆者。民勝其地。地廣而民少者。地勝其民。民過地。則國功寡而兵力少。地過民。則山澤財物不為用。

荀子曰。北海則有走馬吠犬焉。然而中國得而畜使之。南海則有羽翮齒革。曾青丹干焉。然而中國得而財之。東海則有紫絃魚鹽焉。然而中國得而衣食之。西海則有皮革文旄焉。而中國得而用之。

卷之四

地利

四

卷之四

之故。澤人足乎木。山人足乎魚。農夫不斲削。不陶冶。而足於五穀。不耕田而足於粟。故虎豹為猛矣。然君子利而用之。故天之所覆地之所載。莫不盡其美。致其用上。以餘財。良下以養百姓而安樂之。夫是之謂大神。

淮南子曰。天下之物。莫柔弱于水。然而大不可極。深不可測。修極於無窮。遠逾於無涯。上天則為雨露。下地則為潤澤。萬物弗得不生。百事不得不成。富贍天下而不既。德施百姓而不費。行而不可得窮極也。微而不可得把握也。擊之無創。刺之不傷。斬之不斷。焚之不然。淖溺流通。錯繆相紛。而不可靡散。利貫金石。強濟天下。動落

無形之域。而翱翔忽區之上。運四谷之間。而陷騰大荒之野。有餘不足。與天地取與。授萬物而無所前後。是故無所私而無所公。靡溫振蕩。與天地鴻洞。無所左而無所右。縹緲錯紕。與萬物始終。是謂至德。夫水所以能成其至德於天下者。以其淖溺潤滑也。

呂氏曰。后稷曰。子能以室為突乎。子能獲其惡而揮之以陰乎。子能使吾土靖而則。浴土乎。子能使保涇安地而廢乎。子能使霍夷毋淫乎。子能使子之野盡為冷風乎。子能使藁穀節而莖堅乎。子能使穗大而堅均乎。子能使粟圓而薄糠乎。子能使米多沃而食之。獲乎。無之若何。

卷之四

地利

五

卷之四

淮南子曰。何謂九山。會稽。泰山。王屋。首山。太華。岐山。太行。羊腸。孟門。何謂九塞。曰。太汾。滎。阮。荆。阮。方城。穀。阪。井。陘。令。狐。句。注。居。庸。何謂九藪。曰。越之具區。楚之雲夢。秦之陽紆。晉之大陵。鄭之圃田。宋之孟諸。齊之海陽。趙之鉅鹿。燕之昭余。

博物志曰。天地四方。皆海水相通。地在其中央。無幾也。四海之外。皆復有海。東海共稱渤海。又謂之滄海。南海之別有漲海。西海之東有青海。北海之別有瀚海。博物志曰。地以名山為之輔佐。石為之骨。川為之脈。草木為其毛。土為其肉。三丈以上為雲。三丈以下為地。重陰之性也。

纂要曰：萬壽衛華恒，謂之五嶽。江河淮濟，謂之四瀆。上中下謂之三

壤。山林川澤，丘陵墳衍，原隰，謂之五土。

范曄說：秦昭王曰：秦韓之地形相錯如繡。秦之有韓也，辟如木之有

蠹也。人之有腹心之病也，天下無變則已。天下有變，其為秦患者，

孰大於韓乎？

劉敬對漢高帝曰：魏武侯浮西河而下，中流顧謂吳起曰：吳哉！山河

之固，魏國之寶也。起曰：在德不在險。昔三苗氏左洞庭，右彭蠡，德

義不修，禹滅之。夏桀之居左河濟，右泰華，伊闕在其南，羊腸在其

北，修政不仁，湯放之。殷紂之國左孟門，右太行，常山在其北，大河

經其南，修政不德，武王殺之。由此觀之，若君不修德，舟中之人盡

為敵國也。

六國表曰：夫作事者，必於東南，收功實者，必於西北。故禹興於西

陽，起於堯周之王也，以豐鎬。

高帝紀曰：肯言都秦，齊曰：秦形勝之國也。帶河阻山，縣隔千里，持戟

百萬，秦得百二焉。地勢便利，其以下兵於諸侯，譬猶居高屋之上

建瓴水也。夫齊東有瑯琊，即墨之饒，南有泰山之固，西有濁河之

限，北有渤海之利，地方二千里，持戟百萬，縣隔千里之外，齊得十

二焉。此東西秦也。

張良勸高帝都關中曰：夫關中左殽函，右隴蜀，沃野千里，南有巴蜀

之饒，北有胡苑之利，阻二面而固，守獨以一面，東制諸侯，諸侯安

定，河渭漕輓天下，西給京師，諸侯有變，順流而下，足以委輸。此所

謂金城千里，天府之國。

漢地理志曰：坤作墜，同地勢，高下九則，自昔黃唐，經畧萬國，變定東西

理，南北三代損益，降及秦漢，革劃五等，制五郡縣，界表山川，彰

其剖判。

地理志曰：秦地與天官東井與鬼之分野，周地柳星張之分野，鄭地

角亢氐之分野，趙地昴畢之分野，燕地尾箕之分野，齊地虛危之

分野。

宋索隱傳曰：夫地勢有便習，用兵有長短，胡有駿足，平原惡車騎之

地，南習水關，江湖，固舟楫之師，代馬胡騎，出自冀北，機機豫章，植

乎中土，益天地所分區域也。

史臣論曰：峻五岳以作鎮，環四海以為池，阻伊洛而固，靖西陽而都

而提萬國，西出玉門，東踰瑯石。

隋煬帝紀曰：天地之所會，陰陽之所合，控以三河，固以四塞。

高麗諸國總論曰：霜露所會，風氣所通，九川為紀，五岳作鎮，此

之謂諸夏昧谷隅夷孤竹北戶限以丹微紫塞隔以滄海交河此之謂荒裔

地理志曰自古為天下者務廣德而不務廣地德不足矣地雖廣莫能守也盛極必衰雖曰勢使之然而忽忽驕滋當因盛大不可不知所務欤

宋汪若海對高宗曰天下者常山蛇勢也秦蜀為首東南為尾中原為脊今以東南為首安能起天下之脊哉

博物志曰中國之域左濱海右通流沙方而言之萬五千里東至蓬萊西至隴右跨京兆前及岱岳堯舜土萬里時七十里地亦無

事史要纂

卷四地利

八

常隨德優劣也克別九州舜為十二

博物志曰秦前有藍田之鎮後有胡苑之塞左峭幽右隴蜀西通流沙險阻之國也

博物志曰蜀漢之土與秦同城南跨印笮北阻褒斜西即限巖隔以劍閣窮險極峻獨守之國也

博物志曰周在中區西阻峭谷東望荆山南面少室北有泰嶽三河之分雷風所起四陰之國也

博物志曰魏前枕黃河背津水瞻王屋望梁山有藍田之寶浮地之

博物志曰趙東臨九州西瞻恒嶽有沃沮之流飛壺井陘之險至于

類陽涿鹿之野

博物志曰燕昔沙漢進臨易水西至君都東至於連長蛇帶塞險陸相乘也

博物志曰齊南有長城巨防陽關之險北有河濟足以為國越海而東通于九夷西界岱岳配林之險坂固之國也

博物志曰魯前有淮水後有岱岳蒙羽之向洙泗之流大野廣土曲阜尼丘

博物志曰宋北有泗水南迄睢陽有孟諸之澤陽山之塞也

事史要纂

卷四地利

九

博物志曰楚後背方城前及衡嶽左有彭蠡右有九澗有江漢之流寔險阻之國也

博物志曰南越之國與楚為隣五嶺已前至于南海負海之邦交趾之土謂之南裔

博物志曰吳左洞庭右彭蠡後濱長江南至豫章水戕險阻之國也

博物志曰東越通海處南北尾閭之間三江流入南海通東治萬海深險絕之國也

博物志曰衡南跨於河北得洪水南過漢上左通魯澤右指黎山通典曰揚州人性輕揚而尚鬼好祀每王綱解紐宇內分崩江淮頻

海地非形勢得之與失未必輕重故不暇先爭就長淮大江皆可

通典曰荊州含帶蠻蠻土地遼落稱為殷曠江左大鎮莫過荆揚故

通典曰荊河之間四方輻輳故周人善賈趨利而鐵齒韓國分野亦有險阻河洛汝潁迭為攻守夫中土風雨所交宜乎建都立社均天下之漕輸便萬國之享獻不特隘害務修德刑則卜世之期可

通典曰巴蜀之人少愁苦而輕易淫佚周初從武王勝殷東遷之後

事史彙纂

卷四地利

十

楚子強大而後屬之豎于我國又為秦有資其財力國以豐贍厥後治者建立學校自是蜀士學者比齊魯焉其土肥沃無山歲山重復曰塞陰國王改徵法踵尾先起故一方之寄非親賢勿居通典曰雍州之地原田之下郭杜之饒號陸海四塞為固拔山帶河秦氏資之遂平海內後之都于是者又徙齊諸田楚昭屈燕趙韓魏之後及蒙族名家子閭中強本弱末以制天下故五方錯雜風俗不一其安定彭原之北汧陽大水之西接近胡戎多尚武節鄭夾滌曰州縣之設有時而更山川之形千古不易故為貢分州必以山川定疆界使兗州可移而濟南之兗州不可移梁州可遷而

華陽黑水之梁州不可遷故禹貢為萬世不易之畫

鄭樵曰禹貢五服職方九服不同詳攷制度則無不合禹之五服各五百里自其一而面數之職方九服各五百里自其西而面數之也周之王畿有鄉遂稍縣鄙即禹貢之甸服納總結粟米之地周之侯服即禹貢采男諸侯之地周之男服即禹貢揆文教之地周之采服即禹貢奮武威之地周之衛服即禹貢三百里夷之地周之要服即禹貢二百里蔡之地周之夷服即禹貢三百里蠻之地周之鎮服即禹貢二百里流之地周之藩服即禹貢九州之外地也

事史彙纂

卷四地利

十一

葉舉

鄭樵曰三危積石負地絡之陽至于朝鮮是為北紀所以限戎狄也自岷岫嶓冢負地絡之陰至于閩中是為南紀所以限蠻夷也故北界為胡門南界為越門河源自北紀之首北與地絡相會分而東流與注渭漸濟相為表裏謂之北河自南紀之首南與地絡相會分而東流與漢水淮瀆相為表裏謂之南河是也世紀曰天子畿方千里曰甸服甸服之內號曰京師五百里中為王城百里為郊二百里為邦甸三百里為邦稍四百里為邦縣五百里為邦都白虎通曰京師者千里之邑號也法日月之徑千里

獨斷曰天子所都曰京師京大也地下之衆者莫過於水地上之衆者莫過於人京大師衆也故曰京師也京師天子之畿內千里衆日月日經次千里

陸宣公曰閩中古邦幾千里之地也王業根本子是在焉蓋縣憑山河之形勝宅田里之上腴內保一方當天下之半可以養力俟時

外制東夏據域中之大可以蓄威昭德

史記曰閩中有沂雅以東至河華青壤沃野千里有虞夏之貢以為

上田而公劉造邠太王王季在岐文王作豐武王治鎬故其民猶有先王之遺風好稼穡植五穀地重重為邦及秦文孝穆居雍陳

子史彙纂 卷四地利 十三 葉榮堂

臨蜀之貨物而多賈故孝公徒都邑標邑北卻戎翟東通三晉亦多大賈四方輻輳而至而會地小人衆故其民益玩巧而事末也

而則巴蜀已蜀亦沃野地饒梔薑丹沙石銅鐵竹木之器南御漢楚焚便西近印笮笮馬莛牛然四塞棧道千里無所不通唯褒斜

綿穀其口以所多易所鮮天水隴西北地上郡與閩中同俗然西有羌中之利北有戎翟之畜畜牧為天下饒然地亦窮除故關中

之地于天下三分之一而人衆不過什三然量其富計居其六昔唐人却河東殷人却河內周人却河南夫三河宅天下之中若此

足王所居也此固各數百千歲上地小狹民人衆却國諸侯

所聚會故其俗纖徐習事揚平陽陳西賈秦翟北賈種代地邊胡數被寇人民矜悍性好氣任俠為奸不事農商然迫近北夷師旅

並注中國要輸時有奇羨其民獨疎不均自全晉之時固已患其

僥悍而武靈王益厲之其語俗猶有趙之風也故揚平陽陳緣其

間得所欲溫熱西賈上黨北賈趙中山中山地薄人衆猶有涉丘

紂淫地餘民俗懷忌仰機利而食大夫相聚游戲悲歌慨起則相隨推剝休則掘塚作姦巧治多美物為倡優女子則鼓鳴瑟

點履游諸貴富入後宮編諸侯然邯鄲亦漳河之間一都會也北通燕涿南有鄭衛鄭衛俗與趙相類然近染魯微重而矜節濮上

子史彙纂 卷四地利 十三 葉榮堂

之邑徙野王野王好氣任俠衛之風也夫燕亦勃碣之間一都會也南通齊趙東北邊胡上谷至遼東地踔遠人民希數被寇大與

趙代俗相類而民雕悍少慮有魚鹽棗栗之饒北鄰烏桓夫餘東綽穢貉朝鮮真番之利

史記曰洛陽東賈齊魯南賈梁楚故泰山之陽則魯其陰則齊齊帶山海膏壤千里宜桑麻人民多文綵布帛魚鹽臨淄亦海岱之間

一都會也其俗寬緩潤達而足智好議論地重難動拙于發聞勇于持刺故多剗人者大國之風也其中具五民而鄭魯濱洙泗猶有周公遺風俗好儒倫于禮故其民殷頗有桑麻之業無林

澤之饒。地小人衆。偷畚畚罪達和。及夏好賈。趙利甚于周人。夫自
鴻溝之東。芒碭以北。屬巨野。此梁宋也。陶雍陽亦一都會也。昔堯
作游成陽。舜源子雷澤。湯止于亳。其俗猶有先王遺風。重厚多君
子好稼穡。雖無山川之饒。能惡衣食。致其蓄藏。越楚則有三俗。夫
自淮北沛陳汝南南郡。此西楚也。其俗剽輕易發。怒地薄寡于積
聚。江陵故郢都。西通巫巴。東有雲夢之饒。陳在楚夏之交。通魚鹽
之貨。其民多賈。徐僮取慮。則清剗。已語彭城。以東東海吳廬陵
此東楚也。其俗類徐僮。胸縮以北。俗則齊浙。江南則越。夫吳自閩
廬春申王渙三人招致天下之嘉游子弟。東有海鹽之饒。章山之

子史彙纂

卷四北列

古

義舉堂

銅。三江五湖之利。亦江東一都會也。衡山九江。南豫章長沙。是
南楚也。其俗大類西楚。鄧之後徙壽春。亦一都會也。而合肥受南
北潮。皮革鮑木輸會也。與閩中子越雜俗。故南楚好辭巧說。少信
江南卑濕。丈夫早夭。多竹木。豫章出黃金。長沙出連錫。然僮。物
之所取之不足。以資費。九嶷蒼梧以南。至儋耳者。與江南大同
俗。而楊越之馬。番禺亦其一都會也。珠璣瑇瑁。果布之饒。
史記曰。潁川南陽夏人之居也。夏人政尚忠朴。尤有先王之遺風。潁
川敦愿。秦末世。遷不軌之民于南陽。南陽西通武關。鄧關。東南受
漢江。淮宛亦一都會也。俗講好事。業多賈。其任俠交通。潁川故至

今謂之夏人。夫天下物所鮮。所多。人民謠俗。山東食海鹽。山西食
鹽。商嶺南。沙北。固注。出鹽大休。如此矣。絕之楚越之地。廬人
稀飯稻羹。魚或火耕。而水耨。果蠃蠃蛤。不待賈而足。地勢饒食。無
饑之患。以故俗。儉偷生。無積聚而多貧。是故江淮以南。無凍餓之
人。亦無千金之家。沂泗水以北。宜五穀桑麻。六畜。地小人衆。數被
水旱之害。民好畜藏。故秦夏梁。舉好農。而重民。三河宛陳。亦然。加
以商賈。齊趙設智巧。仰視利。燕代田畜。而事。繇此觀之。農工商
賈。富長。固求富。益實也。此有知。盡能。索耳。終無餘力。而讓財矣。
風俗通曰。東方泰山。詩云。泰山巖巖。魯邦所瞻。尊曰岱宗。岱者長也。

子史彙纂

卷四北列

古

義舉堂

萬物之始。陰陽交代。雲騰石而出。膚寸而合。不崇朝而徧。而天下
其惟泰山乎。故為五岳之長。王者受命易姓。改制應天。功成封禪。
以告天地。孔子曰。封泰山。禪梁父。可得而數。七十有二。南方衡山。
一名霍。者。萬物盛長。垂枝布葉。霍然。而大西方華山。華者華也。
萬物滋然。變華于西方也。北方恒山。恒者常也。萬物伏藏。于北方
有常也。中央曰嵩高。嵩者高也。詩云。嵩高惟嶽。峻極于天。謹按尚
書。歲二月。東巡狩。至于岱宗。岱宗泰山也。望秩于山川。遂見東后。
東后諸侯也。合時月。正日。同律度量衡。修五禮。五玉。三帛。二牲。一
元幣。五月。南巡狩。至于南岳。衡山也。八月。西巡狩。至于西岳。

西岳華山也。十二月北巡狩。至于北岳。北岳恒山也。皆如岱宗之禮。中萬高也。王者所居。故不巡焉。巡者循也。符者守也。道德太平。恐遠不同。化幽隱有不得所。故自親行之也。所以五載一出者。益五歲。再閏天道大倫。岳者論功考德。黜陟幽明也。

通義曰。泰山五岳之東嶽也。為兗州鎮。一曰岱宗。言王者受命易姓。報功告成。必於岱宗也。東方萬物始交。代之慶宗長也。言為群岳之長也。一名天孫。言為天帝孫也。

泰山記曰。盤道屈曲而上。凡五十餘盤。仰視天門如從穴中。視天山頂西岩為仙人石。間東岩為介丘。東南岩名曰觀鵲。一鳴時見日。

子史彙纂 卷四 地利 泰山 兼斐堂

欲出三丈所。又東南名秦觀。秦觀者望見長安。吳觀者望見會稽。周觀者望見嵩山也。

東坡曰。華山五岳之西岳也。為豫州鎮。高五千仞。有芙蓉明星玉女三峰。及仙掌石。月之勝。少華在華州西南。連太華。其本多荆杞。其獸多野牛。其陽多晴。其鳥多赤鸞。

唐玄宗碑銘曰。天有四序。星辰辨其分地。有五方山岳。鎮其域。西岳太華山者。當少陰。用事萬物生華。故曰華山。踞中土。西隔當七宮。正位是稱。西岳石壁。點點而雄。蓬萊山奔走而傾。附其氣。肅其威。振其行。配金其辰。直而對華陽之圖。後暨華陰之郡。左抱桃林。

其地。得之以相。揚以備。決水民得其饒。是謂流膏。令下貪守之法。

之室。有產藍田之玉。抹少吳之下。都即夢收之。射館也。下不。其。金。馬。玉。堂。上。有。明。星。玉。女。仙。草。瑤。池。茅。龍。一。去。毛。七。千。祀。前。代。帝。王。多。所。饒。饒。錦。曰。崑崙。太。華。柱。天。直。上。青。崖。白。谷。仰。見。靈。雲。堆。峰。峻。削。萬。嶺。森。爽。是。曰。靈。岳。衆。山。之。長。白。帝。西。下。黃。河。北。來。陰。陽。爭。育。精。氣。徘徊。偶。聖。聖。瑞。達。降。安。其。池。神。抱。石。室。仙。開。海。絕。瀛。洲。天。通。玄。圃。緯。哉。此。鎮。嶺。嶺。中。玉。見。神。作。遊。風。雲。忽。驟。高。標。赫。日。半。壁。飛。兩。

管子曰。夫水之性。以高走下。則疾。至。打。刺。石。而。下。向。高。即。留。而。不。行。故。高。其。一。銳。之。尺。有。十。分。之。五。里。滿。四。十。九。者。水。可。走。也。乃。迂。

子史彙纂 卷四 地利 水 兼斐堂

其道而遠之。以勢。作。之。水。之。性。倚。曲。必。留。退。則。後。推。前。地。下。則。平。行。地。高。則。控。拉。曲。則。轉。激。拉。曲。激。則。躍。躍。則。倚。倚。則。環。環。則。中。中。則。涵。涵。則。塞。塞。則。移。移。則。控。控。則。水。安。行。水。安。行。則。傷。人。春。三。月。天。地。乾。燥。水。糾。列。之。時。也。山。川。涸。落。天。氣。下。地。氣。上。萬。物。交通。故。事。以。新。事。未。起。草。木。莫。生。可。食。寒。暑。調。日。夜。分。分。之。後。夜。日。益。短。晝。日。益。長。利。以。作。土。功。之。事。上。乃。益。劍。令。甲。士。作。隄。大。水。之。旁。犬。其。下。小。其。上。隨。水。而。行。地。有。不。生。草。者。必。為。之。衆。大。者。為。之。隄。小。者。為。之。防。失。水。四。道。采。薪。不。傷。歲。增。之。樹。以。荆。棘。以。固。其。地。得。之。以。相。揚。以。備。決。水。民。得。其。饒。是。謂。流。膏。令。下。貪。守。之。法。

有勃潏海伊連海。秘渠海皆在句奴。凡四海通謂之裊海。裊海外復有大瀛海環之。一耳。中國名曰赤縣。內為九州。僅天下八十一分之二。而天際焉。

水經注曰。初濟水至乘氏縣。西分流為二。其一東北流。今所入海者。其一東南流。東過昌邑。南至方輿。為沛水。過沛東北。至下邳而入淮。

圖考曰。濟水出於冀州。泰岳諸山。至王屋山而始大。在流地。初名流。水自流入河。至于濟陰之地。故各濟水。源者即濟水。改溫。溫源無。淮因名曰。源非源。源也。二水至東北。與汶合流而入流。

子史要纂

卷四 地理

子

萊葉堂

地理志曰。深水出東郡武陽邑。支分于河者。與濟相近。在兗州。水經注曰。江出岷山。其源若瓊口。可以溫。鰲潛行地底數里。至楚都。遠廣十里。名為南江。初在捷為。與青衣水。汶水合。至雒邑。與雒水合。東北至邑。郡與涪水白水合。東至長沙。與澧水沅水湘水合。至江夏。與沔水合。至淞陽。分為九道。一曰白易江。二曰華江。三曰白。四曰投江。九曰南江。八東會於彭澤。經蕪湖。名曰中江。東北至南徐州。名為北江。而入海也。

注曰。左合漢為北江。會彭蠡為南江。岷江居其中。為中江。故書稱東為中江者。明岷江至彭蠡。與南北合。始得稱中也。

章昭曰。岷江松江浙江為三江。江淮考曰。禹時江淮未通。至吳王夫差。與晉會黃池。掘伊溝築堤。壅木以行舟。然後江淮始通。其實江北淮南地高于土。雖則通。道原未合流也。

水經注曰。汝水出魯陽邑之大蓋山。荳栢谷。其水東北流。逕大和城西。又東流。逕淇城北。左右深植。筠栢交陰。廣輿記曰。汝水出河南汝寧。由上蔡西平汝陽入淮。汝乃入淮也。

子史要纂

卷四 地理

主

萊葉堂

水常在泗與淮之間。在徐州。山海經曰。漢水出隴西嶓冢山。初名漾水。東流至武都。始入漢水。東南至葭萌。與嘉水合。至江夏安陸邑。各汚水。故有漢汚之名。又東至淞陽。合淞浪之水。又東過三澨水。大別山入江。其水因地而名。曰漢。曰沔。曰淞。曰淞浪。名之曰漢。鄭玄曰。漢與江間轉東成澤。山海經曰。淮水出南陽桐柏。其源初則湧出。復潛流三十里。然後長。驚東北。經大復山。從陽義郡北。東過江夏平春邑。又東過新息邑。至厚鹿南。與汝水合。又東南。廬江安豐邑。與漢水合。東北至九江。

壽春。東與桐水合。壽春北與淝水合。又東至當塗與淝水合。東北至下邳淮陰與泗水合。東至廣陵淮浦而入海也。

地理志曰。昔在黃帝作舟車以濟不通。旁行天下。方制萬里。蓋分州得百里之國。萬區是故。易稱先王以建萬國。親諸侯。考。示。協。和。

萬國此之謂也。先遭洪水。懷山襄陵。天下分絕為十二州。使禹治之。水土既平。更制九州。列五服。任土作貢。後受禪於虞。為夏后氏。

殷因於夏。亡所更。改周既克殷。監於二代。而損益之。定官分職。改禹徐梁二州。合之於雍。青分冀州之地。以為幽并。故周官有職方氏掌天下之地。辨九州之國。而保章氏掌天文。以星土辨九州之

地。所封之域。皆有分星。以視吉凶。周爵五等。而土三等。公侯百里。伯七十里。子男五十里。不滿為附庸。蓋千八百國。而太昊黃帝之

後。唐虞侯伯猶存。帝王圖籍相踵。而可知。周室既衰。禮樂征伐。自諸侯出。轉相吞滅。數百年間。列國耗盡。至春秋時。尚有數十國。五伯迭興。提其盟會。陵夷至於戰國。天下分為七。合從連衡。經數

十年。秦遂并兼四海。以為周制微弱。終為諸侯所喪。故不土尺土之封。分天下為郡縣。置牧伯。前聖之苗裔。靡有孑遺者矣。漢興。因秦

制度。崇恩德。行簡易。以撫海內。至武帝攘卻胡越。開地斥境。南置交趾。北置朔方之州。兼徐梁幽并夏周之制。改雍曰涼。改梁曰益。

子史彙纂 卷四地利 主 東漢書

凡十三部。置刺史。先王之迹。既遠。地名又改。易。是以采。獲。舊。聞。考。述。詩。書。推。表。山。川。以。綴。禹。貢。同。宮。秦。秋。下。及。戰。國。秦。漢。馬。唐。地理志曰。自古為天下者。務。廣。德。而不。務。廣。地。德。不足。矣。地。雖。廣。莫。能。守。也。威。極。必。衰。雖。曰。勢。使。之。然。而。忽。忽。驕。溢。常。因。盛。大。可。不。知。所。務。歟。

漢。桓。寬。曰。所謂金城者。非謂築墻而高。土。鑿。地。而。深。池。也。言。以。道。德。為。城。以。仁。義。為。郭。莫。之。攻。攻。莫。之。取。入。

賈。讓。治。河。三。策。曰。隄。防。之。作。近。起。戰。國。齊。與。趙。魏。以。河。為。境。齊。地。早。下。作。隄。去。河。二。十。五。里。雖。非。其。正。水。尚。有。所。遊。盛。時。至。而。去。則。填。

淤。肥。美。民。耕。田。之。或。久。無。害。稍。築。室。宅。排。水。澤。而。居。之。港。溺。固。其。宜。也。今。隄。防。隄。者。去。水。數。百。步。遠。者。數。里。此。皆。前。世。所。排。也。今。行。上。策。從。冀。州。之。民。當。水。衝。者。放。河。北。入。海。此。功。一。立。河。定。民。安。千。載。無。患。謂。之。上。策。若。乃。多。穿。漕。渠。早。則。開。東。方。下。水。既。異。州。水。則。開。西。方。高。門。分。河。流。富。國。安。民。與。利。除。害。支。數。百。歲。謂。之。中。策。若。繕。完。故。隄。增。卑。倍。薄。勞。費。無。已。數。達。其。害。此。最。下。策。也。

州。府。元。龜。曰。昔。禹。別。九。州。貢。金。三。品。成。周。之。制。各。山。大。澤。不。以。封。者。蓋。與。民。同。財。但。賦。稅。之。而已。至。漢。武。幹。山。海。之。貨。陰。鹽。鐵。之。利。制。官。府。作。為。刑。辟。猶。是。言。事。者。析。毫。犯。法。者。連。袂。矣。其。後。因。時。立。法。

子史彙纂 卷四地利 主 東漢書

或暫罷而尋復出。今生其益繁文而密網。治業之制。於茲可見。其
深之弊。莫之能救。則又若莽科禁。源於唐室。詔條既衆。權謀彌廣。
稽夫元始之論。策書收紀。方此之時。英俊咸集。仁智勇辨。各明其
趣。及素大夫據當世。合時變。上權利之略。鉅儒宿學。不能自解。良
史以博物通達目之。然而權萬物之輕重。以佐公家之用度。以代
有司之徵歛。斯亦安遠境。制四夷國之大業。不可廢也。若乃防禁
彌峻。城塚盡取。姦臣患其聚歛。細民困於疲漁。此固在上之所慎
焉。

冊府元龜曰。於範五行。其一曰水。自三五之世。物有其官。少隸之後。

卷四地利

三

是為玄蓋。世不失職。至控臺駘。宣汾。北障大澤。乃錫封於汾州。皆
動職於水者也。大禹時。乘四載。以救方割之患。隨山浚川。通道陝
澤。決九川。距海。濬吠會。距川。蒸民乃粒。無復水患。班固曰。中國川
原以百數。而河為宗。自漢文之代。始潰金堤。及武帝元光中。復決
其平。能善治之。則不為害耳。故自大禹之後。策其者。亦不復代。不
一。但。其。功。亦。不。出。范。固。一。時。之。事。也。至。於。決。津。以。溉。始。於。史。起。引。渭。而。漕。由。夫。鄭。莊。皆。澤
被。控。當。時。功。濟。控。異。代。後。之。賢。者。多。與。水。利。魏。晉。而。降。實。繁。有。徒
其。有。田。不。償。種。岸。或。奔。潰。功。費。居。多。績。用。不。就。者。亦。云。衆。矣。斯。皆
國家之利害。故廣記而備存之。

冊府元龜曰。周官大司徒掌邦之土地之圖。以周知九州。地域廣輪
之數。辨其五土之名物。邦國都鄙畿疆之制。又有土訓。誦訓之職。
以詔地事。以道方志。倫夫車之問焉。自黃軒之世。疆理方國。唐虞
所紀。頗為簡略。三代之後。方策斯著。遠固以來。載籍彌廣。蓋夫史
氏之所職。司典之收記。或承制以論譏。或守官而采綴。或繼世善
述。乃至名家。或驅傳經塗。樂於稽古。形之油素。參於部錄。制作之
美。繁然可觀。昔蕭相入秦。獨收圖書。以知天下阨塞。戶口疆弱。而
成大業。信有肯哉。

彙攷曰。按荆揚之水。江漢為大。兗豫青雍之水。河淮為大。江之導則

子史彙纂

卷四

三

自岷山而下。歷沱澧東陵之地。會而入於海。淮之導則自桐柏而
下。歷泗濟沂汶之地。排而入于海。河之導則自積石而下。歷華陰
洛汭大陸之地。流而入于海。漢之導則自番冢而下。歷三澨大別
彭蠡之地。決而入于海。水條分則流而合。併于與豫之間者。宜疏
水洗發。則通而沉滯于青兗之間者。宜淪水。迅則勢不停。稽緩于
荊州之間者。宜決水。別則勢不擾。涵渚于徐揚之間者。宜排水。無
所受。則強有所受。則弱。莫大乎海。而西北諸水。匯焉。莫大乎江。而
東南諸水。匯焉。故宜注也。

歐陽修曰。河水泥沙。無不淤之理。於當先下流。下流壯高。水行漸壅。

乃決上流之低處此勢之嘗也然避高就下水之本性故河流已棄之道自古難後是則決河非不能力塞故道非不能力復所復不久終必決於上流者由故道而水不能行故也智者之於事有所不能必則較其利害之輕重擇其害少者而為之犹愈害多而利少

九河攷曰河自北起至中國而南自南而東自東而北又自北而入海大率始于雍涇流于豫入流于兗而迴環三折皆繞流於冀九河攷曰九河者孟河水自龍門至華陰乃華山之北謂水入河之廢低柱孟津至碓汭為洛水入河之廢及洛水大陸冀州之水皆

平史案

卷四地利

李本

葉集堂

在焉舍雍豫冀三州之水其勢又大故指而為九一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆釜五曰胡蘊六曰簡潔七曰鉤盤八曰鬲津其一則河之涇流皆因地而得者今皆沒于海而不可見而鳴石山且去海中二百里矣又曰同為通河入于海者蓋既播而為九到海門則皆匯而為一以海水逆潮而上故曰同為通河入海也

治河論曰龍門上下河行于山如壘口雷首梁岐諸山雖有疏鑿之功無復變遷之患大任以下河始出峻而就平則斷之為二渠大陵以下地益平土益疏水益善潰則播之而為九河之理既曰徒

駛為復開八河以殺其怒故曰禹不與水爭地也

治河論曰按中國之內其有河患兗青有濟深患六州有汝漢淮河患禹之能福中國功在先有以廢河耳其廢河惟當事與平水不能為其盡藏留亦不能為其盡藏去盡藏留則帝御宮寢之所在無所獲其底績以居盡藏去則白堊回賦之所供無所資其准漑以食所以兩分為二渠北載之高地以入於海毋使過淫亦毋使過涸若夫自大任以東則斷不可復東也蓋東即容濟深且不論而又何以容河惟幸其勢北可與河俱北則遂從之乃河始復為一後遂為九者既受濟深不得不多其支以相殺也自華陰而南

平史案

卷四地利

李本

葉集堂

則斷不可復南也蓋南即容濟淮泗且不給而又何以容河惟不幸不能與河俱北則遂別之乃水究亦入海今蓋從江者既殊南北不得不借其便以相引也

風俗通曰河出崑崙塞外崑崙水山發源注海易河出國聖人則之禹貢九河既通詩曰河水洋洋江出蜀郡南流互微外岷山入海詩云江漢陶禹貢江漢朝宗於海淮出南陽平氏桐柏大澗山東南入海禹貢海岱入淮沂其又詩云淮水湯湯濟出嵩山房牛贊皇山東入沮禹貢浮于汶達于濟謹按尚書大傳禮三正記江河淮濟為四瀆者通也所以通中國垢民陵居植五穀也江

於貢也。珍物可貢。故也。河。統。播。為。九。流。出。龍。圖。也。淮。者。均。其。務。九。濟。者。齊。其。度。量。也。

國。政。曰。汝。水。出。豫。州。天。息。山。至。蔡。州。而。入。淮。以。迤。于。海。漢。水。出。梁。州。嶠。家。山。東。南。流。二。千。四。百。二。十。里。歷。荆。州。至。漢。陽。大。別。山。而。入。江。以。迤。于。海。淮。水。出。豫。州。台。簪。山。至。桐。柏。山。而。始。大。風。千。七。百。里。與。泗。水。會。至。海。州。而。入。海。泗。水。出。泰。山。陪。尾。有。泗。源。南。至。下。邳。與。淮。水。會。而。入。海。江。水。出。梁。州。岷。山。歷。荆。州。至。揚。州。而。入。海。蓋。漢。水。入。江。而。迤。海。汝。則。南。淮。而。入。海。也。

九。河。攷。曰。河。源。發。於。崑。崙。積。石。乃。其。見。處。禹。自。積。石。道。之。錄。積。石。北。

行。又。東。至。梁。山。乃。折。而。南。三。千。里。而。至。龍。門。龍。門。而。下。因。其。所。經。記。其。自。北。而。南。極。於。華。陰。即。為。雍。之。西。河。記。其。自。南。而。東。則。由。華。陰。一。折。而。東。至。砥。柱。東。而。又。東。至。孟。津。自。孟。津。而。又。東。過。于。雄。洧。自。雄。洧。而。至。于。大。伾。之。山。始。極。焉。即。為。豫。之。南。河。又。記。其。自。東。而。北。則。由。大。伾。而。北。過。洛。水。又。北。至。于。大。陸。北。而。又。北。始。播。為。九。河。則。為。兗。之。東。河。于。是。九。河。又。復。合。為。一。流。名。曰。通。河。而。入。於。海。而。河。流。于。是。乎。終。矣。

河。渠。書。曰。夏。書。曰。禹。抑。洪。水。十。三。年。過。家。不。入。門。陸。行。乘。車。水。行。載。舟。泥。行。跼。蹐。岐。山。行。即。橋。以。別。九。州。隨。山。浚。川。任。土。作。貢。通。

九。道。陂。九。澤。度。九。山。然。河。舊。衍。隘。害。中。國。也。尤。甚。惟。是。為。務。故。導。河。自。積。石。歷。龍。門。南。到。華。陰。東。下。砥。柱。及。孟。津。洛。汭。至。于。大。伾。于。是。禹。以。為。河。所。從。來。者。高。水。湍。悍。難。以。行。平。地。數。為。敗。乃。所。二。梁。以。引。其。河。北。載。之。高。地。過。洛。水。至。於。大。陸。播。為。九。河。同。為。逆。河。入。於。渤。海。九。川。既。疏。九。津。既。流。諸。夏。又。安。功。施。於。三。代。自。是。之。後。榮。陽。下。引。河。東。南。為。鴻。溝。以。通。宋。陳。蔡。曹。衛。與。濟。汝。淮。泗。會。于。楚。西。方。則。通。渠。漢。水。雲。夢。之。野。東。方。則。通。鴻。溝。江。淮。之。間。于。吳。則。通。滬。三。江。五。湖。于。齊。則。通。淄。濟。之。間。于。蜀。則。守。水。鑿。離。離。辟。潁。水。之。害。穿。二。江。成。都。之。中。此。渠。皆。可。行。舟。有。餘。則。用。泄。浸。百。姓。樂。其。利。至。于。所。過。往。引。其。水。益。用。既。四。時。之。梁。以。萬。億。計。然。莫。足。數。也。

朱。子。曰。冀。都。是。天。地。間。一。佳。風。水。山。脈。從。雲。中。發。來。雲。中。正。高。脊。處。自。脊。以。西。之。水。則。西。流。入。於。龍。門。西。河。自。脊。以。東。之。水。則。東。流。入。於。海。前。而。黃。河。環。繞。右。畔。是。華。山。峰。立。為。虎。自。華。山。不。至。中。為。嵩。山。是。為。前。案。遂。過。岱。及。泰。峰。於。在。為。龍。淮。南。諸。山。是。第。二。重。案。江。南。諸。山。及。五。嶺。又。為。第。三。四。重。案。

朱。子。曰。堯。都。中。原。風。水。極。佳。左。河。東。太。山。諸。山。相。繞。海。島。諸。山。亦。皆。相。向。右。河。南。遠。直。至。秦。山。秦。海。第。二。重。自。蜀。中。出。湖。南。至。廬。山。諸。山。第。三。重。自。五。嶺。至。明。越。又。黑。水。之。類。自。北。經。繞。至。南。海。

朱子曰東南論都所以必妥都建康者以建康正諸方水道所湊一望則諸要害地都在面前有相應

朱子曰荆襄山川平曠得天地之中有中原氣象為東南交會處者皆人物多最好卜居但有變則正是兵交之衝

呂東萊曰關中是形勝之地洛是都會之中欲據形勢須都關中欲施正令須都洛

陳潛室曰自古入關有三道一自河北入為正道項羽漢光武安祿山一自河南入為間道漢高祖劉裕一自蜀入為險道漢高祖關中蜀中道又從此路出定關中關中雖號天險豈無可入之道第不比他戰路葛亮亦從此出師

牛東蒙集卷四地利
三

鄧子曰海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

吉州馬氏曰禮記致日曰朝致月曰夕江海之水朝生為潮夕至為汐定不易之理日太陽也歷一次而戌月月太陰也今於月以起朔陰陽消息

晦朔弦望潮汐應焉潮汐依日而滋長隨月而漸移潮於寅則汐於申潮於巳則汐於亥而辰而盈而縮朔後三日明生而潮壯望後三日魄見而汐湧每歲仲春月落水生而汐微仲秋月明

山落而潮倍減於大寒極陰而凝於大暑畏陽而縮陰陽消長不失其時故曰潮信

終

葉斐堂子史彙纂目次

五卷

人道類

言行

威儀

君臣

父子

兄弟

夫婦

牛東蒙集

五卷

朋友

仁智

孝悌

忠信

禮義

廉恥

命運

建立

葉斐堂

葉斐堂子史彙纂卷之五

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去聞甫較

人道類

言行 戚儀 君臣 父子 兄弟 夫婦 朋友 仁義 禮智 孝弟 忠信 廉恥

莊子曰：魚相造乎水，人相造乎道。相造乎水者，穿池而養之，相造乎

道者，無事而生，定故曰：魚相忘乎江湖，人相忘乎道術。

淮南子曰：美言可以市，尊美行可以加人。為善則觀，為不善則議。觀

則生，議則生患。故道術不可以進而求名，而可以還而脩身。

淮南子曰：終年為車，無三寸之鎗，不可以驅馳；匠人斲戶，無一尺之

鍵，不可以閉藏。故君子行思乎其結終身，君子之言信也。君子

子史彙纂

卷五 人道

一

葉斐堂

之意也。忠信形於內，感動應乎外。故詩曰：執轡如組，易曰：含章

可貞，動於近，成文於遠。至人不容故若昧，而撫若跌，而據若行，獨

梁不為無人不競，其容聖人之為治，漠然不見，賢焉終而後知其

可大也。若日之行，騏驥不能與之爭遠，故君子曰：華孽以成輝，小

人曰：快快以至辱。文王聞善如不及，宿不善如不祥，非為日不足

也，其憂尋推之也。

淮南子曰：蘭生幽谷，不為莫服而不芳；舟在江海，不為莫乘而不浮。

君子行義，不為莫知而止休。君子之於善也，猶采薪者見一介樹

之見青蔥則拔之。

漢書曰：積善在身，猶長日加益，而人不知也；積惡在身，猶火之消膏

而人不知也。非明乎情性，營乎流俗者，誰能知之。

劉子曰：遠環不以昏行變節，顏回不以夜浴改容。

韓非子曰：巧詐不如拙誠，樂舉以有功見疑，秦西巴以有罪益信。

淮南子曰：整負薪之費，愈於晉獻公之垂棘；趙宣孟之束脯，賢於

知伯之大鍾。知伯以此故，禮豐不足以放愛，而誠心可以懷遠。

劉子曰：言猶射也，懸機未發，則猶可止矢；一離弦，雖欲反之，弗可得

矣。斯言一玷，非盤礴所磨，樞機既發，豈駭電所追。

淮南子曰：弓先調而後求勁，馬先馴而後求良，人先信而後求能。

子史彙纂

卷五 人道

二

葉斐堂

劉子曰：吳起不虧移轅之賞，魏侯不乖虞人之期，以天地之靈，龜侯

不信，四時猶廢，而況於人乎？故柳惠季路魯之匹夫，立信於衡門

而聲馳於天下。

呂氏曰：子之於父母也，一體而兩分，同氣而異息，若草莽之有華實

也，若樹木之有根心也。雖異處而相通，隱志相及，疾痛相救，憂思

相感，兩精相得，豈待言哉？舟而不游，道而不徑，能全支體以守宗

廟，可謂孝矣。養可能也，敬為難，敬可能也，安為難，安可能也，卒為

難。

淮南子曰：禮者，實之文也。仁者，恩之效也。古者非不知繁升降祭還

之禮也。雖承齊肆夏之容也。以為曠日彌久而無所用。故制禮足
以佐實。喻已而失矣。古者非不能陳鐘鼓。盛莞蕭揚千戚。奮羽旄。
以為費財。既政制樂足。以合歡宣意而已矣。義者宜也。禮者體也。
管有危氏為義而亡。知義而不知宜也。魯治禮而削。知禮而不知
體也。

史記曰。孰知夫士出死要節之。所以養生也。孰知夫輕費用之。所以
養財也。孰知夫恭敬辭讓之。所以養安也。孰知夫禮義文理之所
以養情也。人苟生之為見。若者必先苟利之為見。若者必害。急情
也。為安若者必危。情性之為安。若者必滅。故聖人一之於禮義。則

子史彙纂

卷五 人道

三

葉葉堂

而得之矣。一之於情性。則兩失之矣。故儒者將使人兩得之者也。
墨者將使人兩失之者也。
淮南子曰。凡人之論心。欲小而志欲大。知欲圓而行欲方。能欲多而
事欲鮮。所以心欲小者。慮慮未生。備備未發。戒過慎微。不敢縱其
欲也。志欲大者。兼包萬國。一齊殊俗。拜處百姓。若合一族。是非輻
輳。而為之。報知欲圓者。環復轉運。終始無端。窮沫四達。淵泉而不
竭。萬物並興。莫不耦應也。行欲方者。宜立而不撓。素白而不污。窮
不易操。通不肆志。能欲多者。文武具備。動靜中儀。舉動廢置。曲得
其宜。無所擊戾。無不畢宜也。事欲鮮者。執柄持術。得要。以應衆。執

約以治廣。廣靜持中。運於璇樞。以一合萬。若合符者也。故心小者
禁於微也。志大者無不懷也。知圓者無不知也。行方者有不為也。
能多者無不治也。事鮮者約而持也。

淮南子曰。知能勝。馳百事並行。聖人一以仁義為之準繩。使人左手
據天下之圖。而右吻。喉。愚者不為也。身譽於天下也。死君親之難
視。死若歸。義重於身也。天下大利。比之身。則小身所重也。此之
義則輕。義所全也。

劉子曰。舜目重瞳。項羽王莽亦重瞳。句踐長頸。烏喙。夏禹亦長頸。烏
喙。王莽之重瞳。譬驚馬有驥之一毛。而不可謂之驥也。禹之長頸。

子史彙纂

卷五 人道

四

葉葉堂

鳥喙。猶龍有地之一鱗。而不可謂之地也。
列子曰。西極之南。隅有國焉。名古莽之國。其民五旬一覺。以夢中所
為者。實覺之所見者。妄。秦人逢氏。有子少而慧。及壯而有迷妄之
疾。聞歌以為哭。視白以為黑。饗香以為朽。膏甘以為苦。行非以為
是。意之所之。天地四方。水火寒暑。無不倒錯者焉。
莊子曰。孝子不使其親。忠臣不誦其君。親之所言而然。所行而善。則
世俗謂之不孝子。君之所言而然。所行而善。則世俗謂之不肖臣。
而未知此其必然耶。世俗所謂然而然之。所謂善而善之。則不謂
之道舉之人也。然則俗固嚴於親。而尊於君邪。大聲不入於里耳。

而不順天者逆其生者也

曰前識者道之華而愚之首也

然于曰形莫若就心莫若和雅然之二者有患就不欲入和不欲出
形就而入且為類為戚為朋為心而出且為聲為名為族為
孽彼且為嬰兒亦與之為嬰兒彼且為無町畦亦與之為町畦彼
且為無崖亦與之為無崖達之入于無疵汝不知夫螳螂乎怒其
臂以當車轍不知其不勝任也是其才之美者也戒之慎之精我
而美者以犯之幾殆矣汝不知夫養虎者乎不敢以生物與之為
其殺之也怒也不敢以全物與之為其決之也怒也時其飢飽連
其怒心虎之與人異類而猶養已者順也故其殺者逆也夫愛馬
者以盛盛失以振盛滿通有盛衰僕錄而附之不時則缺樹毀首

卷五入道

七

葉集

碎胸亦有可至而愛有所止可不慎耶
韓非子曰衛人迎新婦上車謂僕曰樹膝無告服車至門教送母
曰滅寇將失火入室見曰同徒之觸下妨往來者主人笑之此三
言者皆至言也然而不免為笑者早晚之時失也

莊子曰夫水行不辟蛟龍者漁父之勇也陸行不辟兕虎者獵夫之
勇也向交於前視反若生者烈士之勇也知窮之有命知通之
有時臨大難而不懼者聖人之勇也

淮南子曰應易之都一夕反而為湖勇力聖知與龍怯不肖者同命
巫山之上順風縱火齊夏紫芝與蕭艾俱死故河魚不得明目鰥

稼不得有時其所生者然也故世治則愚者不得獨亂世亂則如
者不能獨治身陷于濁世之中而責道之不行也是猶兩絆騃驢
而求其致千里也置機檻中則與豚同非不巧捷也無所肆其能
也舜之耕陶也不能利其里南面王則德施乎四海仁非能益也
廉使而執利也古之聖人其和愉寧靜性也其志得道行命也是
故性運命而決能行命得性而後能明為號之弓騶子之弩不能
無絃而射越於蜀能無水而浮今鑄鐵機發而在上同器張
而在下雖欲翱翔其勢焉得

葉集

卷五入道

八

葉集

表皆正之祚大功有二十之高

兌子曰與人交多詐偽無情實偷取一切謂之為集之交為集之交
初雖相親後必相賊

莊子曰林回棄千金之璧負赤子而趨彼以利合此以天屬也夫以
利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相
收之與相棄亦遠矣且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子
淡以視小人甘以飽彼無故以合者亦無故以離

花朴子曰余以朋友之交不宜離得而不心揚雲收談然而輕薄
之人曾非疾非傲然之節豈言宵征守其門庭卑辭悅色提壺執

於勤苦積久猶見極拒乃行因記是者以構合之其見也則誦
悅過於此繁之遇教其不可也則憚憚於其病之遠已也通察
有命道資正直否泰付之自然津塗何足多就乎細人豈不都
哉吾聞詳交者不失人而泛結者多後悔故最捨先擇而後交不
先交而後擇也且夫朋友也者必取乎直諒多聞拾遺斥謬終始
一契寒暑不渝者然則此良未易得而或盟誼殊塗或情愛異
心或盛合衰離或見利忘信其處今也辟猶舍魚之結侶冰炭之
同題欲其久合安可得乎或曰然則都可以無交乎抱朴子答曰
夫畏水者何必廢舟揖忌傷者何必棄斧斤交之為道其末尚臨
子東萊集 卷五 九 美 九

天地不交則不泰上下不交即乖志夫不泰則二氣隔并矣志乖
則天下無關矣易美金蘭詩咏有朋門人所以增親惡言所以不
至愛仲所以免誅傷而立伯功子元所以去亭長而驅朱軒者友
之力也卓然不能發結夏之和音子色不能成聚龍之輝燁一味
不能合伊鼎之甘獨木不能致鄧林之茂明鏡舉則傾冠見矣義
和昭則曲彰覺矣達者知其然也所企及則必簡乎勝已所降結
則必料乎同志其處也則講通進德其出也則齊心比翼夫欲決
交道可賢也

韓非子曰大奸作小盜隨大奸唱小盜起也者五聲之長者也故

子先則鍾惡皆隨乎唱則諸樂皆和今大奸作則俗之民唱俗之
民唱則小盜必起故服文采帶利劍歌飲食而資貨有餘者是之
謂遊乎矣

漢書曰曰秦者六國之罪人也況於鄒解之倫以匹夫之細竊殺生
之權其罪已不容誅矣觀其溫良泛愛振窮周急謙退不伐亦皆
有是異之姿惜乎不入於道德尚放縱于末流殺身亡宗非不幸
也成帝時王氏賓客為盛而據後為師及王莽時諸公之閒陳遵
為鄉閭里之俠原涉為魁

國語曰知粟子為室美士為夕馬曰良以譽華事君志有之曰高山
子東萊集 卷五 十 美 十

峻原不生草木松柏之地其土不肥今土木勝臣懼其不安人也
三年知氏亡

列子曰耳之所欲聞者音聲而不得聽謂之聞聰目所欲見者美色
而不得視謂之聞明鼻之所欲向者芬蘭而不得嗅謂之聞顯體
之所欲安者美厚而不得從謂之聞通意之所欲為者放逸而不
得行謂之聞達

列子曰珠堂新悅銀以金魄碧流光霞曜爛炫目而醉者眸轉呼為
燭火非難悅移伏目改變也

淮南子曰舜放弟周公殺兄猶之為仁也文公晉樹未嘗子架羊猶

之為知也。當今之世。既必托善。以自為解。邪必蒙正。以自為辟。遊
不。論。國。行。不。辟。汗。曰。伊。尹。之。道。也。分。別。事。財。親。戚。兄。弟。講。怨。骨。肉。
相。賊。曰。周。公。之。義。也。行。無。廉。恥。辱。而。不。死。曰。免。子。之。趨。也。行。貨。賂。
趨。執。門。立。私。廢。公。比。周。而。取。容。曰。孔。子。之。將。也。此。使。君。子。小。人。終。
狀。清。亂。莫。知。其。是。非。者。也。故。百。川。並。流。不。注。海。者。不。為。川。谷。趨。行。
跡。也。不。歸。善。者。不。為。君。子。若。子。之。過。也。猶。日。月。之。食。何。害。于。明。小。
人。之。可。也。猶。狗。之。晝。吠。鵲。之。夜。見。何。益。于。善。

呂氏曰。聖人之見時。若步之與影。不可離。方葉之茂。美終日來之而
不知。秋霜既下。眾林皆靡。事之難。易不在小。大務在起時。鄭子陽

子史彙纂

卷五入道

士

葉葉堂

之難。猶狗潰之齊。高國之難。失牛潰之當。其時犬牛猶可以為人
唱。而況乎以人為唱乎。飢馬盈廐。莫狀未見。易也。飢狗盈室。莫狀
未見。骨也。見骨與易。動不可禁。亂世之民。莫狀未見。賢者也。見賢
人。則往不可止。往者非其形。心之謂乎。

呂氏曰。如蒙者主。而主有車也。適越者坐。而止有舟也。秦越遠塗也。
諒正立安坐。而至者。固其械也。雷天者。咎列星。而知四時。推曆者。
視月行。而知晦朔。固也。禹之裸國。裸入衣出。墨子見荆王。錦衣吹
笙。因也。故固則功專。則拙。及不衣裘。非愛寒也。緩有餘也。冬不用
簪。非愛髮也。清有餘也。

國策曰。聖人從事。必籍于權。而務與于時。夫權籍者。藉物之率也。而
時執者。百事之長也。故無權籍。背時勢。而欲能事者。寡矣。今雖于
將莫邪。非得人力。則不能割。斷矣。堅前利金。不得後機之利。則不
能速殺矣。失非不結。而創非不利也。何則。權籍不存焉。

淮南子曰。大寒地坼。水凝。火弗為哀。其暑大熱。鑠石流金。火弗為
其烈。寒暑之變。無損益于已。質有之也。石生而堅。蘭生而芳。少自
其質。長而愈明。曾子立孝。不過勝母之間。墨子非樂。不入朝歌之
邑。一云。孔子立廬。不欲盜泉。曾子云。所謂養志者也。

子史彙纂

卷五入道

士

葉葉堂

原涉曰。子獨不見家人寡婦耶。始自幼。教之時。意乃慕宋伯姬。及陳
孝婦。不幸一為盜賊所污。遂行淫泆。知其非禮。然不能自還。
吾由此矣。

莊子曰。目之與形。吾不知其異也。而有者。不能自見。耳之與形。吾不
知其異也。而聾者。不能自聞。心之與形。吾不知其異也。而狂者。不
能自得。

韓非子曰。道辟諸害。水渴者多飲之。則死。渴者遠飲之。則生。辟之若
劍。戢惡人。以行忿。則禍生。聖人以誅暴。則福成。故得之以死。得之
以生。得之以敗。得之以成。

莊子曰。目微為明。耳微為聰。鼻微為聞。口微為甘。心微為知。微為

德凡道不欲壅。上則哽。而不正。則涖。涖則害生。

抱朴子曰。七尺之軀。稟之以所生。不可受全。而歸殘也。方寸之心。制之在我。不可放之于流通也。

淮南子曰。善游者溺。善騎者墮。各以其所好。反自為禍。

荀子曰。良農不為水旱不耕。良賈不為折閱不市。士君子不為貧窮。

急乎道。故頭步不休。跛驚千里。累土不輟。丘山崇成。厥入其源。開其濟。江河可竭。一進一退。一左一右。六驥不致。彼人之才性之相。

縣也。宜若跛驚之與六驥足哉。然而跛驚致之。六驥不致。是無他。

故焉。或為之。或不為之。耳。道雖通。不行不至。事雖小。不為不成。其。

本史要纂 卷五人道 主 兼舉堂

為人。也多暇日者。其出入不遠矣。

荀子曰。天不為人之惡寒也。而輟冬。地不為人之惡遠也。而輟廣。

君子不為小人之句。也。而輟行。天有常道矣。地有常數矣。君子。

有常休矣。君子道其常。小人計其功。

莊子曰。儒者冠圜冠者。知天時。履句屨者。知地形。緩佩玦者。事至而。

斷。

堯子曰。任之重者。莫如身塗之畏者。莫如口。期而遠者。莫如年。以重。

任。行畏塗。至遠期。唯君子乃能矣。

堯子曰。寡交多親。謂之知人。寡事成功。謂之知用。聞一言以貫萬物。

謂之知道。多言而不當。不如其寡也。

堯子曰。心之在體。君之位也。九竅之有職。官之分也。心處其通。九竅。

循理。嗜欲充。目不見色。耳不聞聲。故曰。上離其道。下失其事。毋。

代焉。走使盡其力。毋代焉。飛使盡其羽翼。毋先物動。以觀其動。

則失位。靜乃自得。

堯子曰。君子之處也。若無知。言至虛也。其應物也。若偶之。言時達也。

若影之象。形響之應。聲也。故物至則應。過則舍矣。舍矣者。言復所。

於虛也。

謂之知道。多言而不當。不如其寡也。

堯子曰。心之在體。君之位也。九竅之有職。官之分也。心處其通。九竅。

循理。嗜欲充。目不見色。耳不聞聲。故曰。上離其道。下失其事。毋。

代焉。走使盡其力。毋代焉。飛使盡其羽翼。毋先物動。以觀其動。

則失位。靜乃自得。

堯子曰。君子之處也。若無知。言至虛也。其應物也。若偶之。言時達也。

若影之象。形響之應。聲也。故物至則應。過則舍矣。舍矣者。言復所。

於虛也。

堯子曰。智周於六合之外者。吾知生之有為阻也。持而滿之。乃其始。

也。名滿於天下。不若其已也。名進而身退。天之道也。滿盛之固不。

可以仕。任滿盛之家。不可以嫁。子驕倨傲暴之人。不可與交。

堯子曰。兵之勝從於遠德。之來從於身。

堯子曰。道者。一人用之。不聞有餘。天下行之。不聞不足。此謂道矣。小。

取焉。則小得福。大取焉。則大得福。盡行之。而天下服。

堯子曰。夫物有多寡。而情不能等。事有成敗。而意不能同。行有進退。

而力不能兩也。故主身於中。養有節。宮室足以避燥濕。飲食足以。

和血氣。衣服足以適寒溫。禮義足以別尊賤。游虞居以養歡欣。棺。

槨足以朽骨。衣衾足以朽肉。墳墓足以適記。不作無補之功。不為。

子 225-88

無益之事故意定而不苦氣情不營則耳目飲食足耳目
殺衣食足則使事不生怨怒無有上下相親兵刃不用矣故達身
行義餘物恭敬其性無福禍亦不來矣驕傲傷森離度絕理其唯
無禍福亦不至矣是故君子上親絕理者以自怨也下親不及者
以自隱也

商子曰辨慧亂之贊也。禮樂淫泆之微也。慈仁過之母也。任譽好之
鼠也。亂有贊則行淫泆有微則用過有母則生姦有鼠則不正
韓非子曰。禮為情貌者也。文為質飾者也。夫君子取情而去貌。好質
而惡飾。夫恃貌而論情者。其情惡也。須飾而論質者。其質衰也。何

李東園集

卷五

十五

李東園集

以論之和氏之璧。不飾以五采。隋侯之珠。不飾以銀黃。其質至美
物不足以飾之。夫物之待飾而後行者。其質不美也。是以父子之
間。其禮不明。

韓非子曰。民知兇虎之有爪角也。而莫知萬物之盡有爪角也。不免
於萬物之害。何以論之。時雨降集。曠野閉靜。而以昏晨犯山川。則
兇虎之爪角害之。事上不忠。輕犯禁令。則刑罰之爪角害之。廉潔
不節。憎愛無度。則爭鬭之爪角害之。嗜欲無限。動靜不節。則疾病
之爪角害之。好用其私智。而棄道理。則網羅之爪角害之。兇暴有
域。而萬害有原。避其域。塞其原。則免於諸害矣。

韓非子曰。伯樂教其所憎者。相千里之馬。教其所愛者。相駑馬千里
之馬。時一其利。緩駑馬曰。信其利急。此周書所謂下言而上用者
惑也。

韓非子曰。齊伐魯。索銘鼎。魯以其層往。齊人曰。層也。魯人曰。其也。齊
人曰。使樂正子春來。吾將聽子。魯人請樂正子春。樂正子春曰。胡
不以其其往也。君曰。吾受之。答曰。臣亦受臣之信。

韓非子曰。古之人。目短于自見。故以鏡觀面。智短于自知。故以道正
己。故鏡無見疵之罪。道無明過之怨。目失鏡。則無以正其容。身失
道。則無以知迷惑。西門豹之性急。故佩韋以緩己。董安子之心緩。

李東園集

卷五人道

十六

李東園集

故佩弦以自急。故以有餘補不足。以長續短之謂明立。

韓非子曰。良醫之治病也。攻之於腠理。此皆爭之於小者也。夫事之
禍福。亦有勝理之地。故曰。聖人參從事焉。

韓非子曰。一雀過。羿必得之。則羿誣矣。以天下為之。則雀不失矣。
夫知矣。亦有失。大羅不失其一而已矣。不脩其理。而以己之肖察。而
之乎。失則子產誣矣。

韓非子曰。廣廷嚴居。衆人之所肅也。宴室獨處。衆人之所慢也。

韓非子曰。聽言觀行。不以功用為之的。故言雖至察。行雖至堅。則去
發之說也。是以亂世之聽言也。以難知為察。以博文為辨。其觀行

也。以離羣為賢。以犯上為抗。人主者。悅辭察之言。尊賢抗之行。故夫作法術之人。立取舍之行。別辭尊之論。而莫為之。正是以儒服帶劍者。衆而耕戰之士寡。堅白無厚之詞章。而憲令之法息。

楊子曰。天下有三門。由於情欲。入自禽門。由於禮義。入自人門。由於獨智。入自聖門。

楊子曰。或問士何如斯可以視身。曰。其為中也。弘深。其為外也。肅括。則可以視身矣。

子史彙纂

卷五入道

十七

葉斐堂

或好重則有觀。敢問四輕。曰。言輕則招憂。行輕則招辜。貌輕則招辱。好輕則招淫。

楊子曰。或曰。君子自守。奚其交。曰。天地交。萬物生。人道交。功勳成。奚其守。好大而不為。大不大矣。好高而不為。高不高矣。仰天庭而知

天下之居卑也哉。

楊子曰。仁宅也。義路也。禮服也。智燭也。信符也。處宅由路。正服明燭。執符君子不動。動斯得矣。

楊子曰。朋而不心。面朋也。愛而不心。面友也。

楊子曰。脩身以為弓。矯思以為矢。立義以為的。奠而後發。發必中矣。

楊子曰。或問命。曰。命者。天之命也。非人為也。人為不為。命請問人為。曰。可以存亡。可以成生。非命也。命不可避也。或曰。顏氏之子。冉氏之孫。曰。以其無避也。若立巖牆之下。動而微病。行而招死。命乎。命乎。言人為其吉。凶人言其凶。辰乎辰。曷來之遲。去之速也。君子競諸。

楊子曰。或曰。君子病沒世而無名。盡勢諸名。卿可幾也。曰。君子德名為幾。樂齊趙楚之君。非不富且貴也。惡乎成名。谷口鄭子真。不屈其志。而耕乎店石之下。名震于京師。宜其卿。宜其卿。

楊子曰。或問人曰。難知也。曰。馬難。曰。犬山之與性。性。江河之與行。漆。

子史彙纂

卷五入道

十八

葉斐堂

非難也。大聖之與大任難也。嗚呼。能參以似者。為無難。

楊子曰。或曰。龍必欲飛。天乎。曰。時飛則飛。時潛則潛。既飛且潛。食其不妄。形其不可得。而制也。欲。曰。聖人不制。則何為乎。美里。曰。龍以不制為龍。聖人以不手為聖人。不手。不手。

楊子曰。或問要離非義者歟。不以家辭。國曰。離也。大妻灰子。以反於慶忌。實殊。登之靡也。焉可謂之義也。政也。為嚴氏犯韓。刺相。俠累

受面為姊。實壯士之靡也。焉可謂之義也。軻也。為丹奉於期之首。獎增充之圖。入不測之秦。實刺客之靡也。焉可謂之義也。

楊子曰。或問黃帝終始。曰。託也。昔曰。姬氏治水土。而五步為焉。焉。

虛人也。而醫多虛。夫欲學偽者。必假真。禹乎。虛乎。終始乎。

楊子曰。或問。堯將讓天下於許由。由恥有諸。曰。好大者為之也。顧由無求於世而已矣。允格堯。堯舜之重。則不輕於由矣。好大累克。果父。堯耳。不亦宜乎。

楊子曰。君子絕德。小人絕力。或問。絕德。曰。舜以孝。禹以功。皋陶以謨。非絕德耶。秦悼武。烏獲任。鄒。杜。鼎。行。牛。非絕力耶。

楊子曰。或問。聖人表裏。曰。威儀文辭。表也。德行忠信。裏也。

楊子曰。神心恍惚。經緯萬方。事繁諸道。德仁義禮。

楊子曰。美行。東園公。綺里季。夏黃公。角里先生。言辭要啟。陸賈。執政。

朱五八道

十九

不棄堂

王陵中屠嘉折節。周昌汲黯守儒表。周中。公災異。董相。夏。勝京。房。或問。蕭曾。曰。蕭也。規。曾也。隨。滕。漢。鄭。曰。依介叔孫通。繫人。也。袁盎。曰。忠不足。而諫有餘。見錯。曰。愚。酷吏。曰。虎哉。虎哉。角而翼也。貨殖。曰。蚊。

楊子曰。或問。羣言之長。羣言之宗。曰。羣言之長。德言也。羣行之宗。德也。

楊子曰。君子忠人。況己乎。小人欺人。況人乎。

楊子曰。孝莫大於寧親。寧親莫大於寧神。寧神莫大於四表之誠心。無天何生。無地何形。天地祿於萬物。萬物祿於天地。祿父母之祿。

不務矣。事父母。自知不足者。其舜乎。不可得。而久者。事親之謂也。孝子愛日。

楊子曰。子有舍菽水。而致滋美其親。將以求孝也。人曰。偽如之何。曰。假儒衣。書服。而讀之。三月不歸。孰曰非儒也。或曰。何以廣偽。曰。有人則作之。無人則輟之。謂偽觀人者。審其作輟而已矣。

楊子曰。或曰。食如噍。衣如華。朱輪駟馬。金朱煌。無已。泰乎。曰。由其志。舜受天下。不為泰。不由其德。五兩之綸。半通之銅。亦泰矣。

楊子曰。世稱東方生之盛也。言不絕師。行不絕表。其流風遺教。幾如也。或曰。隱者也。曰。晉之隱者。吾聞其語矣。又聞其行矣。或曰。隱道。

朱東萊

卷五八道

二十

不棄堂

多端。曰。固也。聖言聖行。不達其時。聖人隱也。賢言賢行。不達其時。賢者隱也。諛言諛行。不達其時。諛者隱也。昔者箕子之漆其身也。狂悖與之。被其髮也。欲去而恐懼害者也。箕子之洪範。悖與之歌鳳也。或問。東方生名過實者。何也。曰。應諸不窮。正諫。穢德。應諸似優。不窮。似掩。正諫。似直。穢德。似隱。諸問名。曰。非夷。蔣。而伴柳下惠。戒其子。以尚容。喬陽為拙。柱下為工。飽食安坐。以仕易農。依隱。

現世詭時。不達其滑稽之雅乎。

楊子曰。或問。子蜀人也。請人曰。有李仲元者。人也。不屈其意。不累其身。曰。是美惠也。提舉曰。不美不惠。可否之間也。如是則美名之不。

彰也。曰：無仲尼，則西山之餓夫與東國之絀臣，惡乎聞。

楊子曰：或問聖人有誦乎？曰：有。曰：為誦乎？曰：仲尼於南子，所不欲見也。於陽貨，所不欲教也。見所不見，教所不教，不誦如何？或曰：衛靈公問陳，則何以不誦？曰：誦身，將以信道也。如誦道而信身，雖天下

不可為也。聖人重其道而輕其祿，衆人輕其道而重其祿。聖人曰：於通行欲衆人曰：於祿殖欲

韓非子曰：申子曰：慎而言也。人且知女慎而行也。人且隨女而有知

見也。人且匿女而無知見也。人且意女女有知也。人且滅女女無

知也。人且行女故曰：惟無為可以規之。

子東蒙纂

卷五八道

二一

葉斐堂

韓非子曰：人行事施予，以利之為心，則越人易和；以害之為心，則父

子離且怨。

韓非子曰：父之所欲，有賢子者，家貧則富之，父苦則樂之。君之所

以欲有賢臣者，國亂則治之，主卑則尊之。今有賢子而不為父，則

父之處家也苦；有賢臣而不為君，則君之處位也危。然則父有賢

子，君有賢臣，遠足以為害，近豈得利哉？為所謂忠臣不危其君，孝

子不非其親。

老子曰：和大怨必有餘怨，安可以為善？是以聖人執左勢而不責於

人有德司契，無德司徹，天道無親，常與善人。

老子曰：鼓者不立，時者不行，自見者不明，自是者不彰，自伐者無功。

自矜者不長，其在道也，曰餘食贅行，物或惡之。故有道者不處也。

老子曰：人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也

枯槁。故堅強者死之徒，柔弱生之徒。是以兵強則不勝，木強則

兵強大，虛下柔弱處上。

老子曰：五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵令

人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取

此。

老子曰：太上不知有之，其次親之，其次畏之，其次侮之。故信不

足，為有不信，猶令其責言，功成事遂，百姓皆曰：我自然。

老子曰：大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家亂

有忠臣。

老子曰：寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱？為下得之若驚，失之若

驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，

及吾無身，吾有何患？故貴以身為天下，則可寄於天下；愛以身為

天下，乃可以託於天下。

老子曰：善行無轍迹，善言無瑕訾，善計不用籌策，善閉無關鍵，而

開善結無繩約，而不可解。是以聖人常善救人，故無棄人；常

故物故無棄物是謂取明故善人不善人之師不善人之資
不貴其師不愛其資雖智大迷是謂要妙

老子曰信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不
智聖人不積既以為人已愈有既以與人己愈多天之通利而不
害聖人之道為而不爭

老子曰道無常名樸雖小天下不敢臣侯王若能守之萬物將自賓
天地相合以降甘露人莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦
將知止知止所以不殆譬道之在天下由川谷之於江海也

老子曰知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行
者久柔者長

卷五 卷五

二三

葉葉堂

者有志不失其所者久死而不亡者壽
老子曰為無為事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易為
大於其細天下難事必作于易天下大事必作于細是以聖人終
不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難
之故終無難

老子曰天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間是以知無為
之有益也不言之教無為之益天下希及之矣

老子曰各與身親親身與貨疏多與與已孰病是故甚愛必大費多
歲必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

老子曰大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若
拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜為天下正

老子曰天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於
欲殺大德不德是怨莫大於欲得故知足之足常足

老子曰不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖
人不行而知不見而知不為而成

老子曰道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德
道之尊德之貴夫莫之命而常自然故道生之畜之長之育之成
之孰之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

卷五 卷五

二四

葉葉堂

老子曰吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫
惟無知是以不吾知知我者希則我者貴是以聖人被褐懷王
老子曰知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人不病以其病
病是以不病

老子曰民不畏威大威至矣無狹其所居無厭其所生夫唯不厭是
以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

老子曰天下皆謂我大信不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細我
有三寶持而寶之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇
儉故能廣不敢為天下先故能成長焉今舍慈且勇舍儉且廣舍

德。且先。夫。慈。以。戰。則。勝。以。守。則。固。天。將。殺。之。以。慈。新。之。
 老子曰。善。為。士。者。不。武。善。戰。者。不。怒。善。勝。者。不。與。善。用。人。者。為。之。
 下。是。謂。不。爭。之。德。是。謂。用。人。之。力。是。謂。配。天。古。之。極。
 老子曰。善。建。者。不。拔。善。抱。者。不。脫。子。孫。祭。祀。不。輟。脩。之。身。其。德。乃。真。
 將。之。家。其。德。乃。餘。脩。之。鄉。其。德。乃。長。修。之。國。其。德。乃。豐。修。之。天。下。
 其。德。乃。壽。故。以。身。觀。身。以。家。觀。家。以。鄉。觀。鄉。以。國。觀。國。以。天。下。觀。
 天。下。吾。何。以。知。天。下。之。然。哉。以。此。
 老子曰。合。德。之。厚。比。於。赤。子。善。戰。不。勝。猛。獸。不。據。攫。鳥。不。搏。骨。弱。筋。
 柔。而。握。固。未。知。牝。牡。之。合。而。絞。作。精。之。至。也。終。日。號。而。嗷。不。嗔。和。
 之。至。也。知。和。曰。常。知。常。曰。明。蓋。生。曰。祥。心。使。氣。曰。強。
 老子曰。執。大。象。天。下。往。上。而。不。害。安。平。泰。樂。與。餌。過。客。止。道。之。出。言。
 法。乎。其。無。味。視。之。不。足。見。聽。之。不。足。聞。用。之。不。可。既。
 老子曰。將。欲。剪。之。必。固。張。之。將。欲。弱。之。必。固。強。之。將。欲。廢。之。必。固。興。
 之。將。欲。奪。之。必。固。與。之。是。謂。微。明。柔。之。勝。剛。弱。之。勝。強。魚。不。可。脫。
 於。淵。國。之。利。害。不。可。以。示。人。
 老子曰。道。者。萬。物。之。與。善。人。之。寶。不。善。人。之。所。保。美。言。可。以。市。尊。義。
 行。可。以。加。人。之。不。善。何。素。之。有。故。主。天。子。置。三。公。雖。有。機。望。以。先。
 細。馬。不。如。坐。進。此。道。古。之。所。以。貴。此。道。者。何。也。不。曰。求。以。得。有。罪。

以免。邪。故。為。天。下。賢。
 老子曰。子。之。愛。親。命。也。不。可。解。於。心。臣。之。事。君。義。也。無。遠。而。非。君。也。
 無。所。逃。於。天。地。之。間。是。之。謂。大。成。是。以。夫。事。其。親。者。不。擇。地。而。安。
 之。孝。之。至。也。夫。事。其。君。者。不。擇。事。而。安。之。忠。之。盛。也。自。事。其。心。者。
 氣。樂。不。易。施。乎。前。知。其。不。可。奈何。而。安。之。若。命。德。之。至。也。
 老子曰。持。而。盈。之。不。如。其。已。揣。而。銳。之。不。可。長。保。金。玉。滿。堂。莫。之。能。
 守。富。貴。而。驕。自。遺。其。咎。功。成。名。遂。身。退。天。之。道。
 老子曰。載。營。魄。抱。一。能。無。離。乎。專。氣。致。柔。能。如。嬰。兒。乎。隳。除。玄。覽。能。
 無。疵。乎。愛。民。治。國。能。無。為。乎。天。門。開。闔。能。無。離。乎。明。白。四。達。能。無。
 知。乎。生。之。富。之。生。而。不。有。為。而。不。恃。長。而。不。宰。是。謂。玄。德。
 莊子曰。老。聃。或。秦。失。弔。之。三。號。而。出。弟。子。曰。非。夫。子。之。交。邪。曰。然。
 則。弔。焉。若。此。可。乎。曰。朕。始。也。吾。以。為。其。人。也。而。今。非。也。向。吾。入。而。
 弔。焉。有。老。者。哭。之。如。哭。其。子。少。者。哭。之。如。哭。其。母。彼。其。所。以。會。之。
 必。有。不。斷。言。而。言。不。斷。哭。而。哭。者。是。道。天。倍。情。忘。其。所。受。古。者。謂。
 之。道。天。之。刑。遠。來。夫。子。時。也。適。去。夫。子。順。也。安。時。而。處。順。氣。樂。不。
 能。入。也。古。者。謂。是。帝。之。縣。解。
 荀子曰。人。之。所。欲。生。甚。矣。人。之。所。惡。死。甚。矣。然。而。人。有。從。生。成。死。者。
 非。不。欲。生。而。欲。死。也。不。可。以。生。而。可。以。死。也。故。欲。過。之。而。動。不。及。

心止之也。心之所可中理。則欲雖多。奚傷於治。欲不及而動。過之。心使之也。心之所可失理。則欲雖寡。奚止於亂。故治亂在於心之。所可亡于情之所欲。不求之其所在。而求之其所。已雖曰我得之。失之矣。

莊子曰。夫兩喜必多溢美之言。兩怒必多溢惡之言。凡溢之類也。其妄則其信之也莫。則傳言者缺。

莊子曰。巧則力者。始乎陽。常率乎陰。泰至則多奇巧。以禮飲酒者。始乎洽。常率乎亂。泰至則多奇樂。凡事亦然。始乎諒。常率乎鄙。其作始也簡。其將畢也必巨。言者風波也。行者實喪也。夫風波易以動。

莊子曰。子來有病。喘喘將死。其妻子環而泣之。子犁往問之。曰。叱。無怛化。倚其戶與之語。曰。帝哉造化。又將奚以汝為。將奚以汝。適以汝為鼠肝乎。以汝為鰾乎。子來曰。父母於子。東西南北。唯命之從。陰陽於人。不刻於父母。彼近吾死。而吾不聽。我則悍矣。彼何罪焉。夫大塊載我以形。勞我以生。俟我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。今大冶鑄金。金瞞躍曰。我且必為鑠。鉅大冶必以爲不祥之金。今一犯人之形。而曰。人耳。人耳。夫造化者。必以爲不祥之人。今一以天地爲大鑪。以造化為大冶。惡乎往而不

之不怠。我雖而補我。則使我乘成以隨先生。耶。許由曰。意未可知也。我爲汝言其大略。吾師乎。吾師乎。盤萬物而不爲義。澤及萬世而不爲仁。長於上古而不爲老。覆載天地。刻彫衆形。而不爲巧。此所遊已。

莊子曰。子與與子桑友而淋雨十日。子與曰。子桑殆病矣。裹飯而往食之。至于桑之門。則翁歌。翁哭。鼓琴曰。父耶。母耶。天乎。人乎。有不任其聲而趨舉其詩焉。子與入曰。子之歌詩。何故若是。曰。吾思夫使我至此極者而弗得也。父母豈欲吾貧哉。天無私覆。地無私載。天地宜私貨我哉。求其爲之者而弗得也。然而至此極者。命也夫。

莊子曰。與其樂堯而非桀也。不如兩忘而化於道。

莊子曰。以道觀言。而天下之君正以道觀分。而君臣之義明。以道觀能。而天下之官治。以道觀親。而物萬之應備。

莊子曰。充觀乎華。華封人曰。嘻。聖人請祝聖人。使聖人壽。堯曰。辭。使聖人富。堯曰。辭。使聖人多男子。堯曰。辭。封人曰。富。壽。多男子。子人之所欲也。汝獨不欲何耶。曰。多男子則多懼。富則多事。壽則多辱。是三者非所以養德也。故辭。封人曰。始也吾以汝爲聖人耶。今然。君子也。天生蒸民。必授之職。多男子而授之職。則何懼之有。富而使人分之。則何事之有。夫聖人鵠居而鰲食。鳥行而無影。天下有道。

則與物皆昌。天下無道，則脩德就閑，千歲厭世，去而上仙。乘彼白雲，至於帝鄉。三患莫至，身常無殃，則何辱之有？封人去之，堯隨之，曰：「請問封人曰：『退已。』」

莊子曰：「知天樂者，其生也天行，其死也物化。靜而與陰同德，動而與陽同波。故知天樂者，無天怨，無人非，無物累，無鬼責。故曰：『其動也天，其靜也地。』一心定而王天下，其鬼不崇，其魂不疲，一心定而萬物服。」

莊子曰：「士成綺見老子而問曰：『吾聞夫子聖人也，吾固不辭遠道而來，願見百里重趄而不敢息。今吾觀子，非聖人也。』」

卷五 人道

三十

葉葉堂

素妹不仁也，生熟不盡於前，而積飲無恆。老子漠然不應。士成綺明日復見，曰：「昔者吾有刺於子，今吾心正卻矣。何也？」老子曰：「夫巧知神聖之人，吾自以為晚焉。昔者子呼我牛也，而謂之牛；呼我馬也，而謂之馬。苟有其實，人與之名而不受，再受其殃。吾服也，恒服吾非以服有服。」

莊子曰：「南行者至於郢，北面而不見，冥山，是何也？則去之遠也。故曰：『以敬孝易，以愛孝難；以貴孝易，而忘親難。』忘親易，使親忘我難，使親忘我易，忘天下難；忘天下易，使天下忘我難。」

莊子曰：「孔子遊於匡，宋人圍之數匝，而弦歌不輟。子路入見，曰：『何夫？』」

子之娛也。孔子曰：「來，吾語汝。成譖窮矣，而不免，命也。求通久矣，而不得，時也。當免而天下無窮人，非知得也。當禁而天下無通人，非知失也。時勢遷狀。」

莊子釣於濮水，楚王使大夫二人往先焉，曰：「願以境內累矣。」莊子持竿不顧，曰：「吾聞楚有神龜，死已三千歲矣，王中笥而藏之，廟堂之上，此龜者寧其死為骨而留貴乎？寧其生而曳尾於塗中乎？」二大夫曰：「寧生而曳尾於塗中。」莊子曰：「往矣，吾將曳尾於塗中。」

莊子曰：「天下有至樂無有哉？有可以活身者無有哉？今奚為奚據奚遇奚虞？奚就奚去？奚樂奚惡？夫天下之所尊者，富貴壽異也，所樂者，身安厚味美服好色音聲也，所下者，貧賤天惡也，所苦者，身不得安，適口不得厚味，形不得美服，目不得好色，耳不得音聲，若不得者，則大憂以俱，其為形也亦患哉！夫富者苦身疾作，多積財而不得盡用，其為形也亦外矣。夫貴者夜以繼日，思慮善否，其為形也亦疏矣。人之生也，與憂俱生，壽者憊，以憂不以何之若也。其為形也亦遠矣。烈士為天下見善矣，未足以活身；吾未知善之誠善耶？誠不善耶？若以為善矣，不足以活身；以為不善矣，足以活人。故曰：『忠諫不聽，謫備勿爭。』故夫子胥爭之以殘其形，不爭名亦不成。誠有善無有哉？」

卷五 人道

三一

葉葉堂

莊子曰。惠子相梁。莊子往見之。或謂惠子曰。莊子來。欲代子相。於是惠子恐。搜於國中。三日三夜。莊子往見之。曰。南方有鳥。其名為鵩。雖子知之乎。夫鵩雖發於南海。而飛于北海。非梧桐不止。非練實不食。非醴泉不飲。於是鵩得腐鼠。鵩過之。仰而視之。曰。嚇。今子乃以子之梁國而嚇我耶。

莊子妻死。惠子弔之。莊子則方箕踞鼓盆而歌。惠子曰。與人居。長子老身。死不哭。亦足矣。又鼓盆而歌。不亦甚乎。莊子曰。不然。是其始也。我獨何能無。察其始而本無生。非徒無生也。而本無形。非徒無形也。而本無氣。雜乎芒芴之間。變而有氣。變而有形。變而有生。今又變而之。是相與為春秋。冬夏。四時行也。人且偃然。臥於土室。而我戮之。狀隨而毀之。自以為不通乎命。故止也。

子更秉筆

卷五入道

三十三

莊子之楚。見空牖。髑髏有狀。擬以馬捶。因而問之。曰。夫子貪生失計。而此乎。將子有亡國之事。斧鉞之誅。而為此乎。將子有不喜之行。愧遺父母妻子之醜。而為此乎。將子有東顧之患。而為此乎。將子之春秋故及此乎。於是語卒。援髑髏枕而臥。夜半。髑髏見夢。曰。子之談者。似辯士。諸子所言。皆生人之累也。死則無此矣。子欲聞死之說乎。莊子曰。然。髑髏曰。死無君於上。無臣於下。亦無四時之事。從狀以天地為春秋。雖南面王樂。不能過也。莊子不信。曰。吾

使司命復生子形。為子骨肉肌膚。反子父母妻子間里知識。子欲之乎。髑髏深嘆。頷曰。吾不能棄南面王樂。而適為人間之勞乎。

莊子曰。善養生者。若牧羊。狀視其後者。而鞭之。

莊子曰。對曰。臣無所見。公反。談詒為病。數日不出。齊士有皇子告敖者。曰。公則自傷。鬼惡能傷公。夫怒。當之氣散。而不反。則為不足。上而不下。則使人善怒。下而不上。則使人善忘。不上不下。中身當心。則為病。桓公曰。狀則有鬼乎。曰。有。地有風。窺有聲。戶內之煩。環雷。震處之東北。方之下者。倍阿。駐鵲。躍之西北。方之下者。則決陽。處之水。有罔象。丘有犛。山有夔。野有方皇。澤有委蛇。公曰。請問委蛇。

子更秉筆

卷五入道

三十三

之狀何如。皇子曰。委蛇其大如較。其長如綰。紫衣而朱冠。其為物也。惡聞雷車之聲。則捧其首而立。見之者。殆乎霸。桓公驟狀而笑。曰。此寡人之所見者也。於是正衣冠。與之坐。不終日。而不知病之去也。

莊子曰。陽子之宋。宿於逆旅。逆旅人有妻二人。其一人美。一人惡。上者貴而美者賤。陽子問其故。逆旅小人對曰。其美者自美。吾不知其美也。其惡者自惡。吾不知其惡也。陽子曰。弟子記之行。賢而去。自賢之行。安往而不愛哉。

莊子曰。達。退一。成規。一成。矩。縱容一若龍。一若虎。其諫我也似于其

通我也似父

莊子曰：人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已。忽然勃然，莫不出焉。油然膠然，莫不入焉。已化而生，又化而死。生物哀之，人類悲之。解其天殒，隨其天衰，終乎宛乎。魂魄將往，乃身從之。乃大歸乎。

莊子曰：山林與，泉壤與，使我欣。然而樂與樂未畢也。哀又繼之。哀樂之來，吾不能禦，其去弗能止。悲夫！世人直為物遷旅耳。

莊子曰：孔子窮於陳蔡之間，七日不火食，左據槁木，右擊槁枝，而歌。顏氏之風，有其具而無其數，有其聲而無宮角木聲與人聲，聲狀有當於人之心。

平東彙纂

卷五入道

三四

莊子曰：夫西車之數，介而雖山，則不免於罔罟之患。吞舟之魚，碭而失水，則雖能善之，故鳥獸不厭高，魚鼈不厭深，夫全其形生之人，歲其身也，不厭深眇而已矣。

莊子曰：為不善乎顯明之中者，人得而誅之；為不善乎幽閒之中者，鬼得而誅之。明乎人明乎鬼者，狀能獨行。

莊子曰：嗟乎！我悲人之自喪者，吾又悲夫悲人者。吾又悲夫悲人之悲者，其後而曰遠矣。

莊子曰：榮辱立，狀後就，所病貨財聚，然後觀所事。

莊子曰：蘧伯行年六十而六十化，未嘗不始於是之，而卒訖之以

非也，未知今之所謂是之非五十九非也。

莊子曰：莊周家貧，故往貸粟於監河侯。監河侯曰：諾，我將得邑金，將貸子三百金，可乎？莊周忿然作色曰：周昨來，有中道而呼者，周顧視車轍中有鮒魚焉，問之曰：鮒魚來，子何為者？即對曰：我東海之波臣也，君豈有升斗之水而活我哉？周曰：諾，我且南遊吳越之王，激西江之水而迎子，可乎？鮒魚忿然作色曰：吾失我常與，我無所處，吾得升斗之水，活活耳。君乃言此，曾不如早索我於枯魚之肆。

莊子曰：宋元君夜半而夢人披髮闕阿門，曰：予自宰路之淵，予為清

卷五入道

三五

使使河伯之所漁者，余且得子。元君覺，使人占之，曰：此神龜也。元君曰：漁者有餘且乎？左右曰：有。君曰：令余且會朝，明日余且朝。君曰：漁何得對曰：且之網得白龜焉，其圓五尺，君曰：獻若之龜。至若再欲殺之，再欲活之，心疑卜之，曰：殺龜以卜，吉乃刻龜七十二鑽而無遺災。仲尼曰：神龜能見夢于元君而不能避余且之網，知能七十二鑽而無遺災，不能避剗腸之患，如是則知有所困，神有所不及也。雖有至知，萬人謀之，魚不足畏，然而長鰲鰈去，小知而大知明去，善而自善矣。嬰兒生，無石師而能言，與能言者，嚴也。

莊子曰：靜狀可以補病，背城可以休老，寧可以止遽，雖然，若是勞者

務也。非佚者之所未嘗過而問焉。

莊子曰：「天有層數，地有人據，吾惡乎求之？莫知其所以終，若之何其無命也？莫知其所以始，若之何其有命也？」

莊子曰：「宋人有曹商者，為宋王使秦，其往也，得車數乘，王悅之，益車百乘。及於宋，見莊子曰：『夫處窮閭阨巷，困窘織屨，稿項黃馘者，商之所短也；一悟萬乘之主，而從車百乘者，商之所長也。』莊子曰：『秦王有病，召醫破癰，潰腫者得車一乘，欲痔者得車五乘，所治食下得車愈多。』子豈治其痔耶？何得車之多也？」子行矣。

莊子曰：「巧者勞而智者憂，無能者無所求，飽食而遨遊，沈若不禁之。」

史記集解

卷五八

三六

舟

莊子曰：「聖人安其所安，不安其所不安；眾人安其所不安，不安其所安。」

莊子將死，弟子欲厚葬之。莊子曰：「吾以天地為棺槨，以日月為連璧，星辰為珠璣，萬物為齎送，吾豈具不備耶？何以加此？」弟子曰：「吾恐烏腐之食夫子也。」莊子曰：「在上為鳥，在下為螻蟻，食李波與此何其偏也？」

列子曰：「季父不量力，然追日影，逐之於隅谷之際，渴欲得飲，赴飲河，渭河渭不足，將走北飲大澤，未至，道渴而死，棄其杖，尸膏肉所浸。」

生鄧林，鄧林，廣數千里焉。

列子曰：「行善不以名為名，而名從之；名不與利期，而利歸之；利不與爭期，而爭及之。故君子必慎為善。」

列子曰：「狀不必童也，而智童；智不必童而狀童。聖人取童智而遺童狀。眾人近童狀而疏童智，狀與我童者近而愛之，狀與我異者疎而畏之。有七尺之骸，手足之異，戴髮含齒，倚而趣者，謂之人，而人未必無狀心，雖有狀心，以狀而見，親矣，傳翼戴角，分牙布爪，仰飛伏走，謂之禽獸，而禽獸未必無人心，雖有人心，以狀而見，疏矣。庖犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏、蛇身人面，牛首虎鼻，此有非人之狀。」

史記集解

卷五八

三七

而有大聖之德，夏桀、殷紂、魯桓、楚穆，狀貌七竅皆同於人，而有禽獸之心，而眾人守一狀以求至智，未可幾也。

列子曰：「林類年且百歲，底春被裘，拾遺穗於故畦，並歌並進，孔子遠望之，於野，顧謂弟子曰：『彼叟可與言者，試往訊之。』子貢請行，迺望之，而之而歌曰：『先生魯不悔乎？而行歌拾穗，林類行不留歌，不綴，子貢叩之不已，乃仰而應曰：『吾何悔耶？子貢曰：『先生少不勤行，長不遒時，老無妻子，死期將至，亦有何樂？而拾穗行歌乎？』林類笑曰：『吾之所以為樂，人皆有之，而反以為憂，少不勤行，長不遒時，故能壽若此，老無妻子，死期將至，故樂若此。』子貢曰：『壽者，人之情。」

或者人之惡子以故為樂何也。林類曰：故之與生一往一反故。故於是者，安知不生於彼？故吾知其不相若矣。吾又安知營而求生，非惑乎？亦又安知吾今之死不愈昔之生乎？子貢聞之，不喻其意，遂以告夫子。夫子曰：吾知其可與言，果然！彼得之而不盡者也。

列子曰：晏子曰：善哉！古之有死也，仁者息焉，不仁者代焉，死也者德之敝也。古者以死人為歸人，夫言死人為歸人，則生人為行人矣。行而不知歸，失家者也。一人失家，一世非之；天下失家，莫知非焉。有人去鄉土，離六親，廢家業，遊於四方而不歸者，何人哉？世必謂

子史彙纂

卷五 人道

三八

系斐章

之為狂蕩之人矣。又有人鍾賢智，矜巧能，脩名譽，誇服於世，而不知己者，亦何人哉？世必以為智謀之士，此二者胥失者也。而世與一不與一唯聖人知所與知所去。

列子曰：齊之國氏大富，宋之向氏大貧。向宋之齊，請其術。國氏告之曰：吾善為盜，始吾為盜也，一年而給，二年而足，三年大壤。自此以往，施及州閭，向氏大喜，喻其為盜之言，而不喻其為盜之道，遂除垣墻室戶，同所及亡不援也。未及時以賊獲罪，沒其先居之財，而向氏以國氏之謀已也，往而怨之。國氏曰：若為盜若何？向氏言其狀，國氏曰：善，若夫為盜之道，至此乎？今將告若矣。吾聞天有時，地有

利，吾盜天地之時，利雲雨之滂澍，潤山澤之產，育以生，吾禾稌，吾穡，桑吾垣，建吾舍，陸盜禽獸，水盜魚鱉，亡非盜也。夫禾稼土木禽獸魚鱉皆天之所有，宜吾之所有，朕吾盜天而亡殃。夫金玉珍寶，穀帛財貨，人之所聚，豈天之所有，若盜之而獲罪，孰怨哉？向氏大惑，以為國氏之重罔已也，過東郭先生問焉。東郭先生曰：若一身庸非盜乎？盜陰陽之和，以成若生，載若形，况外物而非盜哉？朕天地萬物，不相離也，認而有之，皆惑也。國氏之盜公道也，故亡殃。若之盜私心也，故得罪。有公私者，亦盜也；亡公私者，亦盜也。公公私私，天地之德，知天地之德者，孰為盜耶？孰為不盜耶？

子史彙纂

卷五 人道

三九

列子曰：可以生而生，天福也；可以死而死，天禍也；可以生而不生，天罰也；可以死而不死，天罰也。

列子曰：生非貴之所，能存身非愛之所，能厚生亦非賤之所，能夭身亦非輕之所，能薄故貴之或不生，賤之或不死，愛之亦不厚，輕之或不薄，此似反也。非反也，此自生自死，自厚自薄，或貴之而生，或賤之而死，或愛之而厚，或輕之而薄，此似順也。非順也，此亦自生自死，自厚自薄。

列子曰：力謂命，曰：若之功奚若哉？命曰：汝奚功於物，而欲比朕力？曰：壽夭窮達，貴賤貧富，我力之所能也。命曰：彭祖之智，不出堯舜

之上而壽八百。額淵之才不出衆人之下而壽十八。仲尼之德不出諸侯之下而困於陳蔡。殷紂之行不出三仁之上而居居位。季札無爵於吳而恒專有齊國。夷齊餓于首陽。季氏富於展禽。若是汝力之所能奈何。壽彼而夭此。窮聖而達達。賤賢而貴愚。貧善而富惡。邪力曰。若知若言。我固無功于物。而物若此。邪。此則若之所制。邪。命曰。既謂之命。奈何有制之者。邪。服直而推之。曲而任之。自壽自夭。自窮自達。自貴自賤。自富自貧。朕豈能識之哉。朕豈能識之哉。

列子曰。不知所以狀而狀。命也。今命昧昧。外若若。隨所為。隨所

子東東

卷五入道

四十

不為。日去日來。孰能知其故。皆命也。夫信命者。亡壽夭。信理者。亡是非。信心者。亡逆順。信性者。亡安危。則謂之都亡。所信。都亡。所不信。

列子曰。死生自命也。貧窮自時也。怨天折者。不知命者也。怨貧窮者。不知時者也。當死。不懼。在窮。不戚。知命安時也。

列子曰。齊景公游於牛山。北臨其國。城而流涕曰。美哉國乎。鬱鬱乎。華若何。滴。去此國而死乎。使古無死者。寡人將去斯而之何。史孔梁丘據皆從而泣曰。臣賴君之賜。疏食惡肉。可得而食。起馬殺車。可得而乘也。且猶不欲死。而況吾君乎。晏子獨笑於旁。公雪涕。

而顧晏子曰。寡人今日之游悲。孔與據皆從寡人而泣。子之獨笑何也。晏子對曰。使賢者常守之。則太公桓公。特常守之矣。使有勇者而常守之。則莊公靈公。特常守之矣。數君者。皆將守之。吾君方將被蒙。生而主乎。猷猷之中。堆事之恤。何念。疾乎。則吾君又安得此位而立焉。以其迭廢之。迭去之。至于君也。而獨為之流涕。是不仁也。見不仁之君。見不仁之臣。臣之所為。獨竊笑也。景公慙焉。舉觴自罰。罰二臣者。各二觴焉。

列子曰。楊朱曰。百年壽之大齊。得百年者。千無一焉。設有一者。孩提以達。吾老。若居其半矣。夜眠之所。謂晝覺之所。適又幾居其半矣。

子東東

卷五入道

四一

痛疾哀苦。亡夫受。又幾居其半矣。量十數年之中。適然而自得。亡介焉之慮者。亦無一時之中。爾則人之生也。奚為哉。奚樂哉。為吳厚爾。為聲色爾。而奚厚。適不可常。厭足聲色。不可常。開乃復為利。實之所禁。勸名法之所進。退還。爾。一。時之虛榮。規規。之。餘榮。偽。爾。慎耳目之觀。聽。惜身意之是非。後失當年之樂。不能自肆。于一時。重因。樂。何。以。并。哉。太古之人。知生之將。來。知死之將。往。故從心。而動。不違。自然。所好。當身之樂。非。所去也。故不為名。所勸。從性。而得。不違。萬物。所好。死後之名。非。所取也。故不為形。所及。名。譽。先。後。年。命。多。少。非。所。重。也。

列子曰：楊朱曰：萬物所異者，生也；所同者，死也。生則有賢愚貴賤，是所異也；死則有臭腐消滅，是所同也。雖賢者，賤非所能也；愚者，貴非所不能也。故生非所生，死非所死，賢非所賢，愚非所愚，貴非所貴，賤非所賤。然則萬物所生，齊死，齊貴，齊賤，齊賢，齊愚，齊貴，齊賤，十年亦死，百年亦死，仁聖亦死，凶愚亦死，生則堯舜，死則腐骨，生則桀紂，死則腐骨，腐骨一矣，孰知其異？且趣當生，奚遑死？

列子曰：楊朱曰：天下之善歸之舜禹周孔，天下之惡歸之桀紂，然而舜耕於河陽，陶於雷澤，四體不得暫安，口腹不得美厚，父母之所不愛，弟妹之所不親，行年三十，不告而娶，及受堯之禪，年已長，智

子東蒙纂

卷五入道

四二

已衰，商鈞不才，禪位于禹，成王然，以至于死，此天人之窮壽者也。然治水土，精用不沈，殛諸羽山，禹纂業事，惟荒土功，子產不字，過門不入，身體偏枯，手足胼胝，及受舜禪，卑宮室，美綏冕，成王然，以至于死，此天人之憂苦者也。武王既終，成王幼弱，周公攝天子之政，邵公不悅，四國流言，居東三年，誅兄放弟，僅免其身，成王然，以至于死，此天人之危懼者也。孔子明帝王之道，應時君之聘，伐樹柰宋，刺述于衛，窮於商周，圍于陳蔡，受屈於季氏，見辱于陽虎，成王然，以至于死，此天民之遑遑者也。凡此四聖者，生無一日之歡，死有萬世之名。

列子曰：既死，豈在我哉？焚之亦可，燒之亦可，瘞之亦可，露之亦可，衣新而素，游溝壑亦可，衣衣繡裳而納諸石椁亦可，唯所遇焉。

列子曰：牛缺者，上地之大儒也。下之邯鄲，遇盜於犒沙之中，盡取其衣裝車牛，步而去。視之，欲然無愛吝之色，盜追而問其故，曰：君子不以所養害其所養，盜曰：嘻，賢矣夫！既而相謂曰：以彼之賢，往見趙君，使以我為必用我，不如殺之，乃相與追而殺之。趙人聞之，聚族相戒曰：遇盜莫如上地之牛缺也。皆受教，使而其弟逢泰至，問下果遇盜，憶其兄之戒，所以盡力爭，既而不如，又進而以卑辭請物，盜怒曰：吾治汝弘矣，而迫吾不已，遂將著焉。既為盜矣，仁將焉

子東蒙纂

卷五入道

四三

在遠，殺之又拘害其黨，四五人焉。

列子曰：東方有人焉，曰父旌，目將有遠也，而餓于道。休父之盜曰丘，見而下壺餐以哺之。爰旌目三哺而後能視，曰：子何為者也？曰：我依父之人丘也。爰旌目曰：諾，汝非盜耶？則為而食我，吾義不食子之食也。兩手據地而歐之，不出客，狀迷伏而乞。休父之人則盜矣，而食非盜也。以人之盜，因謂食為盜，而不敢食，是失名實者也。柱厲叔事莒公，自為不知己者，居海上，夏日則食菱，冬日則食橡栗，莒公有難，柱厲叔辭其交而往死之。其友曰：子自以為不知己，故去，今往死之，是知與不知無辨也。柱厲叔曰：不能自以

而不知故去今或是不知我也。吾將死之。以醜後世之人。主不知其臣者也。凡知則死之。不知則弗死。此直道而行者也。枉厲叔可謂慈以忘其身者也。

列子曰。善治外者。物未必治。而身受害。善治內者。物未必亂。而性反遠。

列子曰。孟孫問開揚子曰。有人于此。貴生愛身。以新不也。可乎。曰。理無不死。以新久生。可乎。曰。理無久生。且久生矣。為五情好惡。古猶今也。曰。體安危。古猶今也。此言苦樂。古猶今也。變易治亂。古猶今也。既聞之矣。既見之矣。既更之矣。百年猶厭其多。況以生之苦也。

子史彙纂

卷五 人道

四

子。

列子曰。太古至于今日。年數固不可勝數。但伏羲已來。三十餘萬歲。賢愚好醜。成敗是非。無不消滅。但速速之間耳。

列子曰。智之所貴。存我為貴。力之所賤。侵物為賤。然身非我有也。既生。不得不全之物。非我有也。既有不得不去之身。固生之主。物亦非之。主雖全生。身不可有其身。雖不去物。不可有其物。

列子曰。生民之不得休息。為四事。故一為壽。二為名。三為位。四為貨。有此四者。畏鬼畏人。畏威畏刑。此謂之適人。也可殺可活。制命在外。不運命。何憂壽。不珍貴。何憂名。不驕。何憂位。不貪富。何憂貨。

此之謂順民也。天下無對。制命在內。

列子曰。聖人見出以知入。觀往以知來。此其所以先知之理也。度在身。稽在人。人愛我。我必愛之。人惡我。我必惡之。陽武愛天下。故王。桀紂惡天下。故亡。此所稽也。稽度皆明。而不道也。

荀子曰。治氣養心之術。血氣剛強。則柔之以調和。知慮漸深。則一之以易良。勇膽猛戾。則輔之以道順。齊給便利。則節之以動止。挾隘褊小。則廓之以廣大。卑涇重遲。貪利則抗之以高志。庸衆勢眾。則刺之以師。更怠慢。僇棄則紹之以禍災。愚欺謊惑。則合之以禮樂。通之以思慮。

子史彙纂

卷五 人道

四五

荀子曰。身勞而心安。為之利少。而義多。為之事。亂君而通。不如事窮君而順焉。

荀子曰。勞苦之事。則爭先。饒樂之事。則能讓。

荀子曰。人之情。食欲有節。衣欲有文。繡行欲有典。馬又欲夫餘財。蓄積之富也。狀而窮年累世。不知不足。是人之情也。

荀子曰。妄人者。門庭之間。猶可誣欺焉。而況于千世之上乎。聖人何以不欺。曰。聖人者。以已度者也。故以人度人。以情度情。以類度類。以說度功。以道觀盡。

荀子曰。信信也。疑疑也。亦信也。貴賢仁也。賤不肖。亦仁也。言而當。知

也然而當亦知也故知默猶知言也

荀子曰君子之所謂賢者非能偏能人之所能之謂也君子之所謂知者非能偏知人之所知之謂也君子之所謂辯者非能偏辯人之所辯之謂也君子之所謂察者非能偏察人之所察之謂也有所正矣

荀子曰凡人之患偏傷之也見其可欲也則不慮其可惡也者見其可利也則不慮其可害也者是以動則必陷為則必辱

荀子曰與人善言暖于布帛傷人之言深于矛戟

荀子曰老而壯者婦馬不窮而道者積馬行乎冥施乎無報

而賢不肖一焉

卷五人道

四六

荀子曰君子之求利也略其遠思也早其避辱也懼其行道理也勇君子貧窮而志廣富貴而體恭安閒而血氣不惰勞倦而容貌不枯怒不過齊喜不過予

荀子曰君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳唯其當之為貴負名而赴河是行之難為者也而申徒狄能之然而君子不貴者非禮義之中也山淵平天地比齊秦康入乎耳出乎口鈞有頃即有毛是說之難持者也而惠施鄧析能精之狀而君子不貴者非禮義之中也

荀子曰人無百歲之壽而有千歲之信士何也曰以夫千歲之法自持者是乃千歲之信士矣

荀子曰相人之形狀顏色而知其吉凶祿祥世俗稱之古之人無有也學者不道也故相形不如論心論心不如擇術形不勝心不勝術

荀子曰今世俗之亂君鄉曲之僕子莫不美麗姚冶奇衣婦飾血氣態度擬于女子婦人莫不願得以為夫處女莫不願得以為士棄其親家而欲奔走之者比肩並起然而中君羞以為臣中父羞以為子中兄羞以為弟中人羞以為交俄則束乎有司而戮乎大市

子東蒙養

卷五人道

四七

莫不呼天啼哭若傷其今而後悔其始是非容貌之患也聞見之不衆論議之卑爾

荀子曰水火有氣而無生草木有生而無知禽獸有知而無義人有氣有生有知亦有義故最為天下貴也

荀子曰人何以能群曰分何以能行曰以義故義以分則和和一則多力多力則彊彊則勝物

荀子曰朋黨比周之譽君子不聽殘賊加累之譖君子不用隱忌壅蔽之人君子不近貨財禽犢之請君子不許凡涖說深事深謀深怨不官而衡至者君子慎之

孟子曰：「大天而思之，孰與物畜而制之？從天而頌之，孰與制天命而用之？望時而待之，孰與應時而使之？因物而多之，孰與騁能而化之？思物而物之，孰與理物而勿失之也？顏於物之所以生，孰與有物之所以成？故錯人而思天，則失萬物之情。」

十
史
彙
纂

卷五 人道

四八

孝之實而全于孝之名者何也以蔡子禮義故也天非私齊魯之民而外秦人也朕而於父子之義夫婦之別不如齊魯之孝且敬父者何也以秦人之從情性安恣睢慢于禮義故也豈其性異矣哉

子曰凡禹之所以為禹者以其為仁義法正也。狀則仁義法正有可知可徵之理而塗之人也皆有可以知仁義法正之質皆有可以徵仁義法正之具然則有可以為禹明矣。

荀子曰聖人者人之所積而致也曰聖可積而致然而時不可積何也曰可以而不可使也故小人可以為君子而不肯為君子君子

可以為小人而不肯為小人。小人君子者未嘗不可以相為也。狀而不相為者可以而不可使也。

荀子曰塗之人能為禹未必然也雖不能為禹無害可以為禹足可
以編行天下然而未嘗有能編行天下者也夫工匠農賈未嘗不
可以相為事也然則未嘗能相為事也用此觀之然則可以為未
必能也雖不能無害可以為

荀子曰先問於舜曰人情何如舜對曰人情甚不美又問焉妻子具而孝衰於親嗜欲得而信衰於友爵祿盛而忠衰於君人之情乎人之情乎甚不美又何問焉唯賢者為不昧

平定集

卷五

四九

荀子曰君子隘窮而不失勞倦而不苟臨患難而不怨細席之言夫盡小者大積微者著德至者色澤洽行盡而聲聞遠

荀子曰。入孝出弟。人之小行也。上順下篤。人之中行也。從道不從君。

從義不從父。人之大行也。若夫志以禮安。言以類使。則偏道畢矣。

雖不能加毫末於是矣孝子所以不從命有三從命即親意不

從命則親安孝子不從命乃裏從命則親辱不從命則親死

不從命乃義從命則禽獸不從命則情歸老二年從命云荷蒙下

以從而不拂異不乎也者可以終久猶文不車也曰一任二任三

荀子曰公輸不能加於繩聖人莫能加於禮禮者眾人法而不知聖人法而知之曾子曰無內人之疏而外人之親無身不善而怨人無刑已至而呼天內人之疎而外人之親不亦遠乎身不善而怨人不亦父乎刑已至而呼天不亦晚乎

荀子曰夫王者君子比德焉溫潤而澤仁也縝密而易知也堅剛而不屈義也廉而不劓行也折而不撓勇也強也直也見情也相之其聲清揚而遠聞其止敬然辭也故雖有眼之彫不若王之章上荀子曰君子有三恕有君不能事有臣而求其使非恕也有親不能報有子而求其孝非恕也有兄不能教有弟而求其聽令非恕也

子史彙纂

卷五入道

五十

士明于此三恕則可以端身矣

荀子曰少而不學長無能也老而不教以無思也有而不施窮無與也是故君子少思長則學老思死則教有思窮則施

荀子曰所謂士者雖不能盡道術必有率也雖不能偏美善必有處也是故知不務多務審其所知言不務多務審其所謂行不務多務審其所由故知既已知之矣言既已謂之矣行既已由之矣則若性命肌膚之不可易也故富貴不足以益也卑賤不足以損也如此則可謂士矣

荀子曰子貢問於孔子曰賜為人下而未知也孔子曰為人下者其

猶土也。溪相之而得甘泉。馬樹之而五穀蕃。草木殖。禽獸育。馬生則主馬。灰則入馬。多其功而不怠。為人下者其猶土也。

莊子曰。堯讓天下于許由。曰。日月出矣。而燭火不熄。其于光也不亦難乎。時雨降矣。而稻浸灌。其于澤也不亦勞乎。夫子立而天下治。而我猶尸之。吾自視缺然。請致天下。許由曰。子治天下。天下既已治矣。而我猶代子。吾將為名乎。名者實之賓也。吾將為賓乎。鵲巢於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不過滿腹。啼休乎。君予無所用天。下為庖人。雖不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。

荀子曰

聖人知心術之患。見蔽塞之禍。故無欲無惡。無始無終。無近

乎東東集

卷五入道

五一

無遠。無博。無淺。無古。無今。策陳萬物。而中懸術焉。是故衆異不得相蔽。以亂其倫也。何謂術。曰。道。

荀子曰。孔子曰。由居吾語。汝昔晉公子重耳。霸心生于會稽。齊桓公小白。霸心生于營。故居不隱者。思不遠。身不佚者。志不廣。女庸安知吾不待之。桑落之下。

荀子曰。善言古者。必有節于今。善言天者。必有徵于人。凡論者。貴其有辯合符驗。故坐而言之。起而可效。張而可施行。

荀子曰。夫陶人埴埴而生瓦。埴則瓦。埴埴陶人之性也。哉。工人斷木而生器。然則器。木埴工人之性也。哉。夫聖人之于禮義也。譬亦陶

與而生之也。

荀子曰：天下無二道，聖人無兩心。今諸侯異政，百家異說，則必或是或非，或理或亂。亂國之患，亂家之人，此其誠心莫不求正，而自為也。結縵于道，而人誘其所迫也。私其所積，唯恐聞其惡也；倚其所私，以說異術，唯恐聞其美也。是以典治雖走，而是已不輟也。豈不蔽于一曲，而失其正也哉！

荀子曰：有義榮者，有勢榮者，有勢辱者。志意修，德行厚，知慮明，是榮之由中出者也。夫是之謂義榮，爵列尊，貢祿厚，形勢勝，上為天子諸侯，下為卿相士大夫，是榮從外至者也。夫是之謂勢榮。

子史彙纂

卷五入道

五二

榮焚堂

榮流淫汙，侵犯分理，亂驕暴，貪利是辱之由中出者也。夫是之謂義辱。昔桀、紂、桀、桀，皆賄賂，斷斷枯株，藉靡吉縷，是辱之由外至者也。夫是之謂勢辱。故君子可以有勢辱，而不可以有義辱；小人可以有義辱，而不可以有勢辱。無害為先，有勢榮無害為後。是榮辱之分也。聖王以為法，士大夫以為道，官人以為守，百姓以為成，俗萬世不能易也。

荀子曰：天能生物，不能辨物也；地能載人，不能治人也；宇中萬物生人之屬，待聖人然後分也。

荀子曰：故天者，高之極也；地者，下之極也；無窮者，廣之極也；聖人者，

道之極也。

荀子曰：凡生乎天地之間者，有血氣之屬，莫不有知，有知之處，莫不愛其類。今天大為獸失，止其羣，尺蠖月越時，則必反，綏過故鄉，則必徘徊焉。鳴號焉，鄰獨焉，踟躕焉，狀後能去之也。小者是燕爵，猶有啁噍之頃焉，然決能去之也。故有血氣之屬，莫知於人，故人之於其親也，至死無窮。

淮南子曰：與至人居，使家忘貧，使王公簡其富貴，而樂卑賤，勇者棄其氣，貪者消其欲，坐而不教，立而不讓，虛而往者實而歸，故不言而能飲人以和。

子史彙纂

卷五入道

五三

呂氏曰：晉襄公使人於周，曰：敝邑寡君寢疾，卜以守龜，曰：三塗為祟。敝邑寡君使下臣獮蕘逢而祈福焉。天子許之，朝遣使者，事畢，客出，莖弘謂劉康公曰：夫祈福於三塗，而受禮於天子，此柔嘉之事也。而客貳色，殆有他乎？劉康公曰：彼乃微戎車，卒士以待之。晉果使祭也，先因令楊子將率十二萬而隨之，涉於棘津，據聊既，祭畢，氏滅三國焉。此形名不相當，聖人之所察也。莖弘則害矣。呂氏曰：自者，所為也。天下者，所以為也。審所以為，而輕重得矣。今有人於此，斷言以易冠，殺身以易衣，世必感之，是何也？冠所以飾首也，衣所以飾身也。殺所飾，要所以飾，則不知所為矣。世之走利有

似於此

呂氏曰齊有北部騷者。結果固。桐蒲草。纖優優。養其母。猶不足。踵門見晏子。曰。願乞所以養母。晏子之僕謂晏子曰。此齊國之賢者也。其義不臣乎天子。不友乎諸侯。於利不苟取。於害不苟免。今乞所以養母。是說夫子之義也。必與之。晏子使人分倉粟。分府金而遺之。辭金而受粟。有間。晏子見疑於齊君。出奔。過北部騷之門。而辭北部騷沐浴而出見晏子。曰。夫子將焉適。晏子曰。見疑於齊君。將出奔。北部騷子曰。夫子勉之矣。晏子上車太息而歎曰。墨之亡豈不丑哉。亦不知士其矣。晏子行。北部騷召其友而告之曰。說晏子之

子史彙纂

卷五入道

五四

策獎堂

義而常乞所以養母。吾聞之曰。養及親者。身仇其難。今晏子見疑。吾將以有死白之。著衣冠。今其友操劍奉筭而從。適於君庭。求復者曰。晏子天下之賢者也。去則齊國必侵矣。必見國之侵也。不若先死。請以頭託白晏子也。因謂其友曰。盛吾頭于筭中。奉以託。退而自刎也。其友固奉以託。其友謂觀者曰。此部子為國故死。吾將為北部騷子死也。又退而自刎。齊君聞之大駭。乘驛而自追晏子。及之國都。請而反之。晏子不得已而反。聞北部騷之死以白已也。曰。晏嬰之亡。豈不宜哉。亦愈不知士其矣。呂氏曰。先王所惡。無惡於不可知。不可知則君臣父子兄弟朋友夫

妻之除敗矣。故不可知之通。王者行之。廢強大行之危。小弱行之。滅今行者。見大樹必解衣懸冠。倚刺而寢。其下大樹非人之情。規知交也。而安之若此者。信也。陵土巨木。人以為期。易知故也。世之所以賢君子者。為其能行義而不能行和。解也。夫不可知。雖不與期。賊不與謀。又況于欲成大功乎。

淮南子曰。欲剛者必以柔守之。欲強者必以弱保之。積於柔則剛。積於弱則強。觀其所積。以知禍福之。鄰強勝不若已者。至於若已者。而同柔勝出於已者。其力不可量。

呂氏曰。所信者目也。而目猶不可信。所恃者心也。而心猶不足恃。

子史彙纂

卷五入道

五五

淮南子曰。終身為善。非天不行。終身為不善。非天不亡。故善否我。禍福非我也。故君子慎其在己者。而已矣。性者。所受於人也。命者。所遭於時也。有其材。不遇其世。天也。太公何力。比干何罪。循性而行。止或害或利。求之有道。得之有命。故君子能為善。而不能必其得福。不忍為非。而未能必免其禍。淮南子曰。老子學商容。見舌而知守柔矣。列子學壺子。觀景柱而知持後矣。故聖人不以為物。先而常制之。其類若積薪。樵後者在。上淮南子曰。鐔以聲自毀。膏燭以明自燬。虎豹之文。來射。猿猴之捷。來措。故子路以勇死。長弘以智固。能以智智。而未能以智不智也。

淮南子曰：為南省方，濟于江黃龍負舟舟中之人，五色無主，為乃數
災而稱曰：我受命於天，竭力而勞，萬民生寄也。死歸也，何足以謂
和親龍猶蜉蝣，顏色不變，龍乃耳，掉尾而逝，為之視物亦細矣。
淮南子曰：欲知天道，察其數，欲知地道，通物其樹，欲知人道，從其欲，勿
勢勿駭，萬物將自理，勿撓勿撓，萬物將自清。
淮南子曰：福生於無為，患生於多慾，害生於弗備，穢生於弗擇，聖人
為善若恐不及，備禍若恐不免，蒙塵而欲毋昧，涉水而欲毋濡，不
可得也。

淮南子曰：身有醜夢，不勝正行，國有妖祥，不勝善政，是故前有軒冕
子東蒙纂

卷五八道

五六

之貴，不可以無功，取也。後有斧鉞之禁，不可以無罪，蒙也。素脩正
者，弗離道也。君子不謂小善不足為也，而舍之。小善積而為大善，
不以小不善為無傷也，而為之。小不善積而為大不善，是故積羽
沉舟，群輕折軸。故君子禁于微，壹快不足，以成善，積快而為德，壹
恨不足，以成非，積恨而成怨，故三代之善，千歲之積聚也。桀紂之
謫，千歲之積毀也。

淮南子曰：世多稱古之人，而高其行，並世有與同者，而弗知貴也。非
才下也，時弗宜也。
淮南子曰：今世俗之人，以功成為賢，以勝患為智，以遭難為忠，以死

節為慈，吾以為各致其所極而已。王子比干，非不知箕子被髮佯
狂，以充其身也，然而樂直行，盡忠以死，節故不苟也。伯夷叔齊，非
不能受祿，任官以致其功也，然而樂離世，佯行以絕，故不務也。
許由善養，非不能操天下，寧海內，以德民也，然而善以物滑和，故
弗受也。陳轅要離，非不勉樂家室，安妻子，以偷生也，然而樂推誠
行，必以死主，故不留也。今從箕子視以干，則患矣。從比干視箕子
則卑矣。從管晏視伯夷，則慈矣。從伯夷視管晏，則貪矣。趨舍相非，
嗜慾相反，而各樂其務，將誰使正之？

淮南子曰：兵者，所以討暴，非所以為暴也。樂者，所以致和，非所以為
子東蒙纂

卷五八道

五七

樂變堂

注也。喪者，所以盡哀，非所以為偽也。故事視有通矣，而愛為務，朝
廷有容矣，而敵為上，廣喪有禮矣，而哀為主，用兵有術矣，而義為
本。

淮南子曰：天雄鳥喙，樂之凶毒也。良醫以活人，侏儒韓師，人之困憊
者也。人主以備樂。

淮南子曰：夫臨江之鄉，居人汲水以浸其園，江水弗憚也。若濟之家，
決水而注之，江濟水弗樂也。是故其在江也，無以異其浸園也。其
在濟也，亦無以異其在江也。是故聖人同時以安其位，當世而樂
其業。

老子曰。上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道。居善地。心善淵。與善仁。言善信。正善治。事善能。動善時。夫唯不爭。故無尤。

淮南子曰。生所假也。死所歸也。故弘演直仁而立死。王子閼張掩而受。亦不以所託害所歸也。故世治則以義衛身。世亂則以勇衛我。死之日。行之終也。故君子慎一用之。

淮南子曰。假與馬者。足不勞而致千里。乘舟楫者。不能游而絕江海。淮南子曰。夫聲色五味。遠國珍怪。陳異奇物。足以變心易志。搖蕩精神。感動血氣者。不可勝計也。夫天地之生財也。本不過五。聖人節。

子美彙纂

卷五八

五八

朱熹堂

五行則治不

淮南子曰。君子時則進。得之以義。何幸之有。不時則退。讓之以義。何不幸之有。故伯夷餓死首山之下。猶不自悔。棄其所賦。得其所貴也。

淮南子曰。聖王以治民。造父以治馬。醫藥以治病。同材而各自取焉。淮南子曰。終日言必有聖之事。百歲之中。必有罪過蒙之。巧狀而世不與也。其守節非也。

淮南子曰。漁者走淵。木者走山。所急者存也。朝之市則走。過市則步。所求者亡也。

淮南子曰。日月欲明。而浮雲蓋之。蘭芝欲修。而秋風敗之。

淮南子曰。炎帝於火而死。禹於水而勞。天下而火為社。后稷作稼穡而先為禘。羿除天下之害。而以為宗布。

淮南子曰。人生於無形。於有有形。而制於物。能反其所生。若未有形。謂之真人。真人者。未始分于太一者也。

淮南子曰。自信者。不可以誹譽遠也。知足者。不可以誹利誘也。

淮南子曰。天下不可以智為也。不可以慧識也。不可以事治也。不可以仁附也。不可以強勝也。五者皆人才也。德不盛。不能統一。馬德生則五無殆。五見則德無位矣。

子美彙纂

卷五八

五九

朱熹堂

淮南子曰。聖人不為可非之行。不憎人之非已也。修足譽之。德不求人之譽已也。不能使禍不至。信已之不迫也。不能使禍必來。信已之不讓也。禍之至也。非其求。所至故窮。而不憂禍之至也。非其求。所成故通。而弗矜。知禍福之制。不在于已也。故開居而樂。無為而治。

淮南子曰。天不一時。地不一利。人不一事。是以緒業不得不多端。趨行不得。不殊方。五行異氣。而皆遠。調六莖異科。而皆同道。水火金木土穀異物。而皆任規矩權衡準繩。異形而皆施。

淮南子曰。事或欲之。適足以失之。或避之。適足以就之。楚人有乘船。

而遇大風者。波至而自投于水。非不貪生而畏死也。惑於陽死而反念生也。故人之嗜慾亦猶此也。

淮南子曰。病瘵而強之餐。故賜而飲之寒。故經而引其索。拯溺而授之石。欲救之反為惡。

淮南子曰。以非義為義。以非禮為禮。猶保走而追狂人。盜財而予乞者。竊蘭而寫法律。賄賂而誦詩書。

淮南子曰。事有可行而不可言者。有可言而不可行者。有易為而難成者。有難成而易敗者。所謂可行而不可言者。趨舍也。可言而不可行者。偽詐也。易為而難成者。事也。難成而易敗者。名也。此四策。

子史彙纂

卷五八 道類

六十

者。聖人之所獨見而留意也。

淮南子曰。周公有殷弟之累。齊桓有爭國之名。然而周公以義補瑕。桓公以功滅醜。而皆為賢。今以人之小過。揜其大美。則天下無聖王賢相矣。

淮南子曰。居知所為。行知所之。事知所乘。動知所由。謂之道者。置之前而不難。錯之後而不軒。內之尋常而不塞。布之天下而不窳。是故使人高賢稱譽已者。心之力也。使人卑下排謗已者。心之罪也。夫言出於口者。不可止于人行。發于途者。不可禁于遠。

淮南子曰。昔者黃弘周室之執教者也。天地之氣。日月之行。風雨之

變律曆之數。無所不通。然而不能自知。車裂而死。蘇秦。匹夫徒走之人也。粗曉囊蓋。經營萬乘之主。服諸侯。然不自免于車裂之患。徐偃王。被服慈惠。身行仁義。陸地之朝者三十二國。然而身死國亡。子孫無類。大夫種。輔翼越王勾踐。而為之報怨雪恥。擒夫差之身。開地數千里。然而身伏為鑊。鑊而死。此皆達於治亂之機。而未知全性之具者。故黃弘知天道而不知人事。蘇秦知權謀而不知禍福。徐偃王知仁義而不知時。大夫種知忠而不知謀。

子史彙纂

卷五八 道類

六一

說苑接王孫曰。精神者。天之有也。形骸者。地之有也。精神雖形而各歸其真。故謂之鬼。之謂言歸也。

論衡曰。人死精神升天。骸骨歸土。故謂之鬼。者。歸也。神者。荒忽無形者也。凡天地之間。有鬼非人。死精神為之也。皆人思念存想之所致也。致之何由。於疾病人病則憂。憂則存想。存想則目虛見。傳曰。伯樂學相馬。領所見無非馬者。宋之庖丁學解牛。三年不見生牛。所見皆死牛也。皆存想虛致。未必有其實也。夫精念存想。或泄于目。或泄於口。或泄於耳。泄于目。見其形。泄于耳。聞其聲。泄於口。言其事。畏懼存想。同一實也。

論衡曰夫上世之名鳳凰麒麟聞其鳥獸之奇者耳毛骨又奇又不
士翔游與鳥獸爭飽則謂之鳳凰麒麟矣世之知聖人亦猶此
也聞聖人之奇身有奇骨知能博達則謂之聖人矣

漢臣賈山曰鳳凰鳥之聖者也麒麟獸之聖者也五帝三王之聖者
也

楚辭詹尹曰夫天有所短寸有所長物有所不足知有所不明故有
所不逮神有所不通用君之心行君之意龜策不能知此事
荀悅申鑒曰或問卜筮曰德斯否否所損曰何謂也吉而濟凶而救
之謂益吉而恃凶而急之謂損

子史彙纂

卷五八道

六二

孔叢子曰一家之中必有宗老一介之士必有密友以開心胸以濟
緩急知無不言無不盡

劉歆曰才非交不用名非交不發身非交不立

白虎通曰朋友之道有四焉近則正之遠則稱之樂則思之患則死
之

諸葛武侯曰勢利之交難以經遠士之相知溫不增華寒不改素德
貫四時而不衰應騰夷而益固

文中子曰君子先擇而後交故寡尤小人先交而後擇故多怨

蘇軾廣絕交論曰至夫組織仁義環磨道遠欲共愉樂恤其陵夷寄

通雲臺之下遺跡江湖之上風雨急而不輟其音霜雪零而不渝
其色斯賢達之素交歷萬古而一遇逮叔世民就祖詐競起粉谷
不能喻其險鬼神無以究其變競毛羽之輕趨錐刀之末於是素
交盡利交興

三國管寧曰潛龍以不見為德言非其時皆招禍之道也
穎延之廷諸文曰言高一世處之逾默器重一時休之滋冲不以
能千衆不以所長議物

鄒陽曰盛飾入朝者不以私污義砥礪名節者不以利傷行
梁肅說曰自衛自媒者士女之醜行不快不求者明達之用心

子史彙纂

卷五八道

六三

宴子曰君子獨立不慙于影寢不慙於視

荀子曰無實之志者無昭之明無憐之事者無赫之功

呂覽曰人主孝則名章榮下服聽臣孝則事君忠臨難死士民孝則
耕耘疾守戰固

賈誼新書曰事君之道不過于事父故不肖者之事父也不可以事
君慈民之道不過於愛其子故不肖者之愛其子也不可以慈民

說苑曰賢父之於子也慈惠以生之教誨以成之養其義成其德時
其節慎其施子年七歲以上父為之擇明師選良友勿使見惡少

漸之以善使之早化

桓寬曰善養者不必易泰也。善供服者不必錦繡也。以已之所得盡
事其親考之至也。故匹夫勤勞猶足以順禮。歡飲水足以致其
敬。

齊王僧虔曰重華無嚴父。放勳無令子。亦各由已耳。

隋孝義傳論曰品覽云夫孝三皇五帝之本務。萬事之紀綱也。執一
術而百善至。百邪去。天下順者其惟孝乎。然則孝之為德至矣。其
為道遠矣。其他入深矣。

曾世叔女誠曰夫婦之道。參配陰陽。通達神明。信天地之私義。人倫
之大節也。夫不賢則無以御婦。不賢則無以事夫。不御婦則

子史彙纂

卷五八道

六四

威儀廢。闕婦不事。夫則義禮隋。闕

隋烈女傳曰夫稱婦人之德。若皆以柔順為先。斯乃舉其中庸未臻
其極者也。至于明識遠圖。貞心。志不可圖。惟義所在。考之圖
史。亦何世而無哉。

宴子曰君子贈人以軒。不若以言。今夫蘭本三年而成。港之苦酒。君
子不近。居人不佩。港之糜醢。而實匹馬矣。所蕩然也。嬰聞之。君子
居必擇居。游必就士。習善務質。不可不慎。

荀子曰同將而不見愛者。吾必不仁也。交而不見敬者。吾必不長也。
臨財而不見信者。吾必不信也。

白虎論曰明者黨也。友者有也。同門曰朋。同志曰友。一人有善其心
好之。一人有惡其心惡之。貨財通而不計。共憂患而相收。生不屬
死不能。

說文曰上士可以托色。中士可以托辭。下士可以托財。

大中子曰以勢交者勢傾則絕。以利交者利窮則散。

樂毅曰古之君子交絕不出惡聲。忠臣去國不潔其名。

馮驩封孟嘗君曰夫物有必至。事有固然。生者必有死。物之必至也。
富貴多士。貧賤寡交。事之固然也。君獨不見夫朝趨市者乎。明旦
側肩爭門而入。日暮之後。過市朝者。掉臂而不顧。非好朝而惡暮

子史彙纂

卷五八道

六五

西期物忘其中。今君失位。賓客皆去。不足以惡士。而徒怨窮客之
路。願君遇客如故。忘其中。則市之中。言

及燕鄭當時史斷曰夫以淑鄰之賔。有勢則賓客十倍。無勢則否。况
衆人乎。下邳翟公有言。始翟公為廷尉。賓客填門。及席門外可設

雀羅。翟公嘆為廷尉。賓客欲往。翟公乃大署其門曰一死一生。乃
知交情。一貧一富。乃知交態。一貴一賤。交情乃見。以鄭公云悲夫

張耳陳餘論曰張耳陳餘始居約時。相然信以死。宜願開拔。及據國
爭權。卒相滅亡。何謂者相慕用之誠。後相倍之。成也。豈非以利

名譽。雖高。賓客雖盛。所由始與泰伯。陵季子異矣。

蔡邕曰富貴則人爭趨之貧賤則人爭去之是以君子慎人所以交
已當已所以與人富貴則無暴集之客貧賤則無棄舊之賓故原
其所以來則知其所以去見其所以始則知其所以終
朱穆絕交論曰交遊之難未易言也世稱管鮑次則王貢張陳其
中蕭朱陳其末故知全之者鮮矣

范華陽曰與賢於己者處則自以為不足與不如己者處則自以為
有餘自以為不足則日益自以為有餘則日損

董子曰正士處世臨衆不阿私通則事上使恤下窮則救下使順上
事君盡禮不正爵祿不用則去而不議其交友也論身行義不為

子史彙纂

卷五八

六六

葉斐堂

有威不同則樂和不諧不毀邪人則不然用於上則虐民行於下
則逆上事君苟逆不忠交友苟合不道行持缺巧以正諫此奸
邪以厚養不任於上則輕議不篤于友則好讎

新書曰親愛利子謂之慈反慈為罵子愛利親謂之孝反孝為孽愛

利出中謂之忠反忠為倍心存恤人謂之惠反惠為仇兄敬愛弟

謂之友反友為虐虐弟敬愛兄謂之悌反悌為傲接遇慎容謂之恭

反恭為燥燥接遇肅至謂之敬反敬為慢裏理不辟謂之端反端為

跖由跖而也據當不傾謂之平反平為除行善決究謂之清反

清為濁辭利刺諍謂之廉反廉為貪廉無偏謂之公反公為私

方直不曲謂之正反正為邪
唐書曰沈豫少決者贈以力欲其果於斯故諛少檢者贈以帶俾其
守約束

漢陳蕃年十五閒處一室庭宇蕭瑟同群薛勤往候之曰孺子何不
掃除以待賓客蕃曰大丈夫處世將掃天下安事一室

桓寬曰安者不能恤危飽者不能食飢故餘梁肉者難為言隱約處
逸樂者難為言勤苦被執蹕韋也被縛非靈肥者不知短褐之寒糖

垢之苦也從容房閨之間垂拱持案食者不知曉耒躬耕者之勤
也

子史彙纂

卷五八

六七

葉斐堂

范純仁曰有愧心而生者不若無愧心而死
國策曰厚者不賤人以自益也仁者不危人以要名也故檢人之邪

者厚人之行也救人之過者仁者之道也
宴子曰君子如美淵澤容之衆人歸之如魚有依極其游外之樂

僑尼安身論曰夫榮之所不能動者則辱之所不能加也利之所不
能動者則害之所不能要也譽者所不能益者則毀之所不能損

也動則行于至通之路靜則久于大順之門泰則翔乎寥廓之宇
否則淪乎渾溟之衆邪氣不能干其度外物不能擾其神衷樂不

能變其守死生不能易其真而以造化為工匠天地為陶鈞名位

為精粕勢利為慶治其內而不即其外反諸己而不求諸人
冊府元龜曰色動言事是謂問防能其言終亦寡悔苦乃多知而
守約居安而忘危素履是敦肅行斯執引古為鑑非禮勿動恭事
上之節戒不密之失修身繫矩開邪杜漸固斯暗室靡離塵游駐
步之間類沛於是在少有立雖老彌篤茲乃終君子之道焉
蔡邕釋誨曰君子推微達著尋端見緒履霜知冰感露知暑時行則
行時止則止消息盈冲取諸天紀

子定國傳曰始定國父于公其間門壞父老方共治之于公謂曰少
高大門閭令容駟馬高車我治獄多陰德未嘗有所寬子孫必有

子史彙纂

卷五八

六八

葉斐堂

典者至定國為丞相永為御史大夫封侯傳世云

晁寬鏡曰富貴無常忽則易人如此傳舍所聞多矣唯謹慎為得久
君侯可不戒哉

陳遵傳曰遵嘗謂張妹足下誦誦經書苦身自約不敢差跌而我放
意自恣浮湛俗閑官爵功名不減于子而差獨樂顧不優耶妹曰
人各有性長短自裁子欲為我亦不能吾而教子亦敗矣雖然學
我者易持教子者難將吾道也

呂伯恭曰三代之時曰姓者統其祖考所自出者也百世而不變者
也曰氏者則其子孫之所自分者也數世而一變者也天子連總

子史彙纂

卷五八

六九

葉斐堂

因生以賜姓其得姓雖一而子孫別為氏者不勝其多焉有以王
父之字為氏者矣有以先世之謚為氏者矣有以所居之官為氏
者矣有以始封之邑為氏者矣枝分派別千途萬轍初若參錯紛
亂而難考及徐而視之有綱有條猶指諸掌焉孟仲季滅東門子
叔同出於魯也潞國封印公父伯張同出於鄭也向華蕩樂鱗魚
仲老同出於宋也樂高崔國叔仲東鄒同出於齊也尋其流可以
知其源尋其葉可以知其根抑何易耶自秦漢以來氏族之制出
於上之所賜下之所更者絕無而僅有至于世守一氏傳千餘年
而不變者天下皆是也其變非若古之屢其列非若古之多可謂

子史彙纂卷五

六卷

君道類

敬天

法祖

勤民

禮下

地德

愛人

子史彙纂

六卷

一

萊斐堂

親賢
遠奸
虛已
從諫
寬仁
戒慎
勤儉

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲奉南父較

君道類

敬天

法祖

勤民

禮下

地德

愛人

親賢

遠奸

虛已

從諫

寬仁

戒慎

勤儉

管子曰。明主之動靜得禮義。號令順民心。誅殺當其罪。賞賜當其功。

故雖不用犧牲珪璧。禱於鬼神。鬼神助之。天地與之。舉事而有福。

呂氏曰。黃帝之言曰。聲禁重。色禁重。衣禁重。香禁重。味禁重。室禁重。

淮南子曰。君人者。無為而有守也。有為而無好也。有為則諂生。有好

則諛起。昔齊桓公好味。易牙烹其首子而進之。虞公好寶。而晉獻

以璧馬釣之。胡王好音。而秦穆以女樂誘之。是皆以好見制於人。

子史彙纂

卷六君道

一

萊斐堂

也。夫火禁而水滅之。金剛而火消之。木強而斧伐之。水流而土遏

之。唯造化者。物莫能勝也。故有道之主。滅想去意。清虛以待。

淮南子曰。楚王亡其珠。而林木為之殘。宋君亡其珠。而池魚為之殫。

上求材。臣殘木。上求魚。臣乾谷。上求楫。而下致船。上言若絲。下言

若綸。上有一善。下有二譽。上有三哀。下有九殺。

漢書曰。陛下富於春秋。方積思於六經。留神於王事。馳驚於唐虞。折

節於三代。雖不遵經。勸學。反以靡麗為右。奢侈為務。盡狗馬之樂。

極耳目之欲。行邪枉之道。徑滯辟之路。是乃國家之大賊。人主之

大域也。

漢書曰大王不好書術而好遊遊馮執構術馳騁不止口倦乎叱咤
手苦於籌籌身勞乎車輿朝則冒霧露晝則被塵埃夏則為大暑
之所暴炙冬則為風寒之所僵靡薄數以夷脆之玉體犯勤勞之
繁毒非所以全壽命之宗也又非所以進仁義之隆也夫廣廈之
下細旃之上明師居前勸誨在後上論唐虞之際下及殷周之盛
政仁聖之風習治國之道新馬糞憤怠食日新厥德其樂豈徒
銜楫之間哉

國語曰左史倚相見申公子亹曰昔衛武公年數九十有五矣猶歲
儆於國曰自卿以下至於師長士苟在朝者無謂我老耄而舍我

子史彙纂

卷六君道

二

葉斐堂

必恭恪於朝夕以交戒我聞一二之言必誦志而納之以訓導我
在與有旅賁之規位有官司之典侍幾有誦訓之諫居寢有贊
御之箴臨事有贊史之遺宴居有師工之誦史不失書矇不失誦
以訓御之於是乎作懿戒以自警也及其沒也謂之獻聖武公周
書曰文王至於日中昃不皇暇食惠於小民唯政之恭文王猶不
敢惰今子老楚國而欲自安也若常如此楚其危哉
漢書曰儆若冠於曲禮望貌首於五事欽翼祇秉事天之容也溫恭
敬遜承親之禮也正躬嚴恪臨衆之儀也嘉惠和悅饗下之類也
舉措動作物遵其儀故形為仁義動為法則孔子曰德義可尊容

止可觀進退可度周旋可則以臨其民是以其民畏而愛之則而
象之

韓非子曰小信成則大信立故明主積於信賞罰不信則禁令不行
說在文公之攻原與箕鄭救餓也是以吳起須故人而食文侯會
虞人而獵魏文侯犯風故明主表信如魯子殺鼠也惠在厲王擊
警鼓過擊之民曰不信約與李悝謾兩和也悝謾兩和曰旦暮
解

國語曰宣王欲得國子之能導訓諸侯者樊穆仲曰蘇侯孝王曰何
以知之對曰肅恭明神而敬事者老賊事行刑必問於造訓而咨

子史彙纂

卷六君道

三

葉斐堂

於故實不干所問不犯所容王曰朕則能訓治其民矣乃命蘇孝
公於夷宮
莊子曰天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖
道運而無所積故海內服明于天通乎聖六通四辟於帝王之德
者其自為也昧朕無不靜者矣聖人之靜也非曰靜也善故靜也
萬物無足以撓心者故靜也水靜則明燭鬚眉平中準大匠取漆
焉水靜猶明而况精神聖人之心靜乎天地之鑑也萬物之鏡也
夫虛靜恬淡寂寞無為者天地之平而萬物之至故帝王聖人休
焉休則虛則虛則者倫矣虛則靜則動則動則得矣靜則無為

無為也。則任事者責矣。無為則俞。自得俞。憂患不能虞。年壽長矣。靜而無動。而王無為也。而尊朴素。而天下莫能與之爭矣。夫明白於天地之德者。此之謂大本大宗。與天和者也。所以均調天下。與人者也。上無為也。下亦無為也。是下與上同德。下與上同德。則不臣。下有為也。上亦有為也。是上與下同德。上與下同德。則不主。上必無為。而用天下。必有為。天下用此不易之道也。故古之聖王。天下者。知雖落天地不自慮也。辨雖離萬物不自說也。能雖窮海內不自為也。天不產而萬物化。地不長而萬物育。帝王無為。初天下功。故曰莫神于天。莫富於地。莫大于帝。王故曰帝王之

平東漢書

卷六君道

四

東漢書

德配天地。此乘天地。馳萬物。而用人群之道也。本在於上。末在於下。要在於主。詳在於臣。三軍五兵之運。德之末也。賞罰利害。五刑之辟。教之末也。禮法度數。刑名比詳。治之末也。鍾鼓之音。羽旄之容。樂之末也。號泣哀經。陰殺之服。哀之末也。此五末者。須精神之運。心術之動。狀流從之者也。末學者。古人有之。而非所以先也。天尊地卑。神明之位也。春夏先。秋冬後。四時之序也。萬物化作。萌區有狀。感氣之教。變化之流也。夫天地至神。而有尊卑先後之序。而況人道乎。宗廟尚親。朝廷尚尊。鄉黨尚齒。行事尚賢。大道之序也。古之語大道者。五變而刑名可舉。九變而賞罰可言也。賞罰已明。

而愚智處宜。貴賤履位。仁賢不肖。辭情必分。其能必錄其名。以此事上。以此畜下。治之至也。舉而語刑名。不知其本也。舉而語賞罰。不知其始也。倒道而言。逆道而說者。人之所治也。安能治人。管子曰。造父善御馬者也。善視其馬。節其飲食。度其力。審其足。走故能取遠。通而馬不累。明主猶造父也。善治其民。度其力。審其伎能。故立功而民不困。傷其仲之為車器也。方圓曲直。皆中規矩。鈞繩。故機旋相得。用之。牢利。成器。堅固。明主猶奚仲也。言辭動作。皆中術數。故衆理相當。上下相親。聖人擇可言而後言。擇可行而後行。偷得利而後有。害偷得樂而後有。愛者。聖人不為也。凡將立

平東漢書

卷六君道

五

東漢書

事。正彼天植。天植者。心也。天植正。則不私。近親。不尊。疎遠。列子曰。黃帝即位十有五年。善天下。戴已。養正命。娛耳目。焦朕肌色。奸辭。每汗。昏狀。五情。爽惑。又十有五年。愛天下。之不治。竭聰明。進盡。知。知。焦朕肌色。奸辭。昏狀。五情。爽惑。黃帝乃喟然嘆曰。朕之過。淫矣。養一已。其患如此。治萬物。其患如此。於是退而閒居。大庭之館。齊心服形。三月不親政事。晝寢而夢。遊於華胥氏之國。其國無師。長其民。無嗜欲。自朕而已。不知樂生。不知惡死。故無天殤。不知親已。不知疎物。故無愛憎。不知背逆。不知向順。故無利害。黃帝既寤。悟然自清。又二十九年。而天下大治。

荀子曰主遠治近不治遠治明不治幽治一不治二主能治近則遠者經主能治明則必者化主能當一則百事正故明主好要而闇主好詳君者論一相陳一法明一指以兼覆之無始之以觀其成者也天子即位上卿進曰如之何愛之長也能除患則為福不能除患則為賊授天子一策中卿進曰配天而有下土者先事慮事先患慮患先事慮事謂之接接則事倭成先患慮患謂之豫豫則禍不生事至而後慮者謂之後後則事不舉患至而後慮者謂之困困則禍不可禦授天子二策下卿進曰敬戒無怠慶者在堂甲者在閭禍與福隣莫知其門豫哉豫哉為民望之授天子三策每

子史彙纂

卷六 君道

六

東漢書

東公問於孔子曰寡人生於深宮之中長於婦人之手寡人未嘗知哀也未嘗知憂也未嘗知勞也未嘗知懼也未嘗知危也孔子曰是聖君之問也君入廟門而右登自阼階仰視棟桷見几筵其器存其人亡君以此思哀則哀將焉不至矣君昧典而擗冠平明而聽朝一物不應亂之端也君以此思憂則憂將焉不至矣君平明而聽朝日晏而退諸侯之子孫必有在君之末庭者君以此思勞則勞將焉不至矣君出魯之四門以望魯四郊亡國之墟則必有數墓焉猶言墓有數焉君以此思懼則懼將焉不至矣且丘聞之君者舟也庶人者水也水則載舟水則覆舟君以此思危則

危將焉不至矣

淮南子曰帝者體太乙王者法陰陽霸者則四時君者用六律太乙者牢籠天地辟歷山川含吐陰陽信曳四時覆露始集曆紀無私環飛變動莫不仰德而生陰陽者含氣化物以成埒類廣縮未舒淪於不測終始虛滿轉於無原則四時者取予有節出入有時開闔張歛不失其叙喜怒剛柔不離其理柔而不脆剛而不折優游委從以養庶類用六律者止之與親也賞之與罰也手之與奪也伐亂禁暴進賢廢不肖扶掖以為正壞分以為平編枉以為直明於禁舍開閉之道以服役人心也

子史彙纂

卷六 君道

七

東漢書

淮南子曰人主之術處無為之事而行不言之教同循而任下責成而不勞是故心知規而師傳諭導口能言而行人稱辭足能行而相者先導耳能聽而執正進諫故慮無失策謀無過事古之王者冕而前旒所以蔽明也難曉塞耳所以掩聰天子外屏所以自障夫目妄視則淫耳妄聽則惑口妄言則亂三閔者不可不慎守也若欲規之規合乃是難之若欲飾之乃是賊之淮南子曰貴誼曰遠久安之親成長治之業以承祖廟以奉六親至孝也以幸天下以育羣生至仁也立經陳紀輕重全濟浚可以為萬世法程雖有愚幼不肖之嗣猶得蒙業而安植遺朝委裘未

而天下不亂。至明也。

淮南子引董仲舒曰。善言天者。必有徵於人。善言古者。必有驗於今。臣聞天老。羣物之祖也。故編慶包舍。而無所殊。建日月風雨。以和之。經陰陽寒暑。以成之。故聖人法天而立道。亦清愛而無私。布德施仁。以厚之。設諫立等。以導之。春者。天之所以生也。仁者。君之所以愛也。夏者。天之所以長也。德者。君之所以養也。霜者。天之所以殺也。刑者。君之所以罰也。繇此言之。天人之徵。古今之道也。董子

王嘉曰。臣聞動民以行。不以言。應天以實。不以文。下民微細。猶不可

子史彙纂

卷六

君道

詠。況於上天神明。而可欺哉。天之見異。所以勸戒人君。欲令覺悟。反正。推誠行善。民心說而天意濟矣。辨。一見一端。或妄以惑傳著。星曆。辨口快耳。與實未可從。夫議政者。苦其諛諛。傾除。辨慧。深刻也。諛諛。則主德毀。傾除。則下怨。恨。辨慧。則破正道。深刻。則傷恩惠。昔秦穆公。不從百里奚。蹇叔之言。以敗其師。悔過。自責。疾。誣。誤之。臣思黃髮之言。名垂於後世。唯陛下。觀覽古戒。反寢。參考。無以先入之語為主。

呂氏曰。後集日用。而不戴於法。故用則哀。動則暗。作則倦。哀。暗。倦。三者。非君道也。大撓。作甲子。證知。作虜首。容成。作曆。羲和。作占。日尚

德。作占。月。后。蓋。作占。歲。胡。會。作衣。夷。羿。作弓。祝融。作市。儀狄。作酒。

高元。作室。虞。均。作舟。伯益。作井。赤冀。作臼。乘雅。作駕。寒。裏。作御。王冰。作服。牛。史。皇。佐。圖。巫。彭。作醫。巫。咸。作筮。此二十官者。聖王所以治天下也。聖王不祿二十官之事。朕而使二十官盡其巧。畢其能。聖王在上。故也是故。聖王之德。融乎若月。之始。出。極。燭。六。令。而無所窮。屈。昭。乎。若。日。之。光。變。化。萬。物。而。無。所。不。行。神。合。乎。太。一。生。無所屈。而意不可障。精通乎鬼神。深微玄妙。而莫見其形。今日南面。百邪自正。而天下皆反其情。黔首畢樂其志。安育其性。而莫為不成。故善為君者。矜服性命之情。而百官已治矣。黔首已親矣。名號

子史彙纂

卷六

君道

九

已彰矣。堯。仲。人。臣。也。不。任。己。之。不。能。而。使。宰。遊。為。大。曰。使。隰。朋。為。大。行。使。東。郭。牙。為。大。諫。臣。使。王。子。城。父。為。大。司。馬。使。弦。章。為。大。理。況。於。人。主。乎。

抱朴子曰。駭。駭。之。時。遠。述。縣。造。父。之。御。也。禹。稷。之。序。百。揆。遠。唐。虞。之。主。也。故。能。不。勞。而。千。里。致。捍。讓。而。頌。聲。作。若。乃。滅。獲。之。乘。驕。與。殷。辛。之。臨。三。仁。從。長。驅。輕。駕。則。轡。急。轡。過。欲。盡。規。竭。忠。則。既。如。焚。機。所以。車。傾。於。險。途。國。廢。而。不。振。也。夫。君。猶。器。也。臣。猶。物。也。器。小。物。大。不。能。相。受。矣。

抱朴子曰。昔。衛。靈。聽。聖。言。而。數。驚。秦。孝。聞。高。談。而。睡。寐。而。欲。緝。陰。平。

之化。猶卻行以馳逐。通楚而首燕也。

呂氏曰。趙簡子沈鸞傲于河曰。吾嘗好穀色矣。而微致之。吾嘗好宮室臺榭矣。而微為之。吾嘗好良馬善御矣。而微求之。今吾好士六年矣。而微求進一人也。是長吾過而誅善也。故若簡子者。狀後能以理督責於其臣矣。

國語曰。夫德福之基也。無德而福。猶無基而厚墉也。其壞也無日矣。

列子曰。閻尹曰。言美則響美。言惡則響惡。身長則景長。身短則景短。名也者。響也。身也者。景也。故曰慎爾言。將有和之。慎爾行。將有隨之。度在身。稽在人。人愛我。我必愛之。人惡我。我必惡之。湯武愛天下。故王。桀紂惡天下。故亡。此所稽也。嘗觀之神農。有炎之德。稽之虞夏。商周之書。度諸法士賢人之言。所以存亡廢興。而非繇此道者。未之有也。

子史彙纂

卷六 居道

十

葉葉堂

呂氏曰。墨翟見染素絲而嘆曰。染於蒼則蒼。染於黃則黃。所以入者變其色。亦變。五入而以為五色矣。非獨染絲紗也。國亦有染。舜染於許由。伯陽。禹染於皋陶。伯益。湯染於伊尹。仲虺。武王染於太公望。周公旦。此四王者。所染當故。立為天子。功名蔽天地。舉天下之仁義顯人。必稱此四王者。夏桀染於羊辛。岐踵戎。殷紂染於崇侯。

惡來。周厲王染於虢公長父。繁夷終。幽王染於虢公鼓。祭公致此四王者。所染不當。故國殘身死。為天下僂。舉天下之不義辱人。必稱此四王者。

呂氏曰。人或謂兔絲無根。兔絲非無根也。其根不屬也。伏苓是。慈石召錢或引之也。樹相近而靡。或耕之也。聖人南面而立。以愛利民為心。號令未出。而天下皆延頸舉踵矣。則精通乎民也。月望則蚌蛤實。羣陰盈。月晦則蚌蛤虛。羣陰虧。夫月形乎天。而羣陰化乎淵。聖人形乎已。而四荒咸飭乎仁。

呂氏曰。愛有大國在上。大矩在下。汝能法之。為民父母。此黃帝所以

子史彙纂

卷六 居道

十一

葉葉堂

誨顯頊也。

呂氏曰。中欲不出。謂之扁。外欲不入。謂之閑。既扁而又閑。天之用審。有准。不以平。有繩。不以正。天之太靜。既靜而又寧。可以為天下正。韓非子曰。克無膠漆之約。於當世。而道行。奔無置錙之地。於後世。而德結。能立道於注古。而垂德於萬世者。之謂明王。

淮南子曰。人主之居也。如日月之明也。天下之所同側目而視。側耳而聽。延頸舉踵而望也。是故。非澹漠無以明德。非寧靜無以致遠。非寬大無以兼覆。非慈厚無以懷眾。非平正無以制衡。黃子曰。魯子曰。尊其所聞。則高明矣。行其所知。則光大矣。高明光大。

不在乎他。在乎加之意而已。因用所聞。誠於內而致行之。則三王何異哉。

洪書曰。伊上古之初。肇自顓臾之生民。歷選前辟。以迄於秦。率通者。雖武。聰。遜。若。風。鼓。紛。紛。威。威。湮。滅。而。不。稱。者。不。可。勝。數。也。繼。昭。夏。明。樂。號。號。可。道。者。七。十。有。二。君。罔。若。淑。而。不。昌。時。運。失。而。能。存。軒。轅。之。前。遜。哉。邈。乎。其。詳。不。可。開。已。君。莫。威。於。堯。舜。臣。莫。賢。於。后。稷。后。稷。創。業。於。唐。公。劉。發。跡。於。西。戎。文。王。改。制。爰。周。郊。隆。大。行。越。成。而。后。後。遂。衰。微。千。載。無。聲。豈。不。善。始。善。終。哉。狀。無。異。端。慎。所。錄。於。前。謹。述。教。於。後。耳。故。執。述。夷。易。易。道。也。湛。思。麗。洪。易。豐。也。憲。度。

子史彙纂

卷六 君道

十二

葉棠堂

著明易則也。垂統理順易也。是以紫陰於襁褓。成而崇冠乎二。后。後。厥。所。元。終。都。收。卒。未。有。殊。尤。絕。述。可。考。於。今。者。也。狀。猶。躡。梁。父。登。太。山。建。頭。彌。施。尊。名。大。漢。之。德。遂。涌。如。峰。原。泉。湧。清。漫。羨。大。旁。魄。四。塞。雲。布。霧。散。上。暢。九。垓。下。沂。流。八。挺。懷。生。之。類。沾。濡。浸。潤。暢。氣。橫。流。武。節。森。逝。兩。陲。遊。原。迥。澗。泳。沫。首。惡。鬱。沒。闇。昧。昭。晰。昆。蟲。閭。澤。四。首。而。內。狀。凌。周。賜。虞。之。珍。羣。微。康。鹿。之。怪。歟。導。棹。一。蓬。六。穗。于。庖。犧。變。解。角。共。抵。本。之。數。獲。周。餘。放。龜。於。岐。招。翠。黃。乘。龍。於。沼。奇。物。請。說。佛。德。窮。變。欽。哉。符。瑞。通。茲。意。者。太。山。梁。父。鼓。壇。塲。望。幸。慈。輝。以。況。受。封。號。名。上。帝。岳。忌。儲。社。特。以。慶。成。陞。下。謙。讓。

而弗散也。聖三神之歎。缺王道之儀。羣臣惡焉。

洪書曰。帝王之祚。必有明聖顯懿之德。豐功厚利積累之業。朕浹精誠。通於神明。流澤加於生民。故能為鬼神所福享。天下所歸往。未見運世無本功。德不紀而浮。崛起在此位者。是故駕塞之乘。不轉千里之遙。燕雀之瞻。不奮六翮之用。案者稅之材。不荷棟梁之任。平簡之子。不秉帝王之重。易曰。內折足。覆公餗。不勝其任也。抱朴子曰。蛟螭墜山。遠足翔翔。兕犀之匿。辟而為螫。此言大物不可失所也。

子史彙纂

卷六 君道

十三

葉棠堂

呂氏曰。昔者秦穆公乘馬而車為敗。右服失而楚人取之。方將食之。於岐山之陽。穆公歎曰。食駘馬肉而不還飲酒。余恐其傷女也。於是穆公去歲一年為韓原之戰。諸嘗食馬肉者。畢力疾閉於車下。遂大克晉。趙簡子有兩白驪。而甚愛之。陽城胥渠處。病廣門之官。夜欺門而謂曰。主君之臣胥渠有疾。醫教之曰。滑白驪之肝病。則止。不滑則死。簡子召庖人殺驪。取肝與之。無何。趙興兵而攻翟。廣門之官左右各七百人。皆先登而獲甲首。之有。此詩之所謂君君子。則正以行其德。君賤人。則寬以盡其力者也。人君其胡可無務行德人愛人乎。愛人則民親其上。皆樂為君使矣。抱朴子曰。君人者。必修諸己。以先四海。去偏黨。以平王道。遺私情。以。

標至公。擬宇宙以籠萬殊。真偽既明。於物外矣。而兼之以自見。聽受既聰。於接來矣。而加之以自聞。儀決水以進善。鈞絕絃以黜惡。昭德塞違。庸親昵賢。使規畫其圖。矩矱其方。絕肆其直。斤效其斷。樹訓典以示民極。審褒貶以彰勸沮。匠之以六藝。執之以忠信。莊之以慈和。齊之以禮刑。後物無說道。事無非分。立朝牧民者。不得使官越局。推轂即戎者。其敢憚危。顧命悅近。以懷遠。修文以招携。阜百姓之財粟。開進德之廣途。明罰飭法。表敬折獄。外怨。多士於文武。內達維城之機。屬使親疎相持。尾為身幹。枝雖茂而無傷。本之憂流。雖威而無背。源之勢。石盤岳峙。式遏觀覲。見三苗之傾殄。則知川源之未可恃也。觀賢幽之不守。則覺嚴峻之不足賴也。是以賢君抱懼不足。謀當計。猶思危而弗休。馬戰勝地。廣猶戒盈。而夕惕。馬象渾穹。以避。武。坤。厚。以廣。載。運。重。先。以表。微。致。遠。思乎。未。兆。資。春。景。以。姬。煦。乾。氣。霜。以。肅。物。訓。誥。以。較。同。異。平。衡。以。銓。羣。言。御。之。以。術。則。終。始。可。竭。也。整。之。以。度。則。參。差。可。齊。也。巽。若。聞。風。之。淅。淅。而。諸。下。不。得。以。輕。重。料。焉。窮。若。玄。洲。之。萬。仞。則。近。不。浮。以。少。金。馬。朕。則。君。之。源。流。不。窮。而。百。條。之。才。力。畢。陳。矣。我。之。涯。畔。無。外。而。彼。之。斤。兩。可。限。矣。我。號。咷。令。則。鞠。若。震。雷。之。激。響。而。不。為。邪。辨。改。其。正。畫。法。創。制。則。炳。若。七。曜。麗。天。而。不。以。愛。惡。曲。其。

情宏器遠。畢則。若。雲。之。高。結。居。貞。成。務。則。確。若。嵩。岳。之。根。地。料。倚。伏。於。未。萌。之。前。審。毀。於。巧。言。之。口。不。使。敵。朴。散。於。雕。飾。不。使。一體。流。於。二。端。雖。能。獨。斷。必。情。納。乎。窮。究。雖。務。舍。私。必。清。耳。於。浸。潤。氏。之。飢。寒。則。哀。彼。責。此。百。姓。有。罪。則。謂。之。在。手。嘉。祥。之。臻。則。念。濟。神。之。佑。或。逢。天。之。怒。則。思。桑。林。之。引。咎。不。吝。改。絃。於。宣。陽。之。調。不。耻。反。迷。於。朝。過。之。途。虎。眚。以。警。家。虞。時。以。接。疎。路。無。擊。壤。之。吏。則。屈。聞。和。音。之。作。民。有。不。粒。之。匱。則。愧。臨。方。丈。之。膳。虞。飛。閣。之。蓋。天。則。慙。後。夫。之。勞。瘁。茹。柔。嘉。之。旨。脆。則。憂。敢。授。之。失。時。聆。兌。結。之。宴。美。則。戚。連。樂。之。有。過。瞻。藻。廉。之。采。榮。則。慮。賦。歛。之。慘。烈。遵。放。勛。

之。蘇。蒙。准。術。文。之。大。帝。迫。有。夏。之。卑。宮。識。露。臺。之。不。果。鑒。章。華。之。召。災。悟。阿。房。之。速。既。詰。誓。則。念。一。時。之。失。信。耽。玩。則。覺。廢。坦。之。威。我。征。伐。則。量。力。度。時。不。令。百。里。有。涕。泣。之。念。誅。戮。則。遺。情。任。理。不。使。婦。夷。有。抱。柱。之。魂。鑒。操。形。之。杜。伯。惟。人。立。之。呼。豕。廢。嫡。則。戒。晉。獻。之。巨。惑。立。庶。則。念。劉。表。之。珍。祀。蒐。畋。則。樂。失。歡。而。得。士。識。弛。綏。而。悅。遠。偏。愛。則。慮。袖。絳。之。誇。巧。飛。燕。之。專。寵。獨。任。則。悟。鹿。馬。之。作。威。恭。顯。之。惡。直。納。策。則。思。漢。祖。之。吐。哺。孝。景。之。誅。錯。除。燕。子。之。諂。親。放。榮。之。仁。鑒。白。龍。以。戒。輕。脫。疏。儀。狄。以。絕。甘。甘。武。怒。龜。以。勸。勇。辟。鍾。卿。以。勵。武。歲。淵。中。之。魚。操。利。器。之。柄。勿。悞。從。薪。之。煩。以。省。焦。

燭之費鼓廉耻之陶治明考試之準的怒不越法以加虐喜不踰
憲以厚遺掩細瑕而錄大用忘近惡而念遠功使夫實副孟明有
修來之效親尚張故立雪耻之射射釣之賊臣著直合之和勳釋
縛之左車止戈之高策則鶴集化為鴛鴦仰仗變成忠貞芳額
秀于斥南夜光起於滄海而遠巡以延師友之才尊事老史以
政孝弟之行是以調端者仰赴山棲者俯集炳蔚內弼號關外御
政清於上而物傾于下惠費乎通而津道乎遠明指靈力於微蒞
默廉讓畔於藪澤爾乃弱頌章之法令振太和之清風張仁讓之
開杜華競之津旌義正之標弘通素之格使附德者若潛萌之悅

不戰戰以待旦慄慄而慮危乎人主不澄思于治亂不深鑒於亡
微雖目分百尋之秋毫耳精八音之清濁文則琳瑯隨於華端武
則鈞銘居額推於指掌心苞萬篇之頌口播波濤之辯猶無補於
土崩不救乎危解也何者不居乎大務其細滯乎下人之業而
問元本之端也故其為政也或仁而不斷朱紫混漫或苛細慘酷
惟僂是聞所抑退則從雷同而不登之以情所寵進則任反談而
不考其績用掌要治民之官御戎專征之將或貪汚以壞所在矣
或營私以亂朝廷矣或懦弱以敗庶事矣或恒怯以失軍利矣終
於不覺不忍黜斥猶加親委冀其晚効范小任大遂及於禍良才
遠量無援之士或披褐而朝隱或沉淪於窮否懷道括囊展力莫
踰陵替之穴所以多有也又經典規戒弗聞弗覽玩弄襲宴是耽
是務驚醜先王排切中時弊武舊法高樓觀而下道德廣範圍而使招納深
池沼而淺恩信悅狗馬而惡寒謬貴珠玉而賤智累豐綺紈而約
恩澤蠲賑濟而急聚歛勤切中時弊政而忽稼穡重兼井而輕民命進優
倡而退儒雅厚獎幸而薄戰士先酬遊而後聽斷工造費好不急
之罷園聚食肉靡穀之物狀則危亡不可以怨天微弱不可以尤
人也夫望在其瞻毀譽尤遠得失之舉不在多也凡舉重則變弱
歸懷而不可以虛索也毀積則華夏離心而不可以言救也是以

小善雖無大益。而不可不為。細惡雖無近禍。而不可以不去也。若乃肆情縱欲。而不與天下共其樂。於是樂策去。而神物假。而不還力。勤財。而民不堪命。陳吳之徒。奮劍而大呼。劉項之倫。揮戈而馳。駭雲梯。乘控百雉之上。結不交。於象觀之下。飛鋒內。薦禁兵外。濟而乃憂。悲以思。邈世之大賢。擁篲以延。巖樓之知士。拜昌言而無所。思嘉算。而莫問。猶大廈既燭。而運水於滄海。洪濤凌空。而造舡於長洲矣。上聖兼策。載馳。猶思不逮前。而庸主緩步。按轡自以為過。或於安而思危。或在險而自逸。或功成治定。而匪怠匪荒。或縱橫累卵。而不覺不悟。不有卒。終之沒溺。曷用責欽明之高。

事東蒙纂

卷六君道

十八

葉葉堂

齊哉

管子曰。人主為天下制利除害。使父子滑以安。群生滑以育。故萬民雖盡其力。而樂為上用。入則務本疾作。以實倉廩。出則盡力死敵。以安社稷。雖勞苦悲辱。而不敢告也。此賤人所以忘其卑也。紂之為主也。勞民力。奪民財。危民死。究暴之令。加於百姓。惜毒之使。施於天下。故大臣不親。小民疾怨。

淮南子曰。田子方隱一老馬。而魏國載之。齊莊公辟一螳螂。而勇武歸之。文王葬先人之骸。而九夷歸之。武王蔭賜人于櫬下。左擁而右扇之。而天下懷其德。句踐一決。從不事。援龍淵而切其股。血流

至是以自罰也。而戰武士必其死。故聖人行之於小。則可以履大。矣。審之於近。則可以懷遠矣。

抱朴子曰。五穀充。歲不以藏。疾傷其極。天之高。滄海澆濕。不以含垢。累其無涯之廣。故九德尚寬。以得衆。仲尼汎愛。而與進。

劉子曰。仁愛附人。堅於金石。金石可銷。而人不可離。故君者。壞地。人者。舟木也。未聞壞肥而舟木不茂。君仁而萬民不感者。也。

漢詔曰。不仁愛。則不能羣。不能羣。則不勝物。不勝物。則養不足。羣而不足。爭心將作。上聖卓然。先行敬讓。博愛之德者。衆心悅而從之。

從之成羣。是為君矣。歸而往之。是為王矣。洪範曰。天子作民父母。

為天下王。聖人孔類。以正名。而謂君為父母。明仁愛德讓。王道之本也。

事東蒙纂

卷六君道

十九

葉葉堂

國語曰。昔聖王之處民也。擇瘠土而處之。勞其民而用之。故長王天下。夫民勞。則思。思則善心生。逸則淫。淫則忘善。忘善則惡心生。沃土之民。不材。淫也。瘠土之民。莫不向義。勞也。是故天子大采服朝。

日與三公九卿。祖習識地德。日中政政。與百官之政事。師尹惟陳。

旅衆牧相。相國。宣序民事。少采夕月。與太史司載糾虔天刑。度天行。

日入監九卿。使陳奉掃郊之策。威而後即安。諸侯朝修天子之業。

命盡致其國職。夕省其典。型夜儆百工。使無愆。淫而後即安。卿大。

夫朝政其職。盡講其庶政。夕序其業。夜庀其家事。而後即安。士朝而受業。晝而講貫。夕而習。夜而計過。無憾而後即安。自庶人以下。明而動。晦而休。無日以怠。王后親織玄紵。公侯之夫人。加之。以結。紵。御之內子。為大帶。命婦成。祭服。列士之妻。加之。以朝服。自庶士以下。皆衣其夫社。而賦事。烝而獻功。男女效績。愆則有辟。古之制也。君子勞心。小人勞力。先王之訓也。自上下。孰敢淫心。舍力。韓非子曰。堯之王天下也。菲於不剪。采椽不斲。糲粟之食。藜藿之羹。冬日麕裘。夏日葛衣。雖監門之服。養不虧於此矣。禹之王天下也。身執耒耜。以為民先。股無脂。胫不生毛。雖臣虜之勞。亦不苦於此矣。

淮南子曰。高臺層榭。人之所麗也。而堯樸桷。不斲。素題。不析。珍怪奇味。人之所美也。而堯糲菜之飯。藜藿之羹。文繡。狐白。人之所好也。而堯布衣。枲形。底裘。御寒。養性之具。不加厚。而增之以任重之憂。故舉天下而傳之。於舜。若解重務。狀非直辭。讓誠無以為也。抱朴子曰。余聞唐堯之為君也。捐金於山。虞舜之禪也。捐解於谷。疏食非服。方之監門。其不沕。淵。割。殊。傾。熾。刊。玉。鑿。石。鏤。黃金。之。鑄。越。海。裂。翡翠。之。羽。網。玳。瑁。於。絕。域。掘。丹。青。於。岷。漢。亦。可。知。矣。劉子曰。飛馳甘烟。走駟炙餼。錫雞嗜蛇。人好芻豢。顏頤玉理。眇視巧

咲。衆目之所悅也。軒皇愛嫫母之貌。貌。不易落。英之麗容。陳侯悅。穀。恰。之。醜。狀。弗。買。陽。文。之。婉。姿。炮。煎。魚。鴻。臠。膾。熊。魚。口。之。所。嫌。文。王。嗜。菖。蒲。之。道。不。易。熊。膳。之。味。韓非子曰。紂為長夜之飲。悞以失日。問之左右。盡不知也。乃使問箕子。箕子謂其徒曰。為天下主。而一國皆失日。天下其危矣。一國不知。而我獨知之。吾其危矣。辭以醉而不知。呂氏曰。荆威王學書於沈尹華。昭璽惡之。威王好制。有中謝佐制者。謂威王曰。國人皆曰。王乃沈尹華之弟子也。王怒而疏尹華。中謝細人也。一言而今威王不聞先王之術。文學之士不得進。今昭璽

得行其私。故細人之言不可不察也。且數怒人主。以為奸人除路。按路以除。而惡望御。豈不難哉。夫激夫則速激。水則早激。立則悖。悖則無君子矣。韓非子曰。春申君有愛妾曰余。其正妻子曰甲。余欲君之棄其妻也。因自傷其身。而說正妻。君果信之。余又欲殺甲。而以子為後。因自裂其親身衣之裏。以示君。而泄曰。甲強戲余。君怒而殺甲也。君臣之相與也。非有父子之親也。而羣臣之毀言。非特一妾之口也。何怪夫賢主之慘死哉。吳章曰。人主不悖憎愛人。悖愛人不悖。悖憎也。悖憎人。不悖。悖愛也。悖愛悖憎之微見。則說者因資而毀譽之。

雖有明主不浮淺救而況乎以誠借人也

淮南子曰水火相爭離在其間五味以和骨肉相處說賊間之而父子以危夫所以養而害所養辟猶割足而適履殺頭而使飽昔晉獻公之賢欺於驪姬姊妹之知欺於監牛故鄭魯入晉春秋書曰佞人來佞人來山雲蒸柱礎潤伏萃掘免然死一家失燠百家皆燒說夫陰謀百姓暴骸以水和水不可食一絃之瑟不可曉曉馬以抑死直士以正寤賢者損于朝美女損于宮

劉子曰君以民為體民以君為心未有心好而身不從君欲而民不隨也晉文不好服羔裘羣臣皆衣絺羊趙武靈好錦國人咸冠

子東萊纂

卷六君道

二十二

東萊堂

鶴冠是以明君慎其所好以正時俗樹之風聲以派來世或以上作而下未必隨君好而人未必同也故唐堯之世而四凶縱紂之時而三仁貞漢文節儉而人庶發齊景奢而晏嬰儉此未達之詞也權衡雖正雖不能無毫釐之差鈞石雖平不能無抄撮之較從君之辟以多言之水性宜冷而有華陽溫泉猶曰水冷冷者多也火性宜熱而有蕭丘寒炎猶曰火熱熱者多也迅風揚波高下相臨山隆谷窪是以尋常較而望之猶曰水平舉大體也漢成永始元年詔曰聖王明禮制以別尊卑異車服以章有德雖有其財而無其尊不得踰制故民興行上義而下利方今世俗奢僞

同極靡有厭足公卿列侯親屬近臣四方所則未聞修身遵禮同

心憂國者也或乃奢侈服殿務廣第宅治園池被服綺紈設鐘鼓備女樂車服嫁娶葬埋過度吏民慕效浸以成俗而欲望百姓儉節家給人足豈不難哉其申勅有司以漸禁之荀子曰禁蔽於妹嬉斯觀而不知閉龍逢以感其心而亂其行紂蔽於妲己飛廉而不知微子啓以感其心而亂其行桀荒於亭山紂賂於赤旆此蔽塞之禍也詩曰鳳皇秋秋舞其翼若千其聲若蕭有鳳有皇樂帝之心此不蔽之福也韓非子曰觀聽不參則誠不聞聽有門戶則臣壅塞其說侏儒之夢

子東萊纂

卷六君道

二十三

東萊堂

見憲哀公之稱莫衷而述孔子對舉國索季以大河與惠子之言亡其半也秦韓共伐齊則人皆黨惠子言為河伯與惠子之言亡其半也秦韓共伐齊則人皆黨惠子言謀事必起信秦半今其志在豎牛之既叔孫而江乙之說荆俗也則信不疑是也其志在豎牛之既叔孫而江乙之說荆俗也故曰公好為亂則君欲治不知故使有敵貴薄起以敵如耳尋親為聖扶智而問則不知者至深知一物衆隱皆變變而其說在昭侯之握一爪也佯亡爪求之以故必南門而三卿得牛紀苗三卿北者周主索曲杖而羣臣惧卜皮事庶子使庶子愛卿西門豹伴皆清周主索曲杖而羣臣惧卜皮事庶子使庶子愛卿西門豹伴遺轄國策鄭忌見齊威王曰臣誠不如城北徐公美臣之妻私臣臣之妾

畏臣臣之客欲有求於臣皆以吳於徐公今齊地方千里百二十城宮婦左右莫不私王朝廷之臣莫不畏王四境之內莫不有求於王繇此觀之王之蔽甚矣

淮南子曰孔子觀桓公之廟有器焉謂之宥危顧弟子取水灌之其中則正其盈則覆孔子造狀政容曰吾哉持盈者乎子貢在側曰請問持盈曰挹而損之曰何謂挹而損之曰夫物盛則衰樂極則悲日中而移月盈而虧是故聰明睿知守之以愚多聞博學守之以儉武力毅勇守之以畏富貴廣犬守之以隨德施天下守之以讓此五者先王所以守天下而弗失也及此五者未有不危也

子思子集 卷六 莊道 二十四 莊道

漢書曰臣聞得全者全昌失全者全亡夫以一縷之任繫千鈞之重上縣無極之高下垂不測之淵雖甚惡之人猶知棄其將絕也馬方駭鼓而驚之係方絕又重鎮之係絕於天不可復結隊入深淵不可復出今欲極天命之壽故無窮之樂寃萬乘之執不出反掌之易以居泰山之安而欲乘繫卵之危走上天之難此臣所以為大王惑也欲人勿聞莫若勿言欲人勿知莫若勿為欲湯之浴一人炊之百人揚之無益也不若絕薪止火而已不絕之於彼而救之於此譬猶抱薪而救火也泰山之雷穿石單極之旋斷幹水飛石之鑽索非木之鋸漸靡使之狀也磨磐底厲不見其損有時而

盡種樹畜養不見其益有時而大獲德累行不知其善有時而用素藏皆理不知其愚有時而亡臣願大王熟計而身行之

漢書曰古之人君謀事必就祖費政占古語重作事也夫草木遺霜者不可以風過清水明鏡不可以形逃通方之士不可以文亂中論曰徐偃王知修仁義而不知用武終以亡國魯隱公懷讓心而不知詐偽終以致殺宋襄公守節而不知權終以見執晉伯宗好直而不知時變終以墮身叔孫豹好善而不知擇人終以出餓此皆臨善而少知之謂也

韓非子曰造父擅轡策之制馳驟周旋而志欲於馬狀馬驚於出疏

則不能禁者威分於出疏也王子於期擅芻水之利轡策不用而揮欲於馬狀馬過圓池而駢馬敗者德分於圓池也故王良造父天下之善御者也狀而使王良操左革而叱咤之使造父操右革而鞭苔之馬不能行十里共故也一亦云四人御驥馬人操而或數天下善鼓琴者也狀而田連鼓上成竅柳下而不能成曲亦共故也人主又安能與其臣共執而成功乎子罕為出藏而奪其君國田成恒以仁厚為圓池而簡公裁韓非子曰酸甘鹹淡不以口斷而決於宰尹則厨人輕君而重於宰尹矣上下清濁不以耳斷而決於樂正則瞽工輕君而重樂正矣

治國是非不以術斷而決於寵人則臣下輕君而重寵人矣人主不親觀聽而制斷在下託食於國者也虎豹必不用其爪牙而與鼯鼠同威萬金之家必不用其富厚而與監門同資明主之行制也天則其用人也鬼天則不非鬼則不困

中論曰何以爲聖人之大寶曰位也者立德之機也執也者行義之杆也聖人蹈機握杆織成天地之化使萬物順焉人倫正焉六合之內各竟其願其爲大寶不亦宜乎故聖人以無執位爲窮百工以無器用爲困困則其資亡窮則其道廢故孔子栖栖而不居者蓋憂道廢故也易曰井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其

子史彙纂

卷六君道

二十六

東漢書

福夫登高而建旌則其所視者廣矣順風而振鐸則其所聞者遠矣非旌色之益明鐸聲之益遠也所託者朕也况居富貴之地而行其政令者也

呂氏曰齊桓公會諸侯衛人後至公朝而與管仲謀伐衛退朝而入衛姬望見君下堂再拜請衛君之罪公曰吾於衛無故子舅爲請對曰妾望之入也足高氣強有伐國之志也見妾而有動色伐衛也桓公之明以匿者不言也夫人以行步氣志知之桓公雖不言若暗夜而燭燎也

韓非子曰申子曰慎而言也人且知女慎而行也人且隨女齊威王

夫人死中有十孺者皆貴薛公未知所立乃獻十二珥而異其一視美珥所在而勸立之甘茂相秦惠王惠王愛公孫衍與間言曰寡人將相子甘茂之吏通穴聞之故尾器至賤也不滿可以威酒雖有千金之玉卮而無當則人詭泣漿哉今爲人主而滿其犀臣之語是猶無當之玉卮也雖有聖知莫盡其術爲其滿也是以韓

昭侯每發大事未嘗不獨寢恐夢言泄於妻妾淮南子曰田中之潦流入於海附耳之言聞於千里荀子曰魏文侯謀事而當羣臣莫能逮退朝而有喜色吳起進曰亦當有以楚莊王之語聞於左右者乎文侯曰楚莊王之語何如吳

子史彙纂

卷六君道

二十七

東漢書

起對曰楚莊王謀事而當羣臣莫能逮退朝而有憂色申公巫臣進問曰王朝而有憂色何也莊王曰不穀謀事而當羣臣莫能逮是以憂也其在申薛仲之言也曰諸侯自爲時師者王時友者伯時起者存自爲謀而莫已若者亡今以不穀之不肖而羣臣莫能逮吾國幾於亡乎是以憂也楚莊以愛而君以喜文侯遠巡再解曰天使夫子振寡人之過也周公謂伯禽之傳曰吾語汝我文王之爲子武王之爲弟成王之爲叔父吾於天下不賤矣朕而吾所執執而見者十人還勢而相見者三十人執執之士者執執百有餘人欲言而請軍事者千有餘人於是吾僅得三士焉以正吾

則大有福。在禍則不貳。小有之。不若其亡也。射招者。欲其中小也。

邪枉不正不能見也。疏遠卑賤者竭力盡忠不能知也。有言者窮

之以詞有諫者誅之以罪如此而欲招海內存萬方是猶塞耳而聽清濁掩目而視青黃也其離聰明亦遠矣

淮南子曰農夫勞而君子養焉愚者言而知者擇焉捨茂林而集于枯不弋鵠而弋鳥雖與有圖項託七歲為孔子師孔子有以聽其言也以年之少為問丈人說救醵不給何道之能明也昔者謝子見於秦惠王惠王說之以問唐姑梁唐姑梁曰謝子山東辯士固權說以取少主惠王因歲怒以待之後日復見迺弗聽也非其說異也所以聽者易夫以微為羽非弦之罪以甘為苦非味之過國語曰厲王得衛巫使監謗者國人莫敢言道路以目召公曰是郭

子史彙纂

卷六 君道

三十

葉葉堂

之也防民之口甚於防川壅而潰傷人必多民亦如是故為川決之使為民者宣之使言故天子聽政使公卿至於列士獻詩齊獻典史外獻書師箴賦謠誦百工諫庶人傳語近臣盡規親戚補察史太教誨者史太傳修之而後王斟酌焉是故事行而不悖民之有口也猶土之有山川也財用於是乎出猶其有原隰衍沃也衣食於是乎生口之宣言也善敗於是乎興行善而脩敗則以阜財用衣食者也夫民慮之於心而宣之於口成而行之胡可壅也若壅其口其與能幾何國語曰夫賢者寵至而益戒不足者為寵驕故興王賞諫臣遼王罰

之吾聞古之王若政德既成又聽於民於是乎使工誦諫于朝在列者獻詩使勿采愆風也聽臚言於市辨妖祥於謠改百事於朝問謗譽於路有邪而正之盡戒之術也先王疾是驕也

國語曰靈王虐白公子張驟諫王曰予左執鬼中右執觴宮凡百箴諫吾盡聞之矣寧聞他言白公對曰昔殷武丁能俾其德至於神明三年恭默以思道如是而又使以象夢求四方之賢聖浮傳說而使朝夕規諫曰若金用汝作礪若津水用汝作舟若天旱用汝作霖雨習乃心沃朕心若藥不瞑眩厥疾不瘳若跳不視地厥足用傷若武丁之神明也其聖之虛廣也其知之不疚也猶自謂未

子史彙纂

卷六 君道

三十一

葉葉堂

又治故三年恭默以思道既得通猶不敢專制使以象夢求聖人既得以為輔又恐其荒失遠亡故使朝夕規誨箴諫曰必交修于母子棄也今君或者未及武丁而惡規諫者不亦難乎王病之曰子復語不殺雖不能用吾意實之於耳對曰賴君之用也故言不厭已滿之厚厚聲厚兒厚可為其可盡乎其又以規為瑣也管子曰主惡諫則不安人皆食則不肥呂氏曰至忠遜於耳倒於心非賢者其孰能聽之故賢主之所說不肖主之所誅也今有樹於此而欲其美也人時灌之則惡之而日伐其根則必無活樹矣夫惡聞忠言乃自伐之精者也欲知平直

則必準繩。欲知方貨則必規矩。人主欲自知則必直士。先有欲諫之鼓。齊有誅謗之木。湯有司過之士。武王有戒愼之詔。猶恐不能自知。今豈非先齊湯武也。而有壅蔽之道。奚繇自知哉。范氏之亡也。百姓有得鐘者。欲負而走。則鐘大不可負。以椎毀之。鐘况朕有音。恐人之聞之。而奪已也。遽掩其耳。惡人聞之可也。惡已自聞之悖矣。為人主而惡聞其過。亦猶此也。凡人三百六十節。九竅五藏六府肌膚。欲其比也。血脈欲其通也。筋骨欲其固也。心志欲其和也。精氣欲其行也。若此則病無所居。而惡無繇生矣。病之留。惡之生也。精氣鬱也。故水鬱則為汚。樹鬱則為蠹。草鬱則為黃。穢國亦

地之硤者。雖有善種。不能生焉。江皋河瀕。雖有惡種。無不根大。故地之貧者。善養禾。君之仁者。善養士。雷霆之所擊。無不摧折者。萬鈞之所壓。無不廢滅者。今人主之威。非特雷霆也。執重非特萬鈞也。開導而求諫。和顏色而受之。用其言而顯其身。士猶恐懼。而不敢自盡。又况於縱欲恣行。暴虐惡聞。其過乎。震之以威。壓之以重。則雖有堯舜之知。孟賁之勇。豈有不摧折者哉。如此。則人主不得聞其過失矣。弗聞則社稷危矣。故以天子之尊。尊養三老。視孝也。立輔弼之臣者。恐驕也。置直諫之士者。恐不得聞其過也。學問至於芻蕘者。求善無繫也。商人庶人。誹謗已而改之。從善無不聽也。

由余歸德。今欲致天下之士。民有上書求見者。輒使詣尚書。問所
欲言。言可采。取者。秋以升斗之祿。賜以一束之帛。若此。則天下之
士。發憤懣。吐忠言。嘉謀。日聞於上。天下。條貫。國家。表裡。爛然。可觀。
已。夫。以四海之廣。士民之數。能言之類。至衆多也。狀其。爲。持。此。
陳政。言成。文章。贊之。先聖。而不。謀。施之。當世。合時。務。若。此。者。亦。無。
幾人。故。爵祿。束帛。者。天下之底。石。高祖。所以。屬世。磨。銳。也。一。色。成。
體。謂之。純。白。黑。雜。合。謂之。駁。欲。以。永。年。之。法。治。暴。秦。之。緒。猶。以。解。
飲。酒。之。禮。理。軍。市。也。今。陛下。既。不。納。天下。之。言。又。加。僇。焉。夫。戴。鶴。
連。容。則。仁。鳥。增。逝。愚。者。蒙。僇。則。知。士。深。退。易。朔。以。言。天下。以。言。爲。

子史彙纂

卷六 君道

三十四

華葉堂

諱。羣臣。皆。承。順。上。指。莫。有。執。正。何。以。明。其。狀。也。取。民。所。上。書。陛下。
也。所。善。試。下。之。廷。尉。廷。尉。必。曰。非。所。宜。言。大。不。敢。以。此。卜。之一。處。
中。論。曰。目。也。者。能。遠。察。而。不。能。近。見。其。心。亦。如。之。君子。誠。知。之。知。
目。也。是以。務。鑒。於。人。以。知。所。失。故。視。不。過。垣。牆。之。裏。而。見。邪。閭。之。
表。聽。不。過。閭。闔。之。內。而。聞。千里。之外。司。人。也。故。易。曰。君子。居。
恐。慎。修。省。下。惡。反。此。道。也。以。爲。已。既。仁。矣。知。矣。神。矣。明。矣。廉。矣。忠。
者。何。求。乎。衆。人。是以。事。畢。聽。著。胆。德。數。聞。人。與。之。爲。怨。寧。與。之。爲。
讐。曾。不。自。聞。愈。休。如。也。若。有。告。之。者。則。曰。斯。事。也。後。孟子。子。心。出。
子。子。口。於是。刑。焉。假。焉。不。能。免。則。曰。與。我。異。德。故。也。未。達。我。道。故。

也。又。安。足。責。是。已。之。非。遂。初。之。謬。至於。身。危。國。亡。可。痛。矣。夫。
劉。子。曰。人。目。短。於。自。見。則。借。鏡。以。觀。形。最。拙。於。自。理。則。假。柳。以。攬。束。
心。開。於。自。始。則。假。言。以。成。行。故。楚。莊。王。乘。之。國。而。重。申。椒。一。言。
范。獻。賤。萬。畝。之。田。而。責。舟。人。片。說。李。路。抱。五。慎。之。戒。趙。孟。佩。九。言。
之。歲。夫。桓。侯。不。來。越。人。之。說。卒。成。骨。體。之。疾。吳。王。不。聽。枚。乘。之。言。
終。受。夷。滅。之。禍。人。之。將。疾。者。必。不。甘。魚。肉。之。味。身。之。將。敗。者。必。不。
忘。諫。之。言。是以。明。者。從。善。如。轉。圜。遠。惡。如。去。仇。以。聖。詔。之。神。鑒。窮。
機。洞。微。非。有。毫。釐。之。謬。也。猶。設。廣。聽。之。術。開。嘉。言。之。路。豈。非。貽。厥。
將來。表。正。言。之。益。邪。

子史彙纂

卷六 君道

三十五

華葉堂

淮南子曰。條風至。東北。一則出。輕。繫。去。稽。留。順。立。明。廉。風。至。東。一則。
正。封。疆。修。田。疇。分。令。春。清。明。風。至。南。則。出。幣。帛。使。諸。侯。順。立。景。風。至。
南。一則。爵。有。位。實。有。功。順。立。涼。風。至。南。則。報。地。德。祀。四。郊。秋。風。至。
曰。凱。則。爵。有。位。實。有。功。順。立。涼。風。至。南。則。報。地。德。祀。四。郊。秋。風。至。
閭。風。至。正。西。一則。收。縣。垂。琴。瑟。不。張。分。令。秋。不。周。風。至。西。北。一則。修。
宮。室。繕。邊。城。順。立。廣。莫。風。至。北。一則。閉。關。決。刑。罰。順。立。冬。風。至。北。
至。北。條。風。至。明。廉。爲。兌。清。明。爲。震。爲。春。風。至。東。一則。開。關。決。刑。罰。順。立。冬。風。至。北。
涼。風。至。南。則。報。地。德。祀。四。郊。秋。風。至。南。則。報。地。德。祀。四。郊。秋。風。至。
漢。書。曰。相。教。表。來。易。陰。陽。及。明。堂。月。令。奉。之。曰。太。昊。乘。震。執。規。司。春。
炎。帝。乘。離。執。衡。司。夏。少。昊。乘。兌。執。矩。司。秋。顓。頊。乘。坎。執。權。司。冬。黃。
帝。乘。坤。執。繩。司。下。土。茲。五。帝。所。司。各。有。時。也。春。興。兌。治。則。饑。秋。

與雲治則華冬興雄治則池發興扶治則電明主謹持專天朕於

列子曰周穆王時西極之國有化人來王歌之若神化人以王之宮

室卑陋而不可處王之厨饌腥臊而不可饗王之嬪御腥惡而不可親穆王乃為之改築土木之功錯聖之色無遺巧焉五府為虛而臺始成號曰中天之臺簡鄭衛之虞子娥嫗靡曼者施芳澤正娥眉設算珥衣阿錫曳舞紵粉白黛綠佩玉環雜並若以滿之奏承雲六瑩九韶展露以樂之日月獻玉和旦旦薦玉食化人猶不貪狀不淨已而臨之居無幾何謂王同遊執化人之祛騰而上者

子史彙纂

卷六君道

三十六

策樂堂

中天乃止仰不見日月恍不見江河光影所始王目眩不能淨視音響所來王耳亂不能淨聽百戲六騰悖而不疑意迷精喪請化人求還化人移之王宮虛馬既寤不悅國事不樂臣妾肆意遠遊命駕八駿之乘右馭騶騄而左馭耳右騄赤騄而左白騄騄立車則造父為馭商周為右次車之乘右服渠黃而左踰輪左騄監驪而右山子相天各主車泰伯為御奔戎為右馳驅千里至於巨蒐氏之國巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王具牛馬之漣以洗王之足別日升崑崙之丘以觀黃帝之宮而封之以諸後世遂賓于西王母觀日之所入一日行萬里王乃歎曰於戲于一人不盈

於德而諧於樂後世其追數吾過乎

國策曰堯有九佐舜有七友禹有五丞湯有三輔是以君王無憂問不悅下學故曰無形者形之君也無端者事之本也老子曰雖貴必以賤為本雖高必以下為基是以侯王稱孤寡不穀豈非下人而尊貴士與

國語曰今王也棄高明昭顯而好諛諛惡暗昧惡角犀豐盈而近頑童窮固去和而取同夫和寔生物同則不繼以它平它謂之和故能豐長而物生之若以同比同畫乃棄矣是以和五味以適口剛四肢以衛體和六律以聰耳正七體以役心平八索以成

子史彙纂

卷六君道

三十七

策樂堂

人務和同也教一無臆物一無文味一無果矣物一不講王將棄足類而與制同天奪之明欲無與濟乎國策曰謂趙王曰臣聞王之使人買馬也何不遣建信君紀姬乎王曰不知相馬對曰買馬善若惡皆無危補於國狀而王必待工治國則不待工而與建信君何也又曰燕郭之漆有所謂桑雍者桑有莖則王知之乎桑雍者使辟左右之人及夫人優愛孺子也此皆能乘王之醉辱而求所欲於王者也是能濟之於內則大臣為之枉法於外矣故日月暉於外其賊在於內謹修其所憎而禍在於所愛

國語曰：重玉為章，華之臺與伍舉升焉。曰：臺，夫對曰：臣聞國君服
龍以為美，龍服安民以為樂。聽德以為聰，致遠以為明。不聞其
以土木之崇，高形錄為美，而以金石之匏竹之器，大驚靡為樂。不聞
其以觀大視，修治色以為明，而以寡清濁為聰也。先君莊王為龍
居之臺，高不過望國，氣大不過容安豆木，不妨守備，用不煩官府。
民不廢時，務官不易，朝當先君是以除龍克敵而無患于諸侯。今
君為此臺也，國民疲馬財用盡焉。年穀敗焉，百官煩焉。數年乃成，
使富都，那豎贊焉，而使長鬣之士相馬，臣不知其美也。夫是也者，
上下內外，大小遠邇，皆無害焉。故曰：美君子目觀則美，縮孔于財

子思案纂 卷六 君道 三十八 葉 葉 葉

用則墮，是聚民利以自封，而瘠民也。胡亥之為夫君國者，將民之
與處民寔瘠矣。君安得肥且夫私欲私侈，則德義辭少，德義不行
則通者騷離，而遠者匪達。天子之貴也，惟其以公侯為官正，而以
伯子男為師旅，其有義名也，惟其施令德于遠近，而小大安之也。
若欲民利以成其私，欲使民為焉，忘其安樂而有逸心，其為惡也
甚矣。安用目觀。

國策曰：子華曰：萬乘之君，得罪一士，社稷其危。昔者楚靈王好小腰，
楚士約食焉，而能立式而能起食之，可欲恐而不入死之，可惡愁
而不避華聞之，其君好殺者，其臣決拾，君王直不好耳。

管子曰：天下不患無臣，患無君以使之。天下不患無財，患無人以分
之。故知時者可立，以為長無私者，可置，以為政。審于時而察于用，
而能倍官者，可奉以為君也。

管子曰：喜也者，怒也者，惡也者，欲也者，天下之敗也。而賢者實之為
居者，非善也。故善無以為也。故先王貴善王主積于民，霸主積于
將，戰士積于貴人，亡主積于婦女珠玉。故先王慎其所積，
管子曰：凡國有三制，有制人者，有為人者，有不能制人，人亦
不能制者。何以知其然？德威義尊而不好，加名於人，人眾兵強而
不以其國道，雖生患。天下有大事而好，以其國道，如此者，制人者
也。德不威，義不尊，而好加名于人人，不眾兵不強，而好以其國道，
雖生患。恃與國，幸名利，如此者，人之所制也。人進亦進，人退亦退，
人勞亦勞，人佚亦佚，進退勞佚，與人相齊，如此者，不能制人，人亦
不能制也。處人甚而不能利也，憎人甚而不能害也，故先王貴當
貴周。

管子曰：不依法，則事毋審。法不法，則令不行。令而不行，則令不法也。
法而不行，則令者不審也。審而不行，則賞罰輕也。重而不行，則
賞罰不信也。信而不行，則不以身先之也。故曰：禁勝于身，則令行。
民兵聞賢而不舉，殆聞善而不索，殆見能而不使，殆親人而不

子思案纂 卷六 君道 三十九 葉 葉 葉

國。始。同。謀。而。離。危。人。而。不。能。始。廣。人。而。復。起。始。可。而。不。為。始。幾。而。不。密。始。人。主。不。周。密。則。正。言。直。行。之。士。危。正。言。直。行。之。士。危。則。人。主。孤。而。母。內。人。主。孤。而。母。內。則。人。臣。黨。而。成。羣。使。人。主。孤。而。母。內。人。臣。黨。而。成。羣。者。此。非。人。臣。之。罪。也。人。主。之。過。也。

管子曰。凡人君之德行威嚴。非獨能盡賢于人也。曰。人君也。故。從。而。貴。之。不。敢。論。其。德。行。之。高。卑。有。故。為。其。殺。止。急。于。司。命。也。富。人。貧。人。使。人。相。富。也。貴。人。賤。人。使。人。相。賤。也。人。主。操。此。六。者。以。畜。其。臣。人。臣。亦。望。此。六。者。以。事。其。君。君。臣。之。會。六。者。謂。之。謀。六。者。在。臣。期。年。臣。不。忠。君。不。能。奪。在。子。期。年。子。不。孝。父。不。能。奪。

卷六 君道

四十一

蘇軾

管子曰。堂上遠于百里。堂下遠于千里。門庭遠于萬里。今步者一日。百里之情通矣。堂上有事十日。而君不聞。此所謂遠于百里也。步者十日千里之情通矣。堂下有事一月。而君不聞。此所謂遠于千里也。步者百日萬里之情通矣。門庭有事期年。而君不聞。此所謂遠于萬里也。

管子曰。桓公能假其羣臣之謀以益其智也。其初曰。夷吾大夫曰。寧戚。臨。朋。賓。胥。無。鮑。叔。牙。用。此。五。子。者。何。功。度。義。光。德。繼。法。紹。終。以。遺。後。嗣。貽。孝。昭。穆。大。霸。天。下。名。聲。廣。格。不。可。掩。也。則。惟。明。君。在。上。察。相。在。下。也。

管子曰。夫欲用天下之權者。必先布德諸侯。是故先王有所取有所與。有所出有所信。朕後能用天下之權。

管子曰。君求之則臣得之。君嗜之則臣食之。君好之則臣服之。君惡之則臣匿之。毋藏汝惡。毋異汝度。賢者將不汝助。言室滿室。言堂滿堂。是謂聖王。

管子曰。善罪身者。民不謂罪也。不能罪身者。民罪之。故稱身之過者。強也。治身之節者。惠也。不以不善歸人者。仁也。故明王有過則反之。於身有善則歸之。於民有過而反之。身則身。民有善而歸之。民則民。民喜。往喜民。來。俱。身。此。明。王。之。所。以。治。民。也。今。夫。失。主。則。不。朕。

卷六 君道

四十一

蘇軾

有善則反之。於身有過則歸之。於民歸之。于民而民怨。反之于身。而身驕。注怒民。來驕身。此其所以失身也。故明王慎。故以感乎。氣以感目。以此二者有天下矣。可毋慎乎。管子曰。為人君者。修官上之道。而不言其下。為人臣者。比官中之事。而不言其外。君道不明。則受令者疑。惟度不一。則修職者惑。民有疑。惑。乘。豫。之。心。而。上。不。能。主。則。百。姓。之。與。聞。猶。揭。衣。而。令。之。止。也。是。故。能。象。其。道。于。國。家。加。之。于。百。姓。而。足。以。飾。官。化。下。者。明。君。也。能。上。盡。言。于。主。下。致。力。于。民。而。足。以。修。義。從。令。者。忠。臣。也。上。惠。其。道。下。致。其。業。上。下。相。希。若。望。春。表。則。邪。者。可。知。也。

管子曰。有通之君。正其德以臨民。而不言智。能聰明。智。能聰明者。下之職也。所以用智。能聰明者。上之通也。上之人。明其道。下之人。守其職。上下之分。不同任。而復合為一體。是故知善人君也。身善人後也。君身善。則不公矣。人君不公。當惠於貴。而不惡于刑。是國無法也。

管子曰。夫道者。虛設。其人在則通。其人亡則塞者也。非故是無以理人。非故是無以生財。民治財。有其福。歸于上。是以知明君之重通法。而輕其國也。故君一國者。其道。君之也。王天下者。其道。王之也。大。王天下。小。居一國。其道。臨之也。是以其所欲者。能得諸民。其所以

管子曰。夫道者。虛設。其人在則通。其人亡則塞者也。非故是無以理人。非故是無以生財。民治財。有其福。歸于上。是以知明君之重通法。而輕其國也。故君一國者。其道。君之也。王天下者。其道。王之也。大。王天下。小。居一國。其道。臨之也。是以其所欲者。能得諸民。其所以

管子曰。夫道者。虛設。其人在則通。其人亡則塞者也。非故是無以理人。非故是無以生財。民治財。有其福。歸于上。是以知明君之重通法。而輕其國也。故君一國者。其道。君之也。王天下者。其道。王之也。大。王天下。小。居一國。其道。臨之也。是以其所欲者。能得諸民。其所以

管子曰。夫道者。虛設。其人在則通。其人亡則塞者也。非故是無以理人。非故是無以生財。民治財。有其福。歸于上。是以知明君之重通法。而輕其國也。故君一國者。其道。君之也。王天下者。其道。王之也。大。王天下。小。居一國。其道。臨之也。是以其所欲者。能得諸民。其所以

君之微也。

管子曰。為人上者。制羣臣。百姓通中央之人。和。是以中央之人。臣主之。制。令之。布于民也。必。縣中央之人。中央之人。以緩為急。急可。以。恥。威。以急為緩。緩可以。惠。民。威。惠。運。下。則為人上者。危矣。賢。不肖之知于上。必。縣中央之人。財力之貢。上。必。縣中央之人。能。易。賢。不肖。而可為。黨。下。有能。以民之財力。上。臨其主。而可以。為。勞。打。下。兼。上下。以。環其私。爵。制。而不可。加。則為人上者。危矣。管子曰。天。不為一物。枉其時。明。君。聖。人。亦。不為一人。枉其法。天。行其。所。行。而。萬物。被其利。聖。人。亦。行其。所。行。而。百姓。被其利。

管子曰。為人上者。制羣臣。百姓通中央之人。和。是以中央之人。臣主之。制。令之。布于民也。必。縣中央之人。中央之人。以緩為急。急可。以。恥。威。以急為緩。緩可以。惠。民。威。惠。運。下。則為人上者。危矣。賢。不肖之知于上。必。縣中央之人。財力之貢。上。必。縣中央之人。能。易。賢。不肖。而可為。黨。下。有能。以民之財力。上。臨其主。而可以。為。勞。打。下。兼。上下。以。環其私。爵。制。而不可。加。則為人上者。危矣。管子曰。天。不為一物。枉其時。明。君。聖。人。亦。不為一人。枉其法。天。行其。所。行。而。萬物。被其利。聖。人。亦。行其。所。行。而。百姓。被其利。

管子曰。為人上者。制羣臣。百姓通中央之人。和。是以中央之人。臣主之。制。令之。布于民也。必。縣中央之人。中央之人。以緩為急。急可。以。恥。威。以急為緩。緩可以。惠。民。威。惠。運。下。則為人上者。危矣。賢。不肖之知于上。必。縣中央之人。財力之貢。上。必。縣中央之人。能。易。賢。不肖。而可為。黨。下。有能。以民之財力。上。臨其主。而可以。為。勞。打。下。兼。上下。以。環其私。爵。制。而不可。加。則為人上者。危矣。管子曰。天。不為一物。枉其時。明。君。聖。人。亦。不為一人。枉其法。天。行其。所。行。而。萬物。被其利。聖。人。亦。行其。所。行。而。百姓。被其利。

管子曰。為人上者。制羣臣。百姓通中央之人。和。是以中央之人。臣主之。制。令之。布于民也。必。縣中央之人。中央之人。以緩為急。急可。以。恥。威。以急為緩。緩可以。惠。民。威。惠。運。下。則為人上者。危矣。賢。不肖之知于上。必。縣中央之人。財力之貢。上。必。縣中央之人。能。易。賢。不肖。而可為。黨。下。有能。以民之財力。上。臨其主。而可以。為。勞。打。下。兼。上下。以。環其私。爵。制。而不可。加。則為人上者。危矣。管子曰。天。不為一物。枉其時。明。君。聖。人。亦。不為一人。枉其法。天。行其。所。行。而。萬物。被其利。聖。人。亦。行其。所。行。而。百姓。被其利。

君而有分。散則君日益輕。而威利日衰。便暴之道也。

管子曰。事之先易者。人輕行之。人輕行之。則必因難成之事。始不遇見者。人輕棄之。人輕棄之。則必失不可及之功。夫數國難成之事。

而時失不可及之功。衰耗之通也。是故明君審察事理。慎觀終始。為必知其兩成。必知其兩用。必知其兩利害。

管子曰。夫凡私之所起。必生于主。夫上好本。則端正之士在前。上好利。則毀譽之士在側。上多喜。喜賞不隨其功。則士不為用。數出重

沐而不克其罪。則姦不為止。明王知其狀。故見必狀之。或立必勝之罰。故民知所必就。而知所必去。推則往。召則來。如墮重杙。高如

管子曰。虎豹之猛者也。居深林廣澤之中。則人畏其威而載之人。主天下之有勢者也。深居則人畏其勢。故虎豹去其幽而近於人。

管子曰。夫法者。上之所以一民使下也。私者。下之所以侵法亂主也。故聖君置儀設法。而固守之。朕故提梓習士。聞識博學之人。不可

亂也。衆雖富貴。私勇者不能侵也。信近親愛者不能離也。珍怪奇物不能惑也。萬物百事。非在法之中者。不能動也。故法者。天下之

管子曰。夫法者。上之所以一民使下也。私者。下之所以侵法亂主也。故聖君置儀設法。而固守之。朕故提梓習士。聞識博學之人。不可

亂也。衆雖富貴。私勇者不能侵也。信近親愛者不能離也。珍怪奇物不能惑也。萬物百事。非在法之中者。不能動也。故法者。天下之

管子曰。夫法者。上之所以一民使下也。私者。下之所以侵法亂主也。故聖君置儀設法。而固守之。朕故提梓習士。聞識博學之人。不可

至通也。聖君之實用也。

管子曰。明主之道。立民所欲。以求其功。故為爵祿以勸之。立民所惡。以禁其邪。故為刑罰以畏之。

管子曰。聖王日食則備德。月食則備刑。彗星見則修和。風與日爭明。則修立。此四者。聖王所以免於天地之誅也。

管子曰。聖王治天下。窮則反。終則始。德始于春。長于夏。刑始于秋。流于冬。刑德不失。四時如一。刑德離鄉。時乃逆行。

管子曰。世主之所以加務者。皆非國之急也。身有克棄之行。而功不及。湯武之器。此執柄之罪也。故事請書說之士。則民將而輕其

管子曰。聖王日食則備德。月食則備刑。彗星見則修和。風與日爭明。則修立。此四者。聖王所以免於天地之誅也。

管子曰。聖王治天下。窮則反。終則始。德始于春。長于夏。刑始于秋。流于冬。刑德不失。四時如一。刑德離鄉。時乃逆行。

管子曰。世主之所以加務者。皆非國之急也。身有克棄之行。而功不及。湯武之器。此執柄之罪也。故事請書說之士。則民將而輕其

管子曰。聖王日食則備德。月食則備刑。彗星見則修和。風與日爭明。則修立。此四者。聖王所以免於天地之誅也。

管子曰。聖王治天下。窮則反。終則始。德始于春。長于夏。刑始于秋。流于冬。刑德不失。四時如一。刑德離鄉。時乃逆行。

管子曰。世主之所以加務者。皆非國之急也。身有克棄之行。而功不及。湯武之器。此執柄之罪也。故事請書說之士。則民將而輕其

韓非子曰明君之道使智者盡其慮而君因以斷事故君不窮于智
賢者勸其材君因而任之故君不窮于能有功則君有其賢有過
則臣任其罪故君不窮于名是故不賢而為賢者師不智而為智
者正臣有其勞君有其成功此之謂賢主之經也

韓非子曰人主之通靜退以為實不自操事而知拙與巧不自計慮
而知福與咎是以不言而善應不約而善增言已應則執其契事
已增則操其符符契之所合賞罰之所生也

韓非子曰人主者非目若晏離乃為明也非耳若師曠乃為聰也目
不必任其數而待目以為明所見者少矣非不與之術也耳不必

子集策卷六 君道 四十八 策要

因其勢而待耳以為聰所聞者寡矣非不與之通也明主者使天
下不得為己親使天下不得為己聽故身在深宮之中而明
照四海之內而天下弗能蔽弗能欺者何也闇亂之通廢而聰明
之勢興也

韓非子曰人主之患在于信人信人則制於人人臣之於其君非有
骨肉之親也縛於勢而不得事也故為人臣者窺覷其君心也
無所失之休而人主怠傲處其上此世所以有劫君弑主也為人

主而大信其子則存臣得乘于子以成其私故李兌傳趙王而餓
主父為人主而大信其妻則姦臣得乘于妻以成其私故優施傳

廉桓被申也而主與齊夫以妻之近與子之親而猶不可信則其
餘無可信者矣

韓非子曰人主釋法而以臣倍臣則相愛者比周而相憎者朋
黨而相非非譽交爭則主威亂矣

韓非子曰人主之大物非法則術也法者編著之圖籍設之於官府
布之於百姓者也術者藏之於胸中而潛御羣臣者也故法莫如顯而術不效見是以明主古法則境內平賤莫不聞
知也不獨於堂上用術則親受近習莫之得聞也不得滿室而管子
猶曰言於室滿室言於堂滿堂言於外非術術之言也

子集策卷六 君道 四十九 策要

韓非子曰明君見小姦于微故民無大謀行小謀于微故民無大亂
此謂國難者於其所易也為大者於其所細也今有功者必賞賞
者不德君力之所致也有罪者必誅誅者不怨上罪之所生也

韓非子曰鳥獲輕千鈞而重其身非其身重於千鈞也勢不便也離
朱易百步而難離睫非其睫近而眉睫遠也道不可也故明主不
窮鳥獲以其不能自舉不困離朱以其不能自見因可勢求易道
故用力寡而功名立

韓非子曰夫人主不塞隙穴而勞力于諸臣暴而疾風必壞不去屑
睫之禍而慕膏肓之勇不謹藩牆之患而固金城于遠境不用近

賢之謀而外結萬乘之交。於千里。一且起則責有不及。故而外交不及。至禍莫大於此。

韓非子曰。賞罰者。邦之利器也。在君則制臣。在臣則服君。君見賞。臣則損之。以為德。君見罰。臣則益之。以為威。人君見賞。而人臣用其勢。人君見罰。而人臣乘其威。

韓非子曰。明君不懸怒。懸怒則臣罪輕。舉以行計。則人主免。故堂蓋之飲。衛侯怒而不誅。故指師作難。食竟之晨。鄭君怒而不誅。故子公執君。

韓非子曰。堯舜生而在上位。雖有十桀紂。不能亂者。則勢治也。桀紂亦止而在上位。雖有十堯舜。而亦不能治者。則勢亂也。故曰。勢治者。則不可亂。而勢亂者。則不可治也。此自狀之勢。非人之所待設也。

韓非子曰。上古之世。人民少而禽獸衆。人民不勝禽獸。故有聖人作。構木為巢。以避羣害。而民悅之。使王天下。號曰有巢氏。民食果蓏。雖珍。腥臊惡臭。而傷胃。民多疾病。有聖人作。鑽燧取火。以化腥臊。而民說之。使王天下。號曰燧人氏。中古之世。天下大水。而

然為決。濟近古之世。桀紂暴亂。而湯武征伐。

韓非子曰。人主以一國目視。故視其明焉。以一國耳聽。故聽其聰焉。

今知而弗言。則人主尚安假借兵。

商子曰。凡人臣之事君也。多以主所好。事君。君好法。則臣以法事君。君好言。則臣以言事君。君好法。則端直之士在前。君好言。則毀譽之臣在側。公私之分。明則小人不得。賢而不肖者。不始功。故堯舜之位。天下也。非私天下之利也。為天下位。天下也。論賢舉能。而傳馬。非疏父子。親越人也。明於治亂之道也。

楊子曰。或問。秦楚既為天與。命矣。秦繼漢上。楚分以西。與廣何速也。曰。天昨光德。而隋明。成昔在有熊。高陽。高辛。唐虞三代。咸有顯赫。故天昨之為神明主。且著在天庭。是生民之頌也。厥事國久長。若

秦楚。雖聞震。橫。胎籍三正。播其虐。於黎苗。子弟且欲喪之。況於民乎。況於鬼神乎。廣未速也。

楊子曰。明指煌煌。旁燭無疆。遊于不虞。以保天命。

楊子曰。或曰。誦誦北夷。被戎純績。帶我金犀。珍膳寧錫。不亦某乎。曰。昔在高文武。寔為兵主。今稽首來臣。稱為北藩。是為宗廟之神。社稷之靈也。可不享乎。龍堆以西。大漠以北。鳥夷。貊夷。郡勞王師。漢家不為也。朱庄之絕。指之之力也。否則介鱗。易我衣裳。君人者。務在穀民。阜財。明通。信仲義。致帝者之用。成天地之化。使社食之民。聚也。要也。享于鬼神。不亦譽乎。

楊子曰。或曰。以往聖人之法。治將來。譬猶膠柱而調瑟。有諸。曰。有之。曰。聖君少而庸君多。如獨守仲尼之道。是漆也。曰。聖人之法。未嘗不聞。感哀焉。昔者先有天下。舉大綱。命舜禹。夏殷周。屬其子。不膠者。卓矣。唐虞象刑。惟明。夏后肉辟三千。不膠者。卓矣。先親九族。協和萬國。湯武桓桓。征伐四克。繇是言之。不膠者。卓矣。禮樂征伐。自天子出。春秋之時。齊晉定。子不膠者。卓矣。

楊子曰。或曰。人君不可不學。律令曰。君子為國。張其綱紀。謹其教化。相詐修之以仁。則下不相賊。蓋之以廉。則下不相盜。臨之以正。則下不

子史彙纂 卷六 君道 五十二 葉葉堂

從在

楊子曰。周之順。祇以成周。而西傾。秦之惠。文昭。秦以西山而東。并執愈曰。周也。羊秦也。狼秦則狼愈。歟。曰。羊狼一也。

楊子曰。或問。星有甘石。何如。曰。在德不在星。德隆則星呈。星隆則星德也。

楊子曰。或問。嬴政二十六載。天下極泰。秦十五載而楚。楚五載而漢。五十載之際。而天下三極。天邪。人邪。曰。具。周建子。弟列名。城。班五爵。流之十二。當時雖欲漢。漢乎。六國豈蚩為。羸弱。姬辛之屏。營。羸。檀其政。故天下極泰。秦失其猷。羅侯置守。守失其微。天下孤。睽。項。

氏暴強。改軍侯王。故天下極楚。極楚之月。有漢。勃業。山南。發跡。三秦。追項。山東。故天下極漢。天也。兼才尚權。右計左數。動諍於時。人也。天不人不。同人。不天不。成。

韓非子曰。權勢不可以借人。上失其一。臣以為百。故臣得借則力多。力多則內外為用。內外為用。則人主墮。

韓非子曰。君先見而實。則臣常之以為德。君先見而罰。則臣常之以為威。故曰。國之利器。不可以示人。

韓非子曰。說有必立。而曠于實者。言有辭拙。而急于用者。故聖人不求無害之言。而務無易之事。人之不事衡石者。非貞廉而速利也。

子史彙纂 卷六 君道 五十三 葉葉堂

石不能為人多。衡不能為人輕重。求索不能得。故人不事也。明主之國。官不敢枉法。吏不敢為私利。貨賂不行者。境內之事。盡如衡石也。此其臣有姦者。必知。知者必誅。是以有道之主。不求清察之吏。而務必知之術也。

韓非子曰。廣置無度。則權濫。賞罰下。其則。公是以明主不懷愛而聽。不留說而計。故聽言不多。則權分。乎姦智。方不用。則君窮。乎臣。

韓非子曰。賞莫如厚。使民利之。譽莫如美。使民榮之。誅莫如重。使民畏之。毀莫如惡。使民耻之。

韓非子曰。主施賞不遺行。誅無赦。譽輔其實。毀隨其罰。則賢不肖俱。

盡其力矣。今則不賦。以其有功也。爵之。而卑其市官也。以其耕作也。賞之。而少其家業也。以其不牧也。外之。而高其輕世也。以其犯禁也。非之。而多其有勇也。毀譽賞罰之所加者。相與悖謬也。故法禁壞而民愈亂。

韓非子曰。人主之於言也。說其辯而不求其實。其用于行也。美其報而不責其功。是以天下之衆。其談言者。務為辯。而不周於用。故舉先王言仁義者。盈廷而政不免於亂。行身者。競於為高。而不合於功。故智士退處。囿於歸。操不受而兵不免於弱。政不免於亂。老子曰。重為輕根。靜為躁君。是以君子終日行。不離繩索。雖有榮觀。

子東案

卷六君道

五十四

莊子

燕處超然。如何萬乘之主。而以身輕天下。輕則失臣。躁則失君。老子曰。昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯得一以為天下貞。其致之一也。天無以清。將恐裂。地無以寧。將恐發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無以生。將恐滅。侯王無以貴。將恐失。故貴以賤為本。卑以高為下。是以侯王自稱孤寡不穀。此其以賤為本。即非乎。故致數車無牛。不穀如王。落落如石。老子曰。為學日益。為道日損。損之又損。以至於無為。無為而無不為。故取天下者。當以無事。及其有事。不足以取天下。

老子曰。天下柔弱莫過於水。而攻堅強者。莫之能勝。其無以易之。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫不行。故聖人云。受國之垢。是謂社稷。主受國之不祥。是謂天下王。正言若反。

莊子曰。徐無鬼曰。無鬼生於貧賤。未嘗飲飲食君之酒肉。將來勞君也。君曰。何哉。寡人曰。勞君之神與形。武侯曰。何謂邪。徐無鬼曰。天地之養也。一登高。不可以為長。居下。不可以為短。君獨為萬乘之主。以苦一國之民。以養耳目鼻口。夫神者。不自許也。夫神者。好和而惡姦。夫姦病也。故勞之。唯君所病之何也。荀子曰。仁人在上。則農以力。蠶以室。盡則百工以巧。盡械器。士

子東案

卷六君道

五十五

莊子

大夫以上。至于公侯。莫不以仁厚智能盡官職。大是之謂至平。荀子曰。天地始者。今日是也。百王之道德。王是也。君子當浸王之通。而論于百王之前。若端詳而議。推禮義之能。分是非之分。提天下之要。治海內之衆。若使一人。故操綱約名。事獨大。荀子曰。公生明。偏生闇。端生通。詐偽生塞。誠信生神。孝慈生感。此六生者。君子慎之。而禹桀所以分也。荀子曰。文王載百里地。而天下一禁。紂舍之。厚於有天下之勢。而不滑以匹夫老。故善用之。則百里之國。足以獨立矣。不善用之。則楚六千里。而為舉人役。故人主不務滑通。而廣有其勢。是其所以危。

也。

荀子曰。王者衣服有制。宮室有度。人徒有數。喪祭械用。皆有等宜。聲則凡非雅報者舉。廢色則凡非雅文者舉。息械用則凡非雅用者舉。毀夫是之謂復古。

荀子曰。王者之論。無德不貴。無能不官。無功不賞。無罪不罰。朝無幸位。民無幸生。尚賢使能。而等位不遺。析愿禁悍。而刑罰不過。百姓曉然皆知夫為善于家。而取賞于朝也。為不善于幽。而蒙刑于顯也。夫是之謂定論。

荀子集解

卷六君道

五十六

葉葉掌

也。民之父母也。

荀子曰。君者。善群也。群道當則萬物皆得其宜。六畜皆得其長。羣生皆得其命。

荀子曰。兼是天下之道。在明分。掩地表畝。制草殖穀。多其肥田。是農夫衆庶之事也。守時力民。進事長功。和齊百姓。使民不偷。是將率之事也。高者不旱。下者不水。寒暑和節。而五穀以時熟。是天下之事也。若夫兼而覆之。兼而愛之。兼而制之。歲雖凶敗。水旱使百姓無凍餒之患。則是聖君賢相之事也。墨子之古。昭昭然為天下憂不足。夫不足。非天下之公患也。特墨子之私憂過計也。

荀子曰。生民則致寬。使民則禁理。辨政令制度。所以接天下之人。百姓貴之如帝。親之如父母。為之出死斷亡。而不喻者。道德誠明。利澤誠厚也。亂世不狀。汙漫突盜。以先之。權謀傾覆。以示之。俳優侏儒。婦女之請謁。以悖之。使愚誥知。使不肖臨賢。生民則致貧。嗷使民。則禁勞苦。是故百姓賤之如仇。惡之如鬼。日欲可伺。音聞。其間。而相與投籍。去逐之。卒有寇難之事。又望百姓之為已死。不可得也。

荀子曰。大國之主也。而好見小利。是傷國。其于穀也。臺榭園囿也。愈歡而好新。是傷國。不好循政。其所以有啖啖膏。欲人之有是傷國也。

荀子集解

卷六君道

五十七

葉葉掌

荀子曰。有亂君。無亂國。有治人。無治法。羿之法。非亡也。而羿不世中。禹之法。猶存。而夏不世王。故法不能獨立。類不能自行。得其人則存。失其人則亡。法者治之端也。君子者法之原也。故有君子。法雖省。足以編矣。無君子。則法雖具。失先後之施矣。不能應事之變。是以亂矣。

荀子曰。欲觀聖王之跡。則於其禁狀者矣。後王是也。被凌王者。天下之君也。舍後王而道上古。譬之是猶舍已之君而事人之君也。故曰。欲觀千歲則審今日。欲知億萬則審一二。欲知上世則審周道。荀子曰。力者德之後也。百姓之力。待之而後功。百姓之羣。待之而後

和百姓之財待之而後聚百姓之勢待之而後安百姓之壽待之而後長父子不得親兄弟不得順男女不得歡少者以長老者以養故曰天地生之聖人成之

荀子曰禁紂者善為人惡也而湯武者善為人好也故雖勝非衆之力也陰在信矣安固非大之力也陰在修政矣今已有數萬之衆陶誑比周以相與已有數百里之國汗漫突盜以爭地朕則是棄已之所安疆而爭已之所以危弱也損已之所不足以重已之所有餘若是其悖繆而求有湯武之功名可乎

荀子曰上者下之本也上宣明則下治辨矣上端誠則下愿慤矣上

子思集

卷六 君道

五十九

東漢書

公正則下易直矣治靜則易一愿慤則易使易直則易知易一則難易使則功易知則明是治之所繇生也上周家則下親矣上幽陰則下漸詐矣上偏曲則下比周矣延玄則難一漸詐則難使此周則難知難一則不難雖使則不功雖知則不明是亂之所繇作也故上易知則下親上矣上難知則下畏上矣下親上則上安下畏上則上危故主道莫惡乎難知莫危乎使下畏已荀子曰人主者以官人為能者也匹夫者以自能為能者也人主所使人為之匹夫則無所移之百畝一守事業窮無所移之也今以一人兼聽天下日有餘而治不足者使人為之也大有天下小有一國必自為之朕漢可則勞苦耗悴莫甚焉如是則雖滅獲不肯與天子易勢業

荀子曰善生養人者人親之善班治人者人安之善顯技人者人樂之善藩飾人者人榮之四統者俱而天下歸之夫是之謂能厚

荀子曰有工賈農夫禁盜賊除姦邪是所以養生之也天子三公諸侯一相大夫禮官士保職莫不法度而公是所以班治之也論德而定次量能而授官皆使其人載其事而各符其所宜上賢使之為三公次賢使之為諸侯下賢使之為士大夫是所以顯設之也修冠弁衣裳黼黻文章雕琢刻鏤皆有等差是所以藩飾之也

子思集

卷六 君道

五十九

東漢書

荀子曰人之百事如耳目鼻口之不可以相借官也職分而民不撓於定而序不亂兼聽齊明而百事不留如是則臣下百吏至于庶人莫不修己而後敢安止誠能而後敢受職百姓易俗小人變心無怪之虞莫不反慤荀子曰伯禽將歸於魯周公謂伯禽之傳曰汝將行盡志而子其德乎對曰其為人寬好自用以慎此三者其美德也已周公曰嗚呼以人惡為美德乎君子好以道德故其民歸道彼其寬也出無難矣汝又美之彼其好自用也是所以害小也君子力如牛不與牛爭力走如馬不與馬爭走知如士不與士爭知彼爭均者之氣也

汝又義之。彼其慎也。是其所以淺也。聞之曰。無越踰不見士。見士
 問曰。無乃不察乎。不聞即物少。至少至則淺。彼淺者。善人之通也。
 汝又義之。吾語汝。我文王之為子。武王之為弟。成王之為叔父。吾
 往天下不賤矣。朕而吾所執。勢而見者。十人還。勢而相見者。三十
 人。親親之士。者。百有餘人。欲言而請。畢事者。千有餘人。於是吾僅
 得三士焉。以正吾身。以定天下。吾所以得三士者。亡於十人。與三
 十人中。乃在百人。與千人之中。故上士吾薄為之。下士吾厚為
 之。貌人人皆以我為越踰。好士。朕故士至。士至而後見物。見物。朕
 汝知其是非之所在。戒之哉。汝其以魯國。驕人幾矣。夫仰祿之士
 猶可驕也。正身之士。不可驕也。彼正身之士。舍責而為賤。舍富而
 為貧。舍佚而為勞。顏色黎黑。而不失其所。是以天下之紀。不怠。文
 章不廢也。
 荀子曰。君人者。隆禮尊賢。而王。重法愛民。而霸。好利多詐。而危。欲近
 四旁。莫如中央。故王者必居天下之中。禮也。
 荀子曰。有兼聽之明。而無奮矜之容。有兼復之厚。而無伐德之色。說
 行則天下正。說不行則白道而冥窮。
 呂氏曰。以衆勇。無畏乎孟賁矣。以衆力。無畏乎烏獲矣。以衆視。無畏
 乎離婁矣。以衆知。無畏乎堯舜矣。以衆者。此君人之大寶也。

呂氏曰。以貴富有人。易以貧賤有人。難。今晉文公出亡。周流天下。窮
 矣。賤矣。而介子推不去。有以有之也。反國。有萬乘。而介子推去之。
 無以有之也。能其難。不能其易。此文公之所以不王也。
 呂氏曰。衛嗣君欲重視以聚衆。民弗安。以告薄疑曰。民甚惡矣。夫聚
 衆也將以爲民也。其自藏之。與在於上矣。薄疑曰。不朕。其在於
 民。而君弗知其不在上也。其在於上。而民弗知其不在民也。
 凡聽必反諸己。審則令無不聽矣。國久則固。固則難亡。今廣夏殷
 周。無存者。皆不知反己也。
 荀子曰。周而成。泄而敗。明君無之有也。宣而成。隱而敗。闇君無之有
 也。故君人者。周則諫言至矣。而直言反矣。小人通而君子遠矣。詩
 曰。暴虎馮河。狐貍其蒼。此言上幽而下險也。君人者。宣則直言至
 矣。而諫言反矣。君子通而小人遠矣。詩云。明明在下。赫赫在上。此
 言上明而下化也。
 荀子曰。王者之制名。名定而實辨。道行而志通。則慎率民而一焉。故
 析辭擅作名。以亂正名。使民起惑。民多辨訟。則謂之大姦。其罪猶
 爲行節度量之罪也。故其民莫敢爲奇辭。以亂正名。故其民慤。
 則易使。易使則公。其民莫敢爲奇辭。以亂正名。故一於道。然而謹
 於法令矣。如是則其迹長矣。迹長功成。治之極也。是謹於守名約。

之功也。今聖王沒名守慢。奇辭起名寔亂是非之刑不明。則雖守
法之吏。誦數之儒。亦皆亂也。若有王者起。必將有補於務名。有作
於新名。

呂氏曰。名不正。則人主憂勤勞苦。而官職煩亂悖逆。

呂氏曰。凡奸邪陰賊之人。必有目也。何目哉。因主之為人。主好以已
為則。守職者舍職而阿主之為矣。阿主之為。有過則主無以責之。
則人主日侵。而人臣日濟。

呂氏曰。人主以好暴示能。以好唱自奮。人臣以不爭持位。以聽從取
容。是君代有司為有司也。

子史彙纂

卷六 君道

六十二

策集

呂氏曰。凡耳之聞也。藉於靜。目之見也。藉於昭。心之知也。藉於理。君
臣易操。則上之三官者廢矣。

呂氏曰。齊湣王亡居衛。謂公玉丹曰。我何如主也。玉丹對曰。王賢主
也。區聞古人有辭天下而無恨色者。臣聞其親於王。而見其實。王
名稱東帝。實辨天下。去國居衛。容貌充滿。顏色敷揚。無重國之意。
王曰。甚善。丹知寡人。寡人自去國居衛也。帶三副矣。

呂氏曰。魏文侯見段干木。立俸而不敢怠。反見翟璜。踞於堂而與之
言。翟璜不說。文侯曰。段干木官之則不肯祿。之則不受。今女欲官
則相位。欲祿則上卿。既受吾實。又責吾禮。無乃難乎。

呂氏曰。魏公非座疾。患王注問之。曰。公非之疾甚矣。將奈社稷何。公
非對曰。臣之御座子執。願王以國聽之也。為不能聽。勿使出境。王
不應。出謂左右曰。豈不悲哉。以公叔之賢。而謂寡人必以國聽。其
悖也。夫公叔也。公孫鞅。而任秦孝公聽之。秦果用鞅。鞅果用弱。
非公叔座之悖也。魏王則悖也。夫悖者之患。固以不悖為悖。

呂氏曰。齊宣王好射。說人之謂已能射。矜弓也。其嘗所用不過三石。
以示左右。左右皆試引之。中關而止。皆曰。此不下九石。非王其孰
能用。是宣王之情。所用不過三石。而終身自以為用九石。豈不悲
哉。故亂國之主。患存乎用三石。為九石也。

子史彙纂

卷六 君道

六十三

策集

呂氏曰。去聽無以聞。則聽去視無以見。則明去智無以知。則公去三
者不任。則治三者任。則亂。以此言耳。目。心。智之不足恃也。

淮南子曰。天下非一陽武也。殺一人。則必有繼之者也。且陽武之所
以處。小弱而能以王者。以其有逆也。然紂之所以處。雖大而見奔
者。以其無道也。今不行人之所以王。而反益已之。所以奔。是趨
亡之道也。

淮南子曰。江河之所以能長百谷者。能下之也。夫惟能下之。是以能
上之。

淮南子曰。夫推不可為之勢。而不修道理之數。雖神聖不能以成其

功而況當世之主乎。夫載重而馬疲。雖造父不能以收遠。車輕馬良。雖中工可使追遠。

淮南子曰。古為文章。行為儀表。進退應時。動靜循理。不為醜。民愛惜。不為賞。罰喜怒。各各自名。類各自類。事猶自朕。莫出於已。

淮南子曰。審毫釐之計者。必遺天下之大數。不失小物之選者。惑於大事之舉。

淮南子曰。夫聖人之於善也。無小而不舉。其於過也。無微而不改。堯舜禹湯文武王。皆坦朕天下而南面焉。當此之時。整鼓而食。秦雍而徵。鬼神弗敢索。山川弗敢竭。可謂至貴矣。朕而戰戰慄慄。日慎一日。

淮南子

卷六

六十四

淮南子

淮南子曰。知巧詐偽。飾衆無用。貴遠方之貨。珍難得之財。澆天下之俗。析天下之機。於是乃翡翠犀象。黼黻文章。以亂其目。芻豢菽粟。荆吳芡馨。以噉其口。鐘鼓管籥。然竹金石。以淫其耳。

淮南子曰。夫憂所以為昌也。而喜所以為亡也。勝非其難者也。賢主以此持勝。故其福及後世。

淮南子曰。君不能賞無功之臣。臣亦不能死無德之君。君德不下流。於民而欲用之。如鞭號馬矣。是猶不待雨而求熟稼。必不可之數也。

淮南子曰。堯之有天下也。非貪萬民之富。而安人主之位也。以為百姓力。任強後弱。衆暴寡。於是堯乃身服節儉之行。而明相愛之仁。

以和輯之。是故茅茨不剪。采椽不斷。大路不畫。越席不緣。大羹不和。棗食不醑。巡狩行教。勤勞天下。周流五嶽。宣其奉養。不足樂哉。舉天下而以為社稷。非有利焉。年衰志憊。舉天下而傳之舜。猶却行而脫屣也。衰世則不朕。一日而有天下之富。處人主之勢。則竭百姓之力。以奉耳目之欲。志專在於宮室臺榭。陂池苑囿。猛獸。

熊羆。玩好珍怪。是故貧民糶糠。不接于口。而虎狼能羅獸。易養。百姓短褐不完。而宮室水繡。人主急茲無用之功。百姓黎民顛頓於天下。是故使天下不安其性。

淮南子

卷六

六十五

淮南子

淮南子曰。權勢者。人主之車輿也。大臣者。人主之駟馬也。體離車輿之安。而手失駟馬之心。而能不危者。古今未有也。是故與馬不調。王民不足。以取道。居臣不和。唐虞不能以為治也。

淮南子曰。聖王布德施惠。不求其報。於百姓也。却盟神嘗。非求福於鬼神也。山致其高。而雲起焉。水致其深。而蛟龍生焉。君子致其道。而福祿歸焉。夫有陰德。必有陽報。有陰行者。必有昭名。

淮南子曰。秦王趙政。兼吞天下而亡。智伯侵地而滅。商鞅支解。李斯車裂。三代種德。而王莽桓桓。絕而霸。故樹黍者不獲稷。樹怨者無。

報德

淮南子曰秦之時高為臺榭大為苑囿遠為馳道鑄金人費適成入芻粟頭會笑賦輪材少府丁壯丈夫西至臨洮狄道東至會稽得石南至豫章桂林北至飛狐陽原道路以人溝壑當此之時忠諫者謂之不祥而道仁義者謂之狂

淮南子曰雖有聖賢之實不過暴亂之世可以全身而未可以霸王也湯武之王也遇桀紂之暴也桀紂非以湯武之賢暴也湯武遭桀紂之暴而王也故雖賢王必待遇遇者能達於時而得之也非智能所求而成也

子史要纂

卷六君道

六十六

葉夢雲

淮南子曰古之善賞者費少而勸衆善罰者刑省而姦禁善予者用約而為德善取者人多而無怨

淮南子曰凡可度者小也可數者少也至大非度之所能及也至衆非數之所能及也故九州不可頃畝也八極不可道里也太山不可丈尺也江海不可斗斛也故大人者與天地合德日月合明鬼神合靈四時合信故聖人懷天氣抱天心執中含和不下廟堂而

行四海愛習易俗民化而遷善無性諸已能心神化也

淮南子曰聖人養心莫善於誠至誠而能動化矣今天道者藏精於內棲神於心靜漠恬淡訟繆胸中邪氣無所留滯四枝節祛毛蒸

理泄則機樞調利百脈九竅莫不順比其所居神者潛其位也

節制而毛裏之也

淮南子曰夫物未嘗有張而不弛成而不毀者也唯聖人能成而不

衰盈而不虧

淮南子曰夫王喬赤松子吹噓呼吸吐故納新遺形去智抱素及真以遊玄眇上通雲天今欲學其道不得其養氣虛神而放其一吐一吸時拙時伸其不能來雲升遊亦明矣五帝三王經天下細萬物齊先生同變化抱太聖之心以觀萬物之情上與神明為友下與造化為人今欲學其道不得其清明玄聖而守其法籍憲令不

子史要纂

卷六君道

六十七

葉夢雲

淮南子曰治大者道不可以小地廣者制不可以狹位高者事不可

以煩民衆者教不可以苛

淮南子曰無益於治而有益於煩者聖人不為無益於用而有益於

費者智者弗行功不敬約事不敬省求不敬寡功約易成也事省

易治也求寡易得也衆易之於任人易矣

底門子曰天有造化聖人以教化神之地有生有聖人以養育神之

四時有信聖人以誠信神之神聖人有明聖人以神明神之神

管子曰明主上不運天下不墮地故天子之時地生之財

堯紀曰其仁如天其知如神望之如日就之如雲

晉皇甫謐粹勸曰。聖帝之創化也。參德乎二皇。齊風乎虞夏。欲溫溫而和暢。不欲察察而明切也。欲混混若玄流。不欲蕩蕩而民散也。

千史集

卷六 若蓮

六十八

義興堂

欲潔絮而條解不欲契契而總結也欲芒芒而無根際不若匿而分別也欲闇狀而內章不欲示白若冰雪也欲醇醇而任德不欲瑣瑣而執法也故曰一明一昧一淨一濁一弛一張合體之方一浮一沉兼得真

梁三僧辨表曰。星曰日。薄擊雷。穀電者之謂天。嶽立川流。吐霧蒸雲者之謂地。苞天地之混成。網陰陽之不測。而以義成萬物者。其在聖人乎。

柳宗元曰。十聖濟治。惟祖之則。凡其所欲。不謁而獲。凡其所惡。不析而息。澤久而逾深。仁增而益高。人之戴履。水永無窮。是故受命不

○往○天○於○其○人○休○符○不○於○祥○於○其○仁○惟○人○之○仁○匪○祥○於○天○茲○為○真○符○

谷子曰聖人謀之於陰故曰神成之於陽故曰明
 所謂主事曰成者積德也而民安之不知其所以利積善也而民道之不知其所以
 以朕而天下比之神明也

王岩叟上指宋曰。明是非於朝廷之上。判忠邪於多士之間。不以順已而忘其惡。不以逆已而遺其善。私求不徇於所愛。公誠不還於所憎。惜紀綱。謹法度。重典刑。戒姑息。此人主之正直也。

東霖集

奉天 君道

六十九

朱熹

勞而臣逸。○
費新語曰：夫酒池可以泛舟，糟丘可以望遠。豈貪于財哉？狀卒不能自守，乃仁義之不存故耳。

鐵論曰：多見者憐，多聞者智。跟諫者寒暑已者孤，故謀及下者無

失策舉及衆皆全賴功

莊子曰：「一日魏魃收斂一日堯舜一歲兢兢收斂一歲堯舜一日歲歲典聖同貫子為堯舜乎堯舜為子乎蕩蕩巍巍復在目中矣」王世貞曰：「孔子得天子之德感天地洞八方是以化合神者稱皇德合天地者稱帝仁義合者稱王」

管子曰。明一者皇。察道者帝。通德者王。謀得兵勝者霸。
管子曰。三皇三才也。五帝五嘗也。三王三明也。五霸五微也。
唐書曰。今天地之德。報日月之明。眇然遠思。以登太和。此伏羲氏所
以為三皇之首也。

禮斗威儀曰。帝者得其根莖。王者得其英華。霸者得其附枝。故帝道
不行。不能王。王道不行。不能霸。霸道不行。不能守其身。

齊丘子曰。伯禹之容。滿滿狀。殷湯之容。堂堂狀。文王之容。巍巍狀。武
王之容。諤諤狀。

子東東集

卷六 君道

七十

萊葉堂

冊府元龜曰。域中四大。王居其一。洪範五事。貌為其首。是知清明在
躬。而志氣如神。和順積中。而英華發外。自古繼天而王。出震應期。

其不體德。純元冠合。異稟實有。聖德煥乎。英表乘天地之正。故其
儀可象。參日月之明。故其威可畏。若夫本狗彘之性。擬岐嶷之姿。

標五行之端。冠群龍之首。宜乎包神靈之蘊。協符瑞之紀。魁奇辟
穆。復出世表。孟子曰。形色天性也。惟聖人然後可以踐形。誠哉是
言。

冊府元龜曰。老子稱夫唯不居。是以不亡。帝王代天地之工。臨億兆
之上。鑒昭蘇於三光。長育同乎四時。謙恭成德。振矜不萌。貌之

子東東集

卷六 君道

七十一

萊葉堂

功滿之化。民何待而稱焉。故抑其頌述。自云德薄。然後不猷。茲
茂聖烈。益隆焉。

終

功 勳

1.5

俗敗由是觀之天子大夫者下民之所視效遠方之所四面而內

也。遇故人于塗，故入曰：「固不死乎？」對曰：「然。凡事人以為利也，死不利，固不死。」故入曰：「子尚可以見人乎？」對曰：「子以死為利，可以見人乎？不死于瘡，長大不義也。其辭猶不可服，辭之不足以斷事也。明矣。」周鼎著倭而訖其指，使卿先王有以見大巧之不可為也。

漢書中山靖王曰：「夫衆响漂山，聚蚊成雷，朋黨執虎，十夫抗推，是以文王拘于牖里，孔子厄于陳蔡，此乃蒸庶之成風，積憎之出害也。臣身遠與寡，莫為之先，衆口鑠金，積毀銷骨，叢輕折軸，羽翮飛肉，紛驚逢羅，滿載出涕。」臣聞白日曬光，幽隱皆昭，明月耀夜，姦妄皆見。」

子史彙纂

卷七十五

之也。今臣墮閣不得聞，說言之徒，靈生道遠，路遠，莫為臣開，臣竊自悲也。

抱朴子曰：「麟止鳳儀，所患在少。狐鳴梟呼，世忌其多，是以復又益朝而求賢者，未倦，讒佞作威，而忠貞者切齒。」

抱朴子曰：「崇松議以動衆，開毀譽于朝廷，所論荐則蹇躓蒙寵，駿之價，所中傷則孝已受商臣之誅，故小人之赴也，若決積水于萬仞之高隄，而放烈火乎雲臺之衰草焉。」

抱朴子曰：「盤旋之儀，見憎于保羅之鄉，絕墨之匠，獲忌于曲木之肆，貪婪饕餮者，疾素絲之皎潔，比周寔繁者，嫌高標之孤立，獨賈監

之惡同利，醜女之害國色。

呂氏曰：「今出于主口，官職受而行之，日夜不休，宣通下究，漢合于民心，遂于四方，還周復歸，至于主所，人之有形體四枝，其能使之也，謂其感而必知也，感而不知，則形體四枝不使矣。人臣亦然，號令不感，則不得而使矣。」

董子曰：「夫天亦有所分于子之齒者，去其角，傳其翼者，兩其足，是所受大者，不得取小也。已受大，又取小，天不能足，而況于人乎？此民之所以罷罷若不足也。身寵而載高位，家溫而食厚祿，因乘富貴之資力，以與民爭利于下，民安能知之哉？是故衆其奴婢，多其牛

子史彙纂

卷七十五

三

羊廣其田宅，蓄其積蓄，得此而不已，以迫蹙民，民日削月侵，浸以大窮。富者奢修，系溫，貧者窮急，愁若，民不樂生，尚不辟死，安能辟罪？此刑罰之所以蕃，而奸邪不可勝者也。故公儀子相魯，其家見織帛，怒而出其妻，食于舍而茹葵，慍而拔其葵，曰：「吾已食祿，又奪園夫紅女利乎？」古之賢人君子，在列位者，皆如是，是故下高其行，而從其教，民化其廉而不貪，鄙及至周室之衰，其卿大夫緩于義而急于利，士推讓之風，而有爭田之訟，故詩人疾而刺之曰：「赫赫師尹，民具爾瞻，爾好紐，則民鄉仁，而俗善，爾好利，則民好邪，而俗敗。」由是觀之，天子大夫者，下民之所視效，遠方之所四面，而內

望也。近者視而放之，遠者望而效之，豈可以居賢人之位而為庸人行哉？易曰：負且乘，致寇至。乘車者，君子之位也；負擔者，小人之事也。此言居君子之位而為庸人之行者，其禍將必至也。

國語臧文仲曰：賢者急病而讓夷，居官者當事六辟難，在位者恤民之惠，是以國家無違。

國語臧文仲曰：季文子相宣成，無衣帛之妾，無食粟之馬。仲孫曰：子為魯上卿，相二君矣，妾不衣帛，馬不食粟，人其以子為不華乎？文子曰：吾亦願之，然吾觀國人其父兄之食蔬而飲水者，猶多矣，吾是以不敢。且吾聞以德榮為國華，不聞以妾與馬。

李東臺纂

卷七 臣道

四

國語臧文仲曰：孟獻子，吾聞事君者，從其義，不阿其惑也。惑則誤，誤則失德，是棄民也。

荀子曰：主尊貴，則恭敬而得，主信愛之，則謹慎而忠，主專任之，則拘守而詳。謹守職主安近之，則慎比而不邪，主疏遠之，則全一而不倍，主損絀之，則恐懼而不怨，貴而不為夸信，而不廢謙，同任重而不敢專，可貴可賤，可富可貧，可殺而不可使為姦，是持寵處位終身不厭之術也。

韓非子曰：孟獻伯相，鼻堂下生蒼藜，門下長荆棘，食不二味，坐不重席，晉無衣帛之妾，居不粟馬，出不乘車。叔向問之曰：子無二馬二

與何也？獻伯曰：吾觀國人尚有饑色，是以不秣馬，班白者多以徒行，故不二與。孫叔敖相楚，殺車牝馬，擣餅菜羹，枯魚之膳，冬羔裘夏葛衣，則良大夫也。其儉嗇下，趙武所存，四十六人，及武死，各就賓位，其無私德若此。

韓非子曰：孔子曰：善為吏者樹德，不能為吏者樹怨。縣者平量者也，吏者平法者也。治國者不可失平也。

韓非子曰：昔韓昭侯醉而寢，典冠者見君之寒也，故加衣于君之上，覺寢而說，問左右曰：誰加衣者？左右對曰：典冠。君因惡典冠，典冠其罪與衣以為失其事也，其罪典冠以為越其職也。

李東臺纂

卷七 臣道

五

國策曰：事主之行，竭意盡力，微諫而不諱，應對而不怨，不違上以自伐，不立私以為名，子道順而不拂，臣行讓而不爭，子用私道者家必亂，臣用私義者國必危。反親以為行，慈父弟子，逆主以自戕，惠王不臣也。

淮南子曰：夫就人之名者，廢保人之事者，敗無功而大利者，後將為害。辟猶緣高木而望四方也，雖偷樂哉，然而疾風至，未嘗不恐也。患及身，然後憂之，六驥之弗能及也，是故忠臣事君也，功而受賞，不為苟得，積力而受官，不貪爵祿，其所能者，受之弗辭也，其所不能者，與之勿喜也，辭所不能而受所能，則得無損墮之勢，而無不

勝之任矣。

淮南子曰：幅之入數，各值其鑿，不得相過。猶人臣各守其職，不得相干。

漢書曰：山有猛獸，林木為之不斬；國有賢臣，禁養為之不來。國有忠臣，奸邪為之不起。

漢書曰：相好觀漢故事，及便宜章奏，以為古今異制，方今務在奉行故事而已。數條漢興以來，便宜行事，及賢臣賈誼、晁錯、董仲舒等所言，表請施行之。

抱朴子曰：昔者唐虞稽古，欽明，猶資群后之翼亮，用臻魏魏之成功。

李東園集

卷七 臣道

六

若必度能而授者，倫乎覆餗之敗。臣必量才而受者，故無流放之禍。夫如影如響，俯伏惟命者，偷容之尸素也。違令犯顏，蹇蹇匪躬者，安上之民翰也。必將伏斧鑕而正諫，據內鑊而盡言，忠而見疑，靜而不得者，待放可也。必死無補，將增主過者，去之可也。其動也匪則，典弗據焉。其靜也匪憲，章弗循焉。請託無所容，申絕不顧私。明刑而不濫于所恨，審賞而不加諸附己。負荷寄託，則以伊周為師。表宣力四方，則以古召為軌。僕蕃扞疆場，則慕魏絳李牧之高。寇盜戡民，則希文翁信臣之德化。故能保勞貴以顯親，託良哉于與歌。昆吾異罷，能者饒，助臯陶后稷，亦何人哉。

抱朴子曰：人臣助不私，則恥俸祿之虛厚也。績不茂，則羞爵命之妄高也。履信思順，天人收贊，畏茲居謙，乃終有慶。若夫擢上以附下，廢公以營私，阿諛曲從，以水濟水，君舉難謬，而臨笑贊善，數進玩好，陷主于惡，巧言毀政，令色取悅，上蔽人主之明，下杜進賢之路。

外結出境之交，內樹背公之黨，雖才足歸非，言足文過，未有不身膏剌鋒，家靡湯火者也。然而愚瞽舍正，即邪違真，倡偽親覽，傾覆不改其執，凶禍之集，匪降自天也。夫臣喻股肱，則手足也。履冰執勢，不得辭焉。是以古人方之於地，掘之則出水泉，樹之則秀百穀。生者立焉，死者入焉。功多而不望賞，勞瘁而不敢怨，審識斯術，保己之要也。

李東園集

卷七 臣道

七

抱朴子曰：臣職分則治，統廣則多滯。非資獲之壯，不可以舉萬人。重非萬夫之特，不可以繼異官之局。韓侯所以罪侵冒之典，子元所以懼不勝之禍也。若乃才力絕倫，文武兼允，入有腹心之惠，莫出有折衝之遠，器雖事殷而益舉，兩備而俱濟，如是者，兼之可也。非此罷也，宜自付引，棘若載重，鮮不及矣。抱朴子曰：明主官人，不令出其罷。忠臣居位，不敢過其量。非其才而妄授，非所堪而虛任，猶米稅之盛沸湯，陵草之包烈火，縱萬鈞于腐索，加倍載于扁舟。

國語曰。昔吾先王體德聖明。達于上帝。辟猶農夫作耦。以刈殺四方之蓬蒿。以立名於荆。此則大夫之力也。

韓非子曰。叔向武獵。功多者受多。功少者受少。凡功者其入多。其出少。乃可謂功。今大費無罪而少得為功。則人臣出大費而成小功。小功成而主亦有害。不知治者。

淮南子曰。逮至高皇帝。舉天下之大義。身自奮袂執銳。以為百姓請命于皇天。當此之時。天下雄雋豪英。暴露于野澤。前蒙矢石。而後墮蹊壑。出百死而給一生。以爭天下之權。奮武厲誠。以決一旦之命。

子史彙纂

卷七

八

韓非子曰。凡人臣之所近成姦者。一曰在同林。貴夫人愛孺子使婢。

好色。此人主之所惑也。託于燕廬之虞。乘醉飽之時。而求其所欲。此必聽之術也。人臣事之使惑其主。此之謂同林。二曰在旁。優笑侏儒。左右近習。此人主未命而唯唯。未使而諾諾。先意承指。觀發聲色。以先主心者也。人臣事之使化其主。此之謂在旁。

韓非子曰。大臣比周蔽上。為一陰相善而陽相惡。以示無私。相為耳目。以伺主隙。人主掩蔽無道。導聞人臣者。非名譽請謁。無以進取。非背法專制。無以為威。非假忠信。無以不疑。三者憚主壞法之資也。

韓非子曰。晉用六卿而國分。簡公兩用田嘗闕止而弑。魏兩用犀首張儀而西河之外亡。兩用其臣。則多力者樹黨。寡力者借外權。國危矣。

韓非子曰。重人也者。無令而擅為。虧法而利私。耗國以使家。力能得其君。諸侯不因。則事不應。故敵國為之訟。百官不因。則業不進。故群臣為之用。郎中不因。則不得近主。故左右為之匿。學士不因。則養祿薄禮卑。故學士為之談也。當塗者之徒。屬非愚而不知患者。必汚而不辟奸者也。大臣挾愚汚之人。上與之欺主。下與之收利。使漁朋黨。此周相與一口感主。敗法以亂士民。使國家危削。主上

子史彙纂

卷七 臣道

九

勞辱。此大舉也。

韓非子曰。凡劫有三。人臣有大臣之尊。外操國要。以資群臣。使外內之事。非已不得行。雖有賢良。逆者必有禍。而順者必有福。然則群臣莫敢忠主憂國。以爭社稷之利害。此謂國無臣。國無臣者。豈即中虛而朝臣少哉。群臣持祿養交。行私道而不效公忠。此謂明劫。鸞寵擅權。場外以勝內。除言禍福得失之形。以阿主之好惡。人主聽之。卑身輕國以資之。此謂事劫。至于守司罔圖。禁制刑罰。人臣擅之。此謂刑劫。

韓非子曰。靜邪君相齊。與故人久語。則故人富。懷左右尉。則左右重。

久語懷尉小賢也。猶以成富。況于吏執乎。

荀子曰。孔子曰。萬家之國。有爭臣四人。則封疆不削。千乘之國。有爭臣三人。則社稷不危。百乘之家。有爭臣二人。則宗廟不投。父有爭子。不行無禮。士有爭友。不為不義。故子從父。父孝。臣從君。君義。貞審其時。以從之。之謂孝。之謂貞也。

荀子曰。從命而利君。謂之順。從命而不利君。謂之逆。從命而利君。謂之忠。逆命而不利君。謂之篡。不恤君之榮辱。不恤國之臧否。偷合苟容。以持祿養交而已矣。謂之國賊。君有過謀過事。將危國家。大臣父子兄弟。有能進言于君。用則可。不用則去。謂之諫。用則可。不

子史彙纂

卷七 臣道

十

用則死。謂之爭。有能比知同力。率群臣百吏。而相與強君。矯君之過。君雖不安。不能不聽。成于尊君安國。謂之輔。有能竊君之重。反君之事。功伐足以成國之大利。謂之拂。故諫諍輔弼之臣。社稷之臣也。明君之所尊厚也。而闇主惑之。以為已賊也。伊尹箕子。可謂諫矣。此于子胥。可謂爭矣。平原君之于趙也。可謂輔矣。信陵君之于魏也。可謂拂矣。傳曰。從道不從君。此之謂也。

呂氏曰。養由基射。先中石。矢乃飲羽。誠乎先也。伯樂學相馬。所見無非馬者。誠乎馬也。鍾子期夜聞擊磬者而悲。使人召而問之。答曰。臣之父不幸而殺人。不得生。臣之母得生。而為公家為酒量。所以

贖之。則無有是故悲也。子期歎曰。悲夫。悲夫。心非骨也。骨非推非石也。悲存乎心。而木石應之。故君子誠乎此。而論乎彼。感乎已。而發乎人。豈必強說乎哉。

韓非子曰。所以難言者。言順此滑澤。洋之纒。然則見以為華而不實。敦祇恭厚。鯁固慎究。則見以為拙而不倫。多言繁稱。連類比物。則見以為虛。而無用。慙微說約。徑省而不飾。則見以為刺。而不辦。激急親近。探知人情。則見以為諂。而不讓。闕大廣博。妙遠不測。則見以為夸。而無用。家計小談。以具數言。則見以為陋。言而近世。辭不悖逆。則見以為貪。生而使上。言而遠俗。詭譎人間。則見以為誕。

子史彙纂

卷七 臣道

十一

時稱詩書。道法往古。則見以為誦。事且至。言逆于耳。而倒于心。非賢聖莫能聽也。

韓非子曰。扁鵲之治其病。以刀刺骨。聖人之救危困也。以忠拂耳。刺骨故小痛在體。而長利在身。拂耳故小逆在心。而久福在國。國策曰。隱忠不竭。奸之屬也。以私誣國。賊之類也。

漢書曰。夫談有悖于目。拂于耳。謬于心。而便于身者。或有說于目。順于耳。快于心。而毀于行。若昔閼龍逢深諫。而王予此。干其言。于紂將以為君之禁。除主之禍也。今則不然。反以為誹謗。若之行。無人臣之禮。果紛然傷于身。蒙不辜之名。故曰。談何容易。故卑身

賤體說色微詞愉愉向响終無益于主上之治則志士仁人不忍為也將儼然作矜嚴之色深言直諫上以拂主上之邪下以捐百姓之害則忤于邪主之心歷于衰世之法故養壽命之士莫肯進也接與避世箕子被髮佯狂此二人者皆辟濁世以全其身者也使遇明王聖主得清燕之間寬和之色發憤平誠圖畫安危揆度得失則五帝三王之道可幾而見也伊尹蒙恥辱負鼎和五味以干湯太公釣于渭之陽以見文王心合意同謀無不成計無不從深念遠慮引義以正其身推恩以廣其下本仁祖義發有德謀賢能誅惡亂提遠方一統類美風俗此帝王所由昌也上不變天

史記集解

卷七

主

性下不奪人倫則天地和洽遠方懷之故號聖王臣子之職既加矣于是裂地定封名顯後世以遇湯與文王也太公伊尹以如此龍逢比干獨如彼豈不哀哉

呂氏曰安子賤治單父恐魯君之聽說人而今已不得行其術也將辭而行請近吏二人付至于單父邑吏皆朝于賤令吏二人若從旁時掣搖其肘吏者之不善則怒吏者惡之辭而請歸報于君君歎曰安子以此諫寡人之不肖也治之三年丑馬旗短褐皮裘裘往觀化于單父見夜漁者得則舍之問焉曰安子不欲人之取小魚也所舍者小魚也丑馬旗歸告孔子曰安子之德至矣使民

開行若有嚴刑于旁敢問何以至于此孔子曰丘嘗與之言曰試君此者形乎彼安子必行此術于單父也三月嬰兒軒冕在前弗知欲也斧鉞在後弗知惡也慈母之愛諭焉誠也

淮南子曰西門豹治鄆無積粟府無儲錢文侯身行其縣將罪之西門豹曰臣聞王主富民亡國富庫今王欲為伯王者也臣故畜積于民請并城而鼓之再鼓民負糶粟而至此有暴而可賞者也解南為東封上計而入三倍文侯問其故對曰以冬伐木而積之于春浮之河而鬻之文侯曰是用民不得休息也民已疲矣雖有三倍之入將焉用之此有功而可罪者也

史記集解

卷七

主

漢書曰今之郡守縣令民之師師所使承流而宣化也故師帥不覽則主德不宣恩澤不流今吏既無教訓于下或不取用主上之法暴虐百姓與奸為市貧窮孤弱寃若失職甚不稱陛下之意是以陰陽錯謬氣氣克塞羣生寡遂黎民未濟皆長吏不明使至于此也夫長吏多出于郎中郎吏二千石子弟選郎吏采以富貴未必賢也且古所謂功者以任官稱職為差非所謂積日累久也故小材雖累日不離于小官賢材雖未久不害為輔佐是以有司竭力盡知務治其業以赴功今則不然累日以取貴積久以致官是以廉恥賈龍賢不肖混淆未得其真臣愚以為使列侯郡守二千石

石各擇其更民之賢者歲貢各二人以給宿衛且以觀大臣之能
所貢賢者有賞所貢不肖者有罰夫如是諸侯吏二千石皆盡心
於求賢天下之士可得而官使也

壽以禮讓教化治三鄉。趙川東贊曰自孝武置左馮翊右扶風京兆尹而吏民為之語曰前有趙張後有三王。韋尊廣漢聰明下不條欺延壽屬善所居移風然皆訐上不信。趙訐親相韓蕭望之以失身隳功翁歸抱公案已為近世表張敞併拊然被輕婦之名王尊文武自將所在必發譎說不經好為大言王章劉直守節不量輕重以

陷刑獄妻子流遷
嗚呼哀哉

皆為設方畧利用而省費郡中稱靜。

之費及奸吏緣絕簿書盜財物公私費耗甚多皆當出於民取易
新吏又未必賢徒相益為亂凡治道去其泰甚者耳

蕭曹以寬厚清靜為天下帥民作畫一之誨至于文景遂移風易俗是時循吏如河南守吳公蜀守文翁之屬前典文學皆謹身帥先居

以廉平不至於嚴而民從化孝武之世外攘四夷內政法度民用
凋敝奸執不禁時少能以治化稱者惟江都相董仲舒內史公孫
弘倪寬居官可紀三人皆儒者通于世務明習文法以經術潤飾
吏事天子詔之及至孝宣興於閭閻知民事之艱難勵精為治五
日一聽事自丞相以下各奉職而進及拜刺史守相輒親見問親
其所以由退而致登其行以贊其言嘗稱曰廉民所以安其田里而
無歎息愁恨之心者政平訟理也與哉共此見道之言其惟良二千石乎
以為太守吏民之本也數變易則下不安民知其將久不可欺罔
乃服從其教化故二千石有治理效輒以璽書勉勵增秩賜金或

爵至關內侯。公卿缺。則遷所表以次用之。是故漢世良吏。于是為

位然任刑罰或抵罪誅王成膠東相傷增黃霸字叔和為名後守

民躬耕勸農視水泉所居民富所去見思生有禁號死見奉祀此

韓非子曰昔有扈氏有失度讓號氏有孤男三苗有成駒桀有侯倭紂有常侯虎賁有優施此六人者亡國之臣也言是如非言非如

是內除以賊其外。小謹以微其善。禪其主以集精微。亂之以其而
好。此夫即中左右之類者也。往世之主。有得人而身安國存者。有
得人而身危國亡者。得人之名一也。而利害相千萬也。故人主左
右不可不慎也。若夫許由。續牙。晉伯易。秦顏頤。衛僑如。狐不稽。重
明。董不識。下隨務光。此十人者。皆上見利不喜。下臨難不恐。或與
之天下而不取。有卑辱之名。則不樂食穀之利。夫見利不喜。上雖
厚賞無以勸之。臨難不恐。上雖嚴刑無以威之。此之謂不令之民
也。或伏死于巖穴。或稿死于草木。或飢餓于山谷。或沉溺于水泉。
有民如此。先古聖王。皆不能臣。當今之世。將安用之。若夫後稷。皋
陶之徒。其為臣也。皆夙興夜寐。卑身賤體。鍊心意。明法辟。治官職。
以事其君。進善言。通道法。而不敢矜其善。有成功立事。而不敢伐
其勞。不難破家。以便國。殺身以安主。以其主為高天太山之尊。而
以其身為空谷蒲消之卑。主有明名。廣譽於國。而身不難受。登谷
蒲消之卑。如此臣者。雖當昏亂之主。尚可致功。況于顯明之主乎。
此伯王之佐也。若夫周。滑伯。威公。鄭。王孫申。子易。陳。公孫寧。儀刑
父。荆。羊尹。靈王。申。夷。隨。少師。越。種。干。吳。王孫頤。晉。陽成。泄。知。伯。齊。
堅。刀。易牙。此十二人者。為其臣也。皆思小利。而忘法義。違則掩
蔽賢良。以陰闇其主。退則撓亂百官。而為禍難。皆輔其君。共其欲。

苟得一說于王。雖破國殺衆。不難為也。有臣如此。雖當聖王。尚恐
敗之。而況昏亂之君。其能無失乎。惟亂主近之。故至身死國亡。聖
王明王則不然。觀其所舉。或在山林。數澤。巖穴之間。或在園囿。解
纜。繩索之中。或在割烹。芻豢。飯牛之事。然明王不羞其卑賤也。以
其能可以明法。使國利民。從而舉之。身安名尊。苟無數以度其臣。
必以衆人之口。衡之。衆之所譽。從而悅之。衆之所非。從而憎之。故
為人臣者。破家殘身。內構黨與。外接巷族。以為譽。後陰結以相固
也。
莊子曰。不聞夫粵之流人乎。去國數日。見其所知而喜。去國旬月。見
所嘗見於國中者而喜。及期年也。見似人者而喜矣。不亦去人滋
久。思人滋深乎。夫此虛空谷者。蘇秦。柱乎。魁聽之。還。跟位其空。聞
人足音。發然而喜矣。而況乎兄弟親戚之聲。款其側者乎。久矣。夫
莫以真人之言。聲款吾君之側乎。
韓非子曰。凡說之難。非吾知之有以說之難也。又非吾辯之能。能明
吾意之難也。又非吾敢橫佚能盡之難也。凡說之難。在知所說之
心。可以吾說當之。而說出于為名高者也。而說之以厚利。則見下
節。而遇卑賤。必棄遠矣。而說出于厚利者也。而說之以名高。則見
無心。而遠事情。必不收矣。而說實為厚利。而顯為名高者也。而說

之以名高則陽收其身而實疎之若說之以厚利則陰用其言而顯棄其身此之不可不知也夫事以密成語以泄敗未必其身泄之也而語及其所泄之事如是者身危責人有過端而說者明言善議以推其惡者則身危周澤未渥也而語極知說行而有功則德亡說不行而有敗則見疑如是者身危夫責人得計而欲自以為功說者與知馬則身危彼顯有所出事乃自以為也故說者與知馬則身危強之以其所必不為正之以其所不能已者身危故曰與之論大人則以為間已與之論細人則以為鬻權論其所愛則以為借實論其所憎則以為害已徑省其詞則不知而屈之訖

淮南子曰魯哀公欲西益宅史爭之不聽乃以問其傅宰折肱宰折肱曰天下有三不祥西益宅不與焉哀公大說而喜頃復問曰何謂三不祥對曰不行禮義一也嗜慾無止二也不聽強諫三也哀公憤然自反遂不西益宅夫史以爭為可以止之而不知不爭而反取之也知者雖路而得道愚者守道而失路夫兒說之以巧于聞結無不解非能開結而盡解之也不解不可解也至於以弗解之者可與及言論矣故聖人量鑒而正袖夫歌采菱黃陽阿鄙人聽之不若此延路陽局非歌者拙也聽者異也故交畫不暢連環不解物之不通者聖人不爭也

漢書曰夫心之精微口不能言也言之微耿書不能文也臣竊有所憂言之則拂心違指不言則漸日長為禍不細然小臣不敢廢道而求從違忠而耦意

抱朴子曰東斤兩者或含銓衡而任情掌柯斧者或曲繩墨于附己選之者既不為官擇人而求之者又不自謂不任于是蒞政而政荒牧民而民散或有穢濁驕奢而困百姓者矣或有苛虐酷烈而多怨叛者矣或有潦倒貌緩而致地壞者矣或有好與不慈而疲人力者矣或有不曉法令而受欺弄者矣或有以音聲酒色而致荒蕩者矣或有圓恭撓滿而廢政務者矣其能自勵立地修清約

風夜在公懼風績之不美。恥知己之謬舉者。蓋鮮其人。百姓不堪。起為盜賊。累於終。開。冥于。蕭。棘。彫。君。上。之。明。益。刑。書。之。煩。而。民。之。荼。毒。亦。已。深。矣。夫。用。非。其。人。辟。猶。被。木。馬。以。繁。縷。何。由。還。迹。以。達。風。以。土。龍。當。雲。雨。安。能。揮。景。于。天。衡。哉。若。東。國。之。鈞。出。納。王。命。者。審。良。樂。之。顧。盼。不。令。駑。蘭。服。衡。則。何。患。康。績。之。不。康。四。凶。之。不。退。哉。之。願。贊。不。令。駑。蘭。服。衡。則。何。患。康。績。之。不。康。四。凶。之。不。退。哉。

子史彙纂

卷七 臣道

子

賢主之士。羞而人主之論。悖矣。人臣之欲得官者。其修士且以精。潔。固。身。其。知。士。且。以。治。辨。進。業。其。修。士。不。能。以。貨。賂。事。人。恃。其。精。潔。而。更。不。能。以。枉。法。為。治。人。主。之。左。右。行。非。伯。夷。也。求。索。不。得。貨。賂。不。至。則。精。辨。之。功。息。而。毀。誣。之。言。起。矣。治。亂。之。功。制。于。近。習。精。潔。之。行。決。於。毀。譽。則。修。知。之。吏。廢。人。主。之。明。塞。矣。不。以。功。伐。決。知。行。不。以。參。伍。稽。罪。過。而。聽。左。右。近。習。之。言。則。無。能。之。士。在。廷。而。惡。污。之。吏。廢。官。矣。鉅。者。齊。之。居。士。羣。者。魏。之。居。士。齊。魏。之。君。不。明。不。能。親。始。鏡。內。而。聽。左。右。之。言。故。二。子。贊。金。壁。而。求。入。仕。也。

韓非子曰。管仲對桓公曰。國最患社鼠。夫社樹木而塗之鼠穿其間。

掘穴托其中。懷之則恐。壞木灌之則恐。塗此社鼠之所。以不得也。今人君之左右。出為威重。而牧利于民。入則此周而蔽惡于君。吏不誅則亂法。誅之則君不安。此亦國之社鼠也。

韓非子曰。衛嗣君欲尊薄疑。疑曰。疑之母親疑以為能相。萬乘而不寃也。且也。熊疑家有蔡姬者。母甚愛信之。疑與母言家事。疑母亦必覆決之于蔡姬也。今疑于人主。非母子之親也。而人主皆有蔡姬。人主之蔡姬必行私在疑之外者也。而疑所言法之內也。絕之外與法之內。譬也不相愛也。

國策曰。江乙惡昭奚恤。謂楚王曰。人有以狗為有親守而愛之者。其

子史彙纂

卷七 臣道

五

狗嘗溺井。其鄰人見狗之溺井也。欲入言之。狗當門而噬之。鄰人遂不得入。言邯鄲之難進。進兵大梁取矣。昭奚恤取魏之寶。魏臣居魏知之。故昭奚恤嘗惡臣之見王。

國策曰。以財交者。財盡而交絕。以色交者。華落而愛渝。是以嬖色不敵席。寵臣不避軒。安陵君請以身試。

國策曰。魏王與龍陽君共舡而釣。龍陽君得數十餘魚。而泣曰。臣之始得魚也。甚喜。後得魚益大。真欲棄前之所得矣。今臣之出惡。而得為王拂枕席。四海之內。美人必塞而就大王。臣亦猶前之所得魚也。魏王乃布令。命四境。無敢言美人者。由是觀之。近習之人。其

勢端也固矣其自暴暴也完矣

國策曰田需貴于魏王惠子曰子必善左右今夫楊橫樹之則生倒樹之則生折而樹之又生然使十人樹楊一人拔之則無生楊矣何也樹之難而去之易也今子雖有樹子王而欲去子者衆子必危矣

國策曰獨誓以長安君為質于齊子晨聞之曰人主之子也骨肉之親也猶不能恃無功之尊無勞之奉以守金玉之重也而況人臣乎

抱朴子曰樹雖輪原大所以增熾也而螢燭值之而反滅甘而膏

李東園纂

卷七 臣道

主

澤嘉生所以繁榮也而枯木得之以速朽朱輪華輟後民之大症也而負乘竊之而召禍則食薪鍾宣力之弘報也而近才受之以覆鉢

國策曰淳于棼一日而見七人于宣王王曰子來寡人聞之千里而一士是此府而立百里而一聖若接踵而至也今子一朝而見七士不亦衆乎淳于棼曰不然夫鳥同翼者而聚居獸同是者而俱行今求紫胡枯梗于沮澤則累世不得一焉及之華春燕父之陰則鄰車而載耳夫物各有時今見賢者之時也將復見之豈特七士也

抱朴子曰伯柳達讎人解狐薦怨家方田叩頭以致士禽息辟首以推賢

劉子曰古之人君必招賢聘隱人臣則獻士舉知唐果二八流睦之美周保十胤播濟濟之咏才苟適治不問世胄知苟能謀奚妨執行故黜息辟首以明百里北郭刎頸以申要嬰虞丘不薦叔敖樊姬張為不肖東閣不達鬚士役行不正于路國語曰叔向曰君子比而不別此德以贊事此也引黨以封厚己利己而忘君別也

管子曰魯君遂東縛管仲與召忽管仲謂召忽曰子懼乎召忽曰何

李東園纂

卷七 臣道

主

懼乎吾不憂死將齊有所定也今既定矣今子相齊之左必令忽相齊之右雖然殺君而用吾身是再辱我也子為生臣忽為死臣忽也知得萬乘之政而死公子糾可謂有死臣矣子生而朝諸侯公子糾可謂有生臣矣死者成行生者成名名不而立行不虛至子其勉之生死有分矣乃行入齊境自刎而死管仲遂入君子聞之曰召忽之死也賢其生也管仲之生也賢其死也管子曰師臣克親貴以為名恬爵祿以為高好名則無實為高則不御故記曰無實則無勢失勢則馬馬制侵臣事小察以折法令好倂反而行私請故私道行則法度侵刑法繁則姦不禁主嚴誅則

失民心。亂臣多造鐘鼓衆婦女以悖上。故上悖則陳同不計而司弊直祿。是以諂臣貴而法臣賤。此之謂微殺。愚臣深罪而厚罰以為行重賦歛。多先道以為上。使身見憎而主受其害。故記稱之曰。愚忠孽賊。此之謂也。姦臣痛言人情以驚主。開罪黨以為讎。除讎則罪不辜。罪不辜則與讎居。故善言可惡。以自信而主失親。亂臣自為辭功祿。明為下請厚賞。居為非母。動為善棟。以非買名。以是傷上。而衆人不知之。謂微殺。

韓非子曰。子胥善謀而吳滅之。仲尼善說而匡圍之。管夷吾賢而魯囚之。故此三大夫豈不賢哉。而三君不明也。上古有湯至聖也。

牛史案纂

卷七 臣道

三

伊尹至智也。夫至智說至聖。然且七十說而不受。身執鼎俎為庖宰。湯乃僅知其賢而用之。故曰。以至智說至聖。未必至而見受。伊尹說湯是也。以智說愚。必不聽。文王說紂是也。故文王說紂而紂囚之。翼侯負鬼侯賸。比干剖心。梅伯醢。夷吾束縛。而宵羈奔陳。伯里子道乞傳說。轉鬻孫子。履腳於魏。吳起收注於岸門。痛西河之為秦。卒枝解於楚。公叔座言國亂。反為悼公孫侯奔秦。閼龍逢斬。荏弘分胞。尹子賽於棘。司馬子期死而停於江。田明辜射。密子賤西門豹不聞而死。人手董安于死而陳於市。宰予不免於田常。范雎折脊於魏。此十數人者。皆世之人賢忠良有道術之士也。不幸。

而遇悖亂闇惑之主而死。然則雖賢聖不能逃死亡。避戰辱者。則愚者難說也。

韓非子曰。今夫輕爵祿。易去亡。以擇其主。臣不謂廉。詐說逆法。信主強諫。臣不謂忠。行惠施利。收下為名。臣不謂仁。離俗隱居。而以非上。臣不謂義。外使諸侯。內耗其國。伺其危險之隙。以恐其主。曰交非我。不親。怨非我。不解。而主乃信之。以國聽之。平主之名。以顯其身。毀國之厚。以利其家。臣不謂智。此數物者。險世之說也。而先王之法所簡也。先王之法曰。臣毋或作威。毋或作利。從王之指。無或作惡。從王之路。古者世治之民。奉公法。廢私術。專意一行。具以待

牛史案纂

卷七 臣道

五

任。夫為之人主。而身察百官。則日不足。力不給矣。韓非子曰。夫以疎遠與近愛信爭。其數不勝也。以新張與習故爭。其數不勝也。以反主意與同好爭。其數不勝也。以輕賤與貴重爭。其數不勝也。以一口與一國爭。其數不勝也。法術之士操五不勝之勢。以歲數而又不得見。當塗之人乘五勝之資。而旦暮獨說於前。故法術之士莫道得進。而人生莫時得悟。乎故實必不勝。而勢不而存。法術之士馬得不危。凡法術之難行也。不獨萬乘千乘亦然。人主之左右不必智也。人主於人有智而聽之。因與左右論其言。是與愚人論智也。人主之左右不必賢也。人主於人有智而

韓非子曰昔者鄭武公欲伐胡先以其女妻胡君以媒其意因問於
群臣吾欲用兵誰可伐者大夫關其思對曰胡可伐武公怒而戮
之曰胡兄弟之國也子言伐之何也胡君聞之以鄭為親已遂不
伐鄭人襲胡取之宋有富人天雨墻壞其子曰不築必將有盜
其鄰人之父亦云暮而果大亡其財其家甚智其子而疑隣人之
父此二人說者皆當矣厚者為戮薄者見疑則非知之難也叙事中意欲鄭武公集論處知
則難也故統朝之言當矣其為聖人於晉而為戮於秦也此不可
不察昔者彌子瑕有寵于衛君衛國之法竊駕君車者罪刑彌子

非子曰：西門豹為鄴令，清克潔，慤秋毫之端，無私利也。而甚簡左右，左右固相與比周而惡之。居期年，上計，君收其璽，豹自請曰：「臣昔者不知所以治鄴，今臣得矣。」願請璽，復以治鄴，不當請伏斧鑕之罪。文侯不忍而復與之。豹因重飲百姓，急事左右，期年，上計，文侯迎而拜之。豹對曰：「往年臣為君治鄴，而君奪臣璽，今臣為左右治鄴，而君拜臣。」不治矣。遂納璽而去。文侯不受，曰：「寡人豈不知子今知矣，願子勉為寡人治之，遂不受。」

子 225-165

日與為見寡人而夢見寃乎。休儒曰：夫日兼照天下一物不能當也。人君兼照一國一人不能盡也。故將見人主而夢日也。夫寃一人場焉，則後人無從見矣。或者一人場焉，則臣雖夢寃，不亦可乎？公曰：善。遂去。雍鉏退，彌子瑕而用司空狗。

韓非子曰：為故人行私，謂之不棄。以公財分施，謂之仁人。輕祿重身，謂之君子。枉法曲親，謂之有行。棄官寵交，謂之有俠。離世遁上，謂之高傲。交爭逆令，謂之剛材。行惠取衆，謂之得民。不棄者，吏有姦也。仁人者，公財損也。君子者，民難使也。有行者，法制毀也。有俠者，官職曠也。高傲者，民不事也。剛材者，令不行也。得民者，君上孤也。

牛東萊纂

卷七 臣道

三

此八者，匹夫之私譽。人主之大敗也。反此八者，匹夫之私毀。人主之公利也。人主不察社稷之利害，而用匹夫之私譽，索國之無危，亂不可得矣。

楊子曰：種蠶不蠶，疎而山棲，俾其君拙，社稷之靈而重僕，又終弊矣。賢皆不足，邵也。至蠶策種而通，肥矣哉。

楊子或問曰：呂不韋其智矣乎？以人易貨，曰：誰謂不韋智者然？以國易宗，呂不韋之盜，穿窬之雄乎？穿窬也者，吾見樵石矣，未易雖陽也。

楊子或問近世社稷之臣，曰：若張子房之智，陳平之無恨，絳侯物之果，霍將軍之勇，終之以禮樂，則可謂社稷之臣矣。

楊子或問近世名卿，曰：若張廷尉之平，雋京兆之見，尹扶風之紫玉，子貢之介，斯名卿矣。將曰：若條侯之守，長平冠軍之征伐，博陸之持重，可謂名將矣。

楊子曰：張騫、蘇武之奉使也，執節沒身，不屈王命，雖古之庸使，其猶劣諸。

楊子問長者曰：蘭相如仲秦而屈廉頗，樂布之不塗，朱家之不德，直不疑之不拔，韓安國之通使，或問臣自得曰：石太僕之對，金將軍之謹，張衛將軍之善，俱。邛大夫之不伐，善。請問臣自失曰：李貳師之執，二曰祈連之濫帥，韓馮翔之翹，蕭趙京兆之紀魏。

牛東萊纂

卷七 臣道

三

楊子或問信陵平原孟嘗春申，益乎？曰：上失其政，姦臣竊國命，何其益乎？

韓非子曰：管仲有病，桓公往問之，曰：仲父病，不幸卒於大命，將奚以告寡人？管仲曰：微君言，臣故將謂之。願君去堅刁，除易牙，遠衛公。

子開方，易牙為君主味，君主惟人肉未嘗，易牙然其首子而進之。夫人情莫不愛其子，今弗愛其子，安能愛君？君如而好內，堅刁自宮以治內，人情莫不愛其身，身且不愛，安能愛君？問方事君十五

年，齊衛之間，不容數日行，棄其母，久官不歸，其母不愛，安能愛君？臣聞之，於偽不長，益虛不久，願君去此三子者也。管仲卒死，而桓

公弗行及桓公死蟲出尸不殯

老子曰以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已矣不敢以取強焉果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿強物壯則老是謂不道不道早已

列子曰晉文公出會欲伐衛公子鉤仰天而笑公問何笑曰臣笑鄰國之人有送其妻適私家者適見桑婦悅而與言然顧視其妻亦有招之者矣臣竊笑此也公寤其言乃止

荀子曰相者論列百官之長要百事之聽以飾朝廷臣下百吏之分

子史彙纂

卷七 臣道

三十

度其功勞論其慶賞歲終奉其成功以效於君當則可不當則廢故君人勞於索之而休於使之

荀子曰事聖君者有聽從無諫爭事中君者有諫爭無諂諛事暴君者有補削無橋拂迫脅於亂時窮居於暴國而無所避之則崇其美揚其善違其惡隱其敗言其所長不稱其所短以為成俗

荀子曰調而不流柔而不屈寬容而不亂曉然以至道而無不調和也而能化易時關內之是事暴君之義也若馭僕馬若養赤子若食饑人故因其懼也而改其過因其憂也而辨其故因其喜也而

入其道因其怒也而除其怨曲得所謂馬

荀子曰以德復君而化之大忠也以德調君而補之次忠也是諫非而怨之下忠也不恤君之榮辱不恤國之臧否偷合苟容以之持祿養交而已耳國賊也

呂氏曰晉文公反國介子推不肯受賞自為賦詩曰有龍于飛周徧天下五蛇從之為之丞輔龍反其鄉得其處所四蛇從之得其露兩一蛇羞之橋堯於中野懸書公門而伏於山下文公聞之曰噫此必介子推也避舍變服令士庶人曰有能得介子推者爵上卿田百萬或遇之山中負釜蓋蔭問焉曰請問介子推安在應之曰夫介子推苟不欲見而欲隱吾獨焉知之遂背而行終身不見人

子史彙纂

卷七 臣道

三十一

心之不同豈不甚哉今世之逐利者早朝晏退焦唇乾舌日夜思之猶未之能得今得之而務疾逃之介子推之離俗遠矣

淮南子曰孤丘丈人謂孫叔敖曰人有三怨子知之乎孫叔敖曰何謂也對曰爵高者士妬之官大者主惡之祿厚者怨廢之孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博

是以免三怨可乎

呂氏曰齊宣王為太室大室百畝堂上三百戶以齊之大具之三年而未成群臣莫敢諫王春居間於宣王曰荆王釋先王之禮樂而樂為輕政問荆國為有主乎王曰為無主賢臣以千數而莫敢

陳敢問荆國為有臣子。王曰為無臣。今王為太室。其大益百畝。上三百戶。以齊國之大。具之三年。而弗能成。群臣莫敢諫。敢問王。為有臣乎。王曰為無。春居曰。臣請群矣。趨而出。王曰。春子。春子反。何諫寡人之晚也。寡人請今止之。適召掌書曰。書之。寡人不肖。而好為太室。春子止寡人。幾諫不可不契。莫敢諫。若非弗欲也。春居之。所以欲之。與人同。其所以入之。與人異。宣王微春居。幾為天下笑矣。由是論之。失國之主。多如宣王。然患在乎無春居。

呂氏曰。魏惠王謂惠子曰。上世之有國。必賢者也。今寡人實不若先生。願得傳國。惠子辭。王又固請曰。寡人莫有之國於此者也。而傳

子史彙纂

卷七 臣道

三

之賢者。民之貪爭之心止矣。欲先王之以此聽寡人也。惠子曰。若王之言。則施不可而聽矣。王固萬乘之主也。以國與人。猶尚可。今施布衣也。可以有萬乘之國。而辭之。此其止貪爭之心愈甚也。淮南子曰。晏子與崔杼盟。臨死地而不易其義。殖華將戰而死。若君辱而止之。不改其行。故晏子可迫以仁。而不可劫以兵。殖華可止以義。而不可縣以利。君子義死。而不可以富貴留也。義為而不可以死亡恐也。彼則直為義耳。而尚猶不拘於物。又況無為者矣。說苑曰。不諫則危。君固諫則危。身智者度。君權時調其緩急。而處其宜。上不取危。君下不以危身。

白虎通曰。臣之諫。居法金正木也。子之諫。父法火揉木也。臣諫君。以義故折正之也。子諫父。以恩但操之也。

文中子曰。諫其見忠臣之心乎。其志直。其言危。直而不迫。危而不詆。其知命者之所為乎。

史宋世家箕子曰。為人臣。諫不聽而去。是彰君之惡。而自說于民。吾不忍為也。

漢李雲曰。禮有五諫。諷為上。若夫托物見情。因文成旨。使言之者無罪。聞之者足以自戒。貴在於意達言從。理歸於正。曷其絞諫摩上。以術結成哉。

子史彙纂

卷七 臣道

三

晉王濟曰。事君之道。苟利社稷。死生以之。君顧嫌避咎。此人臣不忠之利。非人主社稷之福。

宋周朗曰。昔姜叔成卒。姜輅執而遷帝都。馮唐老賤。片詞以悟明主。素無王公卿士之貴。非有積譽取信之資。徒以一言合旨。仰感萬

乘自此。山堅草萊之人。布衣韋帶之妻。莫不踵闕上書。烟霧霧集。唐本紀曰。君臣之際。可謂難哉。益明者慮於未萌。而難知。特者告以

將及。而不懼。故先事而言。雖忠而不信。事至而悔。其可及乎。石介上英宗曰。君有佚豫失德。悖亂無道。荒政弗諫。廢忠慢賢。官

得以諫責之。相有依違順旨。殺上罔下。貪寵作威。言官得以糾絕。

之將有兇悍不順恃武肆害玩兵毒民言官得以彈劾之
歐陽修曰士不忘身不為忠言不逆耳不為諫不遇雷霆之威不畏
權臣之禍此乃至忠之臣也

蘇洵曰諫法有五理論之勢禁之利誘之激怒之隱諷之理而諭之
主雖昏必悟勢而禁之主雖驕必懼利而誘之主雖忿必奮激而
怒之主雖懦必立隱而諷之主雖暴必容悟則明懼則恭奮則勤
立則勇容則寬致君之道盡於此矣

呂祖謙曰進諫之道使人君畏吾之言不若使人君信吾之言使人
君信吾之言不若使人君樂吾之言

子史彙纂

卷七 臣道

主

國語曰夫事君者諫過而賞善存可而贊否獻能而進職擇才而荐
之朝夕誦善敗而納之道之以文行之以順勤之以力致之以死
荀子曰忠信而不諫諫爭而不諂矯然剛折端立而無傾側之心
荀子曰人之不善而能勸之者難矣說之不行言之不從者其辨之
不明也既明而不行者其持之不固也既固而不行者未中其心
之所善也持之固之辨之明之又中其人所善能入于人心則
說無不行矣
說苑曰夫談說之術齊莊以立之端威以處之陰強以恃之譽稱以
論之分別以明之權折僨憑以送之夫是以謂之辯說虛心白意

進善通達勉主以禮義諭主以長策將順其美匡救其惡功成事
立歸義於君不敢獨其勞

抱朴子曰進則正辭切論改過箴闕退則端誠杜私知無不為

交中子曰忠臣之事君也盡忠補過君失於上則臣補於下臣諫於
下則君從於上此王道所以不跌也

谷永曰嚴然總五經之妙論主師傅之顯位入則卿唐虞之閑道王

法納乎聖聽出則參冢宰之重職功烈施乎政事

程頤曰君子之事君也不得其心則盡其誠以感發其志誠積而動
則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之事庸君嘗

子史彙纂

卷七 臣道

主

主而克行其道者以己誠上達而其君信之篤耳
呂祖謙曰講論治道不當言主意難移當思臣道未盡不當言邪學
難勝當思正學未明
忠經曰君子之事上也入則上其謀出則行其政居則思其道動則
畢其儀秉職不曰言事無憚苟利社稷則不顧乎身
齊記曰山倚惟懼外止絲綸威厲風霜志迴天日
董仲舒曰郡守縣令民之師帥所使承流而宣化也故師帥不賢則
主德不宣恩澤不流今吏既亡教訓於下或不承用主上之法暴
虐百姓與姦為市貧窮孤弱冤苦失職甚不稱陛下之意是以陰

陽錯繆氣充塞。輝生家遂。黎民未濟也。

華帝詔曰。夫俗吏矯飾外貌。似是而非。揆之人事。則悅耳。論之陰陽。則傷化。安靜之吏。悃悃無華。日計不足。月計有餘。月帝詔曰。即官上應列宿。出宰百里。苟非其人。則民受其殃。是以難之。故吏稱其官。民安其業。

南陽民歌朱邑曰。強直自遂。南陽朱季。吏畏其威。人懷其惠。宋張廉問傳贊曰。丈人發奸摘伏。惠化如神。何以至此。答曰。勤而清。清則憲綱自行。勤則事無不理。憲綱行則吏不能欺。事自理則物無凝滯。

子史彙纂

卷七 臣道

三

隋酷吏傳叙曰。古之善牧人者。養之以仁。使之以義。教之以禮。隨其所便而廢之。因其所欲而與之。從其所好而勸之。如父母之愛子。如兄之愛弟。聞其飢寒為之求。見其勞苦為之悲。故人敬而悅之。愛而親之。然則五帝三皇。不易人而化。皆在斯由。化之而已。故有無能之吏。無不可化之人。夫吏之侵漁。得其所欲。雖重其禁。猶或為之。吏之清平。失其所欲。雖崇其賞。猶或不為。況於上賞其姦。下得其欲。求其廉潔。不亦難乎。執心平允。終行仁恕。餘風遠愛。渡而不忘。寬惠之音。足以傳於來葉。古語云。善為水者。引之使平。善化人者。撫之使靜。水平則無損於隄防。人靜則不犯於憲章。然則易

俗移風。服教從義。不資於明察。必藉於循良者也。

陸贄曰。視戶口豐耗。以稽撫字。視墾田蠲縮。以稽本末。視賦役厚薄。以稽廉胃。視按籍煩簡。以稽聽斷。視因繁蠲虛。以稽決滯。視奸盜有無。以稽禁禦。視選舉衆寡。以稽風化。視學校興廢。以稽教導。諸逐良曰。守道不如守官。臣職載筆。君舉必書。史臣不記。天下之人亦記之矣。

房玄齡對太宗曰。前世史官所記。皆不令人主見之。史官不虛美。不隱惡。若人主見之。必怒。故不敢獻。

陳伯之書曰。佩紫懷黃。讚惟慳之謀。秉招建節。奉疆場之任。

子史彙纂

卷七 臣道

三

宋太祖詔曰。或獲道廣。流東德。冲。或雅量高。勳風。歷明遠。或機難知。正才略。開。或成文德。以熙帝。載武功。以隆景業。固以伴。雖姬旦方執伊。召者矣。

陳世祖詔曰。或締構艱難。經綸夷險。或摧鋒冒刃。殉義遺生。或宣哲協規。綱維惟。或披荆汗馬。終始勤勞。莫不誓誠。悉力。屯。泰。以之。隋文帝優詔褒韓擒虎曰。中國威於萬里。宣朝化於一隅。高明塞于宇宙。威業光於天壤。

唐魏元忠上高宗曰。天下之柄。有二。文武而已。至制勝御人。其道一也。今言武者。先騎射。不稽之權畧。言文者。首篇章。不取之經綸。何

蓋治亂裁養由恭射能穿札不止駟陵之奔陸士衡識能辨亡無救河陽之敗

陸贄曰仲虺歌成湯之德曰改過不吝吉甫美宣王之功曰來職有闕唯仲山甫補之夫成湯聖君也仲虺聖輔也以聖輔贊聖君不稱其無過而稱其改過周宣中興賢王也吉甫文武賢臣也歌頌其主不美其無闕而美其補闕

林說曰甚哉似是之足以惑人也西方有獸名曰騶虞其性好生出則天下偃兵人以甚文之似虎也而遂以為真虎也南方有鳥名曰昭明其性好亂出則天下交兵人以其羽之類鳳也而遂以為

子史彙纂

卷七臣道

三六

真鳳也故王莽之譏恭似周公矣而終以居攝篡漢安石之經術師孔子矣而終以新法禍宋

說苑曰邪蒯瞶欲死莊公之難甚僕曰君之無道也四夷諸侯莫不聞也以夫子而死之不亦難乎邪蒯瞶曰善能言也然亦難矣子早言我能諫之諫不聽我能去今既又不去吾聞食其祿者死其事吾既食莊公之祿矣又安得治君而死之

憤列傳論曰君猶天也天可警乎是以有罪歸刑見危授命竭忠貞以立節不臨難而苟免

魏荀或對操曰奉主上以從民望大順也秉至公以服雄傑大略也

扶弘義以致英俊大德也天下雖有逆節必不能為累

說苑曰何謂六正六邪六正者一曰萌芽未動形兆未見昭然獨見存亡之幾得失之要預禁乎不然之前使主超然出乎顯禁之虞天下稱孝焉如此者聖臣也二曰虛心白意進善通惡主以禮義諭主以長策將順其美匡救其惡功成事立歸善於君不敢獨伐其勞如此者良臣也三曰卑身賤體夙興夜寐進賢不懈數稱枉往古之德行事以厲主意庶幾有益以安國家社稷宗廟如此者忠臣也四曰明察幽見成敗早防而救之引而復之塞其間絕其源轉禍以為福使君終以無憂如此者智臣也五曰守文奉法

子史彙纂

卷七臣道

三九

任官職執辭祿讓賜不受贈遺衣服瑞飾飲食節儉如此者貞臣也六曰國家昏亂時為不然諫而犯主之顏面言主之過失不辭其誅身死國安不朽所行如此者貞臣也是謂六正也六邪者一曰安富貪祿營於私家不務公事懷其智藏其能主飢於論渴於策猶不肯進容與世浮沉上下左右觀望如此者具臣也二曰主所言皆曰善主所為皆曰可隱而求主之所好即進之以快主耳目偷合苟容與主為樂不顧其後如此者諛臣也三曰中實頗險外容貌小謹巧言令色又心疾賢所欲進則明其美而隱其惡所欲退則明其過而匿其美使主妄行過任賞罰不當號令不行

如此者蓋臣也。曰：智足以飾非，辨足以行說，反言易辭而成文章，內離骨肉之親，外結亂朝廷，如此者，說臣也。五曰：專權擅勢，持國事以為輕重，私門成黨以富其家，又復增加威勢，擅攝主命，以自責顯，如此者，賊臣也。六曰：諂言以邪，墜主不義，朋黨比周，以蔽主明，入則辨言好辭，出則更復異其言語，使白黑無別，是非無間，伺候可乘，因而附會，使主惡布於境內，開於四隣，如此者，亡國之臣也。是謂六邪。

馮衍說田邑書曰：委質為臣，無有二心，挈瓶之智，守不假器，是以要嬰臨盟，擬以曲我，不易其辭，謝息守卿，齊魯不喪其邑。字義

卷七 臣道

四十

子史彙纂

卷七 臣道

四十一

也。要嬰不從，在孫，我加頸而不顧，謝息為孟孫守卿，不聽季孫以獨行傳曰：或志劉金石，而赴杆於疆，樂或意嚴冬霜而甘心於小諒，亦有相結，協好幽明，共心陷義，凌險死生，等節雖非通國，其風執有足懷者。

桓溫荐譙秀曰：太朴既虧，則高尚之標顯，道喪時昏，則忠貞之義彰，故有洗耳投淵，以振玄邈之風，亦有秉心矯迹，以敦在公之節。

桓溫荐譙秀曰：身寄虎吻，危同朝露，而能抗節山立，誓不降辱，杜門絕迹，砥面偏庭，進免龔勝亡身之禍，退無薛方說對之譏，雖園綺之棲商洛，管寧之出遼海，殆無以過。

王熙傳論曰：奮節危城，抗辭勁敵，郭登上疏曰：忠誠在己，敢忘報國之心，成敗在天，不為臣之節，節義傳總論曰：威名所著，與江河而並流，峻節所標，與松柏而並茂，魏收枕中論曰：岳立為重，有潛戴而不傾，山截為固，亦負超而弗倚，呂梁猶沒能行歌，而匪惕，焦原作險，或踴躍而不驚，任重也有度，則任之而愈固，乘危也有術，蓋乘之而靡恤。

蕭瑀傳載魏徵語曰：臣有逆衆持法，主怒之以公，孤特守節，主怒之以介。

張亮貶吉安，王義方為之誓江曰：有如忠獲戾，孝見尤，四維靡攸，于

里安流神之聽之，無作神羞，形如死灰，心若鉄石。

張粹曰：真卿奉使淮西，期不先戒行，無素備，受命之後，不宿於家，親堂不違告別，介剛不及陳請，孱僮單騎，即日載馳，冒燕鋒於臨汝，折元惡於許下，捐軀伏義，威垢群兇，遂令脇制者，四處忠勇者，肆情賊臣，蒼黃奔固，舊穴皆其義風所激也。

文中子曰：君子不受虛譽，不祈安福，不避死義。

冊府元龜曰：滅私之謂公，正曲之謂直，君子之懿德也。自上古之世，移至今公之道廢，則情勝於理，恩克於義，心由利易，政以勢遷，自非時厥中庸，好是正，直執不回之道，守無頗之性，則焉能獻替可否。

臨事盡節。靡顧於妻孥。當官而行。固避於權右。刑奏列而無隱。斥
問遺而不通。故能成剛毅之風。全忠信之行。

史屈原傳曰。屈平疾王聽之不聰也。諂諂之蔽明也。邪曲之害公也。
方正之不容也。故憂愁幽思而作離騷。離騷者。猶離憂也。夫天者
人之始也。父母者人之本也。人窮則反本。故勞苦倦極。未嘗不呼
天。疾病慘怛。未嘗不呼父母也。屈平正道直行。竭忠盡智。以事其
君。纓人閉之。可謂窮矣。信而見疑。忠而被謗。能無怨乎。屈平之作
離騷。蓋自怨生也。國風好色而不淫。小雅怨謗而不亂。若離騷者
可謂兼之矣。上稱帝。下道齊桓。中述文武。以刺世事。明道德之

子史彙纂

卷七 臣道

四十三

廣索治亂之條貫。靡不畢見。其文約。其辭微。其志潔。其行廉。其稱
文小而其指極大。舉類迥而見義遠。其志潔。故其稱物芳。其行廉
故死而不溶。自陳濯淖汙泥之中。蟬蛻於濁穢。以浮游塵埃之外。
不獲世之滋垢。皭然泥而不滓者也。推此志也。雖與日月爭光可
也。

晏嬰傳曰。晏平仲在朝。君語及之。即危言。語不及。即危行。國有道。即
順命。無道。即衡命。
哥史臣論曰。琅。其璞嚴。其峯信。道居正。而以天下為公。方駕遠
步。不以四路期通。

宋帝策語曰。正情與鐵。日同亮。直氣與秋雲。並爽。

仲連遺燕將書曰。規小節者。不能成榮名。惡小恥者。不能立大功。
史論賀拔勝曰。奮翅紅右。憂親室之危亡。奮翼關西。感果朝之顧遇。
有長者之風。終能保榮持寵。良有以焉。

崔駰承命戒書曰。今夫謙德之光。周易所美。滿溢之愆。道家所
戒。故君子福大而愈懼。爵隆而愈恭。遠察近視。俯仰有則。銘諸几
杖。刻諸盤行。

屈原對漁父曰。新沐者必振衣。新浴者必振冠。人誰能以身之察
而受物之汶汶者乎。又安能以皓皓之白。而蒙世之溫蠖乎。

子史彙纂

卷七 臣道

四十三

趙良對商君曰。非其位而居之曰貪位。非其名而有之曰貪名。
宋陸徽存未滿。嗣表曰。水心與貪。況爭激。霜情與晚。節弥茂。歷寒金
山。家無寶錢之飾。連組珠璣。寶靡瑤珎之珎。珎瑤珎。然守志不求
聞達。實足以澄華。汚吏洗銳。貪減。

隋帝世康書曰。志除三惑。心慎四知。以不貪而為寶。處膏脂而莫潤。
高祖詔稱彭城王曰。清規懲賞。與白雲俱潔。厭榮拾級。以松竹為心。
李審釋情賦曰。入城都之舊宅。反觀津之故扉。乃曲肱而不問。信花
甕而無機。且耕而食。斯馨而春。慎一日而首者。亦三月而無違。遊
仁義之履。嚴操績素之精。微誠固閑而養拙。亦有樂於嘉肥。

潘好禮曰夫惡木垂陰志士不怠盜泉飛溢康夫不飲

蒙恬傳曰輕慮者不可以治國獨智者不可以存君

蘇仲連遺燕將書曰狐疑猶豫後必有悔斷而敢行鬼神避之智者

不背時而棄利勇士不怯死而滅名忠臣不先身而後君

賈融典隗囂書曰智者不危衆以舉事仁者不違義以要功

史蔡澤說范雎曰日中則移月盈則虧物盛則衰天地之常數也進

退盈縮與時變化聖人之常道也故國有道則仕國無道則隱欲

而不知止失其所以欲有而不知足失其所以有功成不退禍至

於身謂信而不信屈往而不能返者也

史東臺纂

卷七臣道

四十四

司馬相如傳曰天子方好自擊熊豕馳逐野獸相如因上疏諫曰臣

聞物有同類而殊能者故力稱鳥獲捷言慶忌勇期賁育人誠有

之獸亦宜然今陛下好陵阻險射獵獸半然過軼才之獸駭不存

之地犯屬車之清塵與不及還轅人不暇施巧雖有鳥獲逢蒙之

技不得用枯木朽株盡為難矣是胡越起於轂下而夷貊接軫也

豈不殆哉且夫清道而後行中路而馳猶時有銜蹕之變况乎涉

重草騁丘墟前有利獸之樂而內無存變之意其為害也不難矣

夫輕萬乘之重不以為安樂出萬有一危之塗以為娛臣竊為陛下

不取鄙諍曰家累千金坐不垂堂此言雖小可以喻大

卜式傳曰初武不願為郎上曰吾有羊在上林中欲令子牧之武既

為郎布衣草屨而牧羊歲餘羊肥息上過其羊所善之武曰非所

羊也治民亦猶是矣以時起居惡者輒去母令牧群上奇其言欲

試使治民拜武俱氏令俱氏使之將滑最上以武朴忠拜為齊王

太傅

張安世傳曰宣帝初即位霍光薨魏相上封事曰聖王褒有德以懷

萬方顯有功以勸百僚國家新失大將軍宜宣帝威德以示天下

顯明功臣以填藩國車騎將軍安世事孝武皇帝三十餘年忠信

謹厚與大將軍定策天下受其福國家重臣也宜尊其位以為大

史東臺纂

卷七臣道

四十五

將軍母小領光祿勳事子延壽重厚可以為光祿勳領宿衛臣上

亦欲用之安世聞指懼不敢當請問求見曰老臣耳自量不足以

居大位繼大將軍後上曰君言太謙君而不可尚誰可者安世深

辭弗能得後數日竟拜為大司馬車騎將軍領尚書事安世恐職

典樞機以謹慎周密自著外內無聞每定大政已決輒移病出聞

有詔令乃驚使吏之丞相府問焉自朝廷大臣莫知其與議也嘗

有所存其人未謝安世大恨以為舉賢達能豈有私謝耶絕弗復

為通有即功高不調自言安世應曰君之功高明主所知人臣執

事何長短而自言乎絕不許已而即果遷其府長史遷解去之官

安世問以過失長史曰將軍為明主股肱而士無所遁論者以為
識安世曰明主在上賢不肖較然臣下自修而已何知士而荐之
其欲匿名述遠推勢如此

安世傳贊曰張湯之先與留侯共祖而司馬遷不言故闕焉漢興以
來侯者百數保國持寵未有若富平者也湯雖酷烈及身蒙咎其
推賢揚善固宜有後安世履通滿而不溢賀之陰德亦有功云
東方朔傳曰吾丘壽王奏事時劉在傍通諫曰臣聞謙遜靜慈天表
之應應之以福驕溢靡麗天表之應應之以災今陛下累節臺恐
其不高也戈獵之虞恐其不廣也如天不為變則三輔之地盡可

子史彙纂

卷七 臣道

早六

以為苑何必盤屋郭杜乎夫南山天下之阻也南有江淮北有河
渭其地從汧隴以東商雒以西厥壤肥饒所謂天下陸海之地百
工所取給萬民所仰足也故鄠鎬之間號為土膏其賈畝一金今
規以為苑絕陂池水澤之利而取民膏腴之地土乏國家之用下
奪農桑之業其不可一也斥而營之垣而圃之騎馳東西車驚南
北又有深溝大渠夫一日之樂不足以危無隄之與其不可二也
夫殿作九市之宮而諸侯畔靈王起章華之臺而楚民散秦興阿
房之殿而天下亂不可不省上邇拜朔為大中大夫
霍光傳曰昭帝崩亡嗣群臣議所立迎昌邑王賀既至即位行淫亂

光憂恐獨以問所親故吏大司農田延年延年曰將軍為國柱石
審此人不可何不建白太后更選賢而立之光曰於古嘗有此不
審延年曰伊尹相殷廢太甲以安宗廟後世稱其忠將軍若能行
此亦漢之伊尹也光遂引延年給事中陰與張安世圖計遂召列

侯會議未央宮光曰昌邑王行昏亂恐危社稷如何群臣皆驚鄂
失色田延年前離席按劍曰先帝屬將軍以幼孤寄將軍以天下
以將軍忠賢能安劉氏也今陛下鼎沸社稷將傾且漢之傳盛嘗
為孝者以長有天下今宗廟血食也如今漢家絕祀將軍雖死何
面目見先帝於地下乎今日之議不得旋踵群臣後應者臣請劍

子史彙纂

卷七 臣道

四上

斬之光謝曰九卿責光是也天下向不安光當受難於是議者
皆叩頭曰萬姓之命在於將軍唯大將軍令
霍光傳曰昌邑王西面拜曰愚慙不任漢事起就乘輿副車大將軍
光送至昌邑即光謝曰王行自絕於天臣等驚怖不能殺身報德
臣寧負王不敢負社稷願王自愛
金日磾傳曰日磾自在左右目不忤視者數十年賜出宮女不敢近
上欲內其女後宮不肯甚篤慎如此上病屬霍光以輔少主光讓
日磾曰日磾曰臣外國人且使匈奴輕漢於是遂為光副
霍光傳贊曰霍光以結髮內侍起於階閭之間雖然秉志越形於主

受陳條之託。任漢室之寄。當廟堂權幼。居權王。作上賓。因權制敵。以成其忠。處廢置之際。臨大節。而不可奪。遂匡國家。安社稷。擁昭立宣。先為師保。雖周公阿衡。何以加此。然先不學亡術。關於大理陰婁。邪謀主女。為后。湛溺益溢之欲。以增顛覆之禍。死財三年。宗族誅夷。哀哉。昔霍叔封於晉。即河東。先豈其苗裔乎。金日磾夷狄亡國。竊虜漢度。而以篤敬寤王。忠信自著。勳功上將。傳國後嗣。世名忠孝。七世內侍。何其盛也。

萬不疑與暴勝之曰。竊伏海濱。聞暴公子威名。奮矣。今乃承顏接辭。凡為吏太。則折太。暴則廢。威行施之。以恩。然後樹功。揚名。永終。

天祿勝之。致納其戒。

于定國傳曰。定國為人恭謹。尤重經術。士雖卑賤。徒步往過。定國皆與釣禮。其決疑平法。加審慎之心。朝廷稱之曰。張釋之為廷尉。天下無冤民。于定國為廷尉。民自以不冤。

丙吉傳曰。吉疾病。上將使人加拂而封之。及其生存也。夏侯勝曰。此未死也。臣聞有陰德者。必饗其樂。以及子孫。今吉未獲報而疾甚。非其死疾也。病果愈後。五歲代親相。為丞相。吉居相位。尚寬大好。禮讓。掾史有罪。赦不稱職。輒予長休。告終無所索。賂客。或謂吉曰。君侯為漢相。姦利成其私。然無所戀。父吉曰。夫三公之府。有案。

吏之名。吾竊陋焉。公府不案吏。自古始。

丙吉傳曰。吉嘗出。群闕者死傷橫道。不問。逢人逐牛。牛喘。吉使騎吏問逐牛行幾里矣。掾史獨謂丞相前後失問。吉曰。民間相殺傷。長安令京兆尹。職所當禁。備逐捕。嚴竟。丞相謝其嚴。最奏行賞罰而已。宰相不親小事。非所當問也。道路問也。方春少陽用事。未可太熱。恐牛近行。用暑。故喘。此時氣失節。恐有所傷。害也。三公典調和陰陽。職所當憂。掾史乃服。以吉知大体。

韓延壽傳曰。延壽為吏。上禮義。好古教化。修治學宮。春秋鄉射。陳鐘鼓。管絃。咸升降揖讓。及都試講武。設斧鉞。從獵。習射御之事。治城。

卿收賦租。先明布告。其日以期會為大事。又置正五長。相率以孝弟。不得舍姦人。閭里阡陌。有非當吏。輒聞知。姦人莫敢入界。接待下吏。恩施甚厚。而約誓明。或欺負之者。延壽痛自刺責。其負之何以至此。

延壽傳曰。春月。出勸耕桑。行縣至高陵。有昆弟訟田。自言延壽大傷之曰。幸得備任。為郡表率。不能宣明教化。令民有骨肉爭訟。既傷風化。咎在馮翊。當先退。是日。移病不聽事。閉閣思過。一縣莫知所為。訟者宗族。傳相責讓。兩昆弟深自悔。願以田相移。終死不敢復爭。延壽開閣。延見屬勉。以意。郡中傳相教。厲不敢犯。恩信周備。

十四時莫復以辭訟自苦者

張敬傳曰。厥本治春秋。以經術自輔。其政頗難。雖不辭用誅。所以此能自全。

王尊傳曰。到官出教。告屬縣曰。令長丞尉奉法守城。為民父母。柳強

扶弱。宣恩廣澤。甚勞苦矣。太守以今日至。府領諸君。勉力正身。

以率下。故行貪鄙。能變更者。與為治。明慎而職。毋以身試法。

孫寶傳曰。孫寶勅侯文曰。今日鷹隼始擊。當順天氣。取姦惡。以成嚴

霜之誅。孫部渠有其人乎。文印曰。無其人。不敢受職。寶曰。誰也。

文曰。霸陵杜穉季。寶曰。其次。文曰。豺狼橫道。不宜復問。穉寶默然。

齊東野語

卷七臣道

辛

然。

國語曰。莊王即位三年。不出號令。日夜為樂。令國中有敢諫者。死。伍

舉入諫。莊王左抱鄭姬。右抱越女。坐鐘鼓之間。伍舉曰。願有進隱。

諫曰。有鳥在枿。年三年不鳴。不鳴何易也。莊王曰。三年不鳴。豈將

冲天。三年不鳴。鳴將驚入。舉退矣。吾知之矣。居數月。淫益甚。大夫

繻從入諫。王曰。若不聞令。吾對曰。殺身以明君之顧也。於是乃罷

淫樂。聽政。所誅者數百人。所進者數百人。任伍舉繻從以政。國人

大悅。

呂賢曰。晉文公反國。賞從亡者。而陶狄不與。敢問其說。文公曰。輔我

以義。順我以禮者。吾以為上賞。敎我以善。強我以賢者。吾以為次

賞。拂我所欲。數舉我過者。吾以為末賞。三者。吾以賞有功之臣也。

若賞國之勞。徒則陶狄將為首矣。周內史與聞之。曰。晉國其霸乎。

昔者聖王先德而後力。晉公其當之矣。

文中子曰。美哉公旦之為周也。外不肩天子之謗。而私其迹。曰。必使

我子孫相乘。而宗祀不絕也。內實達天下之道。而公其心。曰。必使

我君臣相安。而禍亂不作也。深乎。深乎。安家所以寧天下也。存我

者。所以厚蒼生也。

真西山曰。子產當內有諸侯大夫之爭。外有晉楚兵之至。且時事也。

齊東野語

卷七臣道

辛

皆凡庸之主。而馳詞執禮。確不可犯。以勢卒能以弱反強。蓋臣門

中之能臣也。春秋諸大夫。未有能及之者。

司馬公曰。天授之謂才。人從而成之之謂義。發而著之事業之謂功。

精敏辨博。奉捷趨勇。非才也。驅市井數千之衆。摧胡虜百萬之師。

戰則不可勝。守則不可拔。斯可謂之才矣。元黨友存欲望。非義也。

明君臣之大分。職天下之大義。守死而不貳。斯可謂之義矣。攻城

拔邑之衆。斬首捕獲之多。非功也。控制天下之咽喉。蔽全天下之

大半。使其國家定。於已傾存。存於已亡。斯可謂之功矣。嗚呼。以巡之

才如是。義如是。功如是。而猶不免於流俗之毀。況其曠者耶。

史趙奢傳曰趙奢者趙之田部吏也收租稅而平原君家不肯出亦以法治之殺平原君用事者九人平原君怒將殺奢奢因說曰君位趙為貴公子今縱君家而不奉公則法削法削則國弱國弱則諸侯加兵諸侯加兵是無趙也君安得有此富乎以君之貴奉公如法則上下平上下平則國強國強則趙固而君為貴戚豈輕於天下耶

華嶠後漢書曰宋登為汝陰令為政明能號稱神父出為潁川太守市無二價道不拾遺

晏子曰景公田十有八日不反晏子往見而衣冠不正公望見晏子

子史彙纂

卷七 臣道

辛二

下車急曰夫子何遽待無有故乎對曰國人皆謂君安野而好歡無乃不可乎公曰寡人有吾子猶心之有四支也有四支故心有四支無心乎公乃罷曰而歸

曰景公謂晏子曰寡人欲朝夕相見為夫子築室於閭內可乎對曰臣聞人隱而顯近而結唯至賢耳如臣者飾其容止以待命猶恐罪戾也今君近之是遠之也

晏子曰景公問晏子曰吾欲服聖人之服居聖人之室如此則諸侯其至乎對曰法其節儉則可法其服室無益

宋謝惠連祭禹廟文曰謹遵左曹掾奉水土之差敬荐夏帝之靈聖繼天載誕英嚴克明克哲知章知微運此宏梁仰被慶身勞五岳形疲九州爪之弗頌虞之是欽物貴天墜我重寸陰乃錫玄圭以告成功虞敷數既改夏德乃隆臨朝總政巡國觀風淹留稽顙乃徂行宮恭司皇役敬屬暉融神且昭存乃昭其忠

東觀漢紀曰吳漢爵位奉賜最尊重然但治宅不起巷第恭儉如此病薨奏謚曰有司議宜以為武昭特賜謚曰忠侯

晉安帝紀曰吳隱之性廉潔為廣州刺史界有一水謂之貪泉古老云飲此水者廉士皆貪隱之始踐境先至水所酌而飲之因賦詩

子史彙纂

卷七 臣道

壬三

以言志若使夷齊飲終當不易心清操逾厲東觀漢記曰上常召見諸郡計吏問其風土及前後守令能否蜀郡計掾樊顯進曰漁陽太守張堪昔在蜀其仁以惠下威能討姦前公孫述破時珍寶山積掩握之物足富十世而堪去職之日棄折

東觀漢記曰王良為大司徒在任恭儉妻子不之官舍布被危冠時

司徒史鮑恢以事到東海過候其家而良妻布裙織柴從田中歸恢告曰我司徒吏也來受書欲見夫人妻曰妻是也恢乃下拜歎息而還

東觀漢記曰。祭遵奉公賞賜與士卒。家無私財。身衣布衣。則布被。人蒙不加錄。

劉子新序曰。齊侯問于晏子曰。忠臣之事君也何若。對曰。有難不死。出亡不送。君曰。則地而與之。疏爵而責之。君有難不死。出亡不送。可謂忠乎。對曰。言而見用。終身無難。臣矣。死焉諫。而見從。終身不亡。臣矣。送焉。若言不見用。有難而死。是妄死也。諫不見從。出亡而送。是諛為也。故忠臣也者。能盡善與君。而不能與陷于難。

劉子新序曰。宋玉事楚襄王。而不見察。意氣不得。形于顏色。或謂曰。先生何談說之不揚。計畫之疑也。宋玉曰。不然。子獨不見夫玄壤。

事史彙纂

卷七 臣道

五十五

乎當其居桂林之中。峻葉之上。從容遊戲。超騰往來。龍興而鳥集。悲。備長吟。當此之時。雖昇蓬蒙。不得正目而視也。及其在枳棘之中也。恐懼而掉慄。危視而蹟行。衆人皆得意焉。此皮筋非加急而體益短也。處勢不便故也。夫處勢不便。豈可以量功較能哉。詩不云乎。駕彼四牡。四牡項領。夫久駕而長不得行項領。不亦宜乎。易曰。臀無膚。其道趨超。此之謂也。

劉子新序曰。昭王復國而賞。始于包胥。包胥曰。輔君安國。非為身也。救急除害。非為名也。功成而受賞。是責勞也。君既定。又何求焉。遂逃賞。終身不見。君子曰。申子之不受命赴秦。忠矣。七日七夜不絕。

聲厚矣。不受賞不伐矣。然賞所以勸善也。辭賞亦法常法也。

劉子新序曰。崔杼弑莊公。令士大夫盟者皆脫劍而入。言不疾指不至血者死。所殺十人。次及晏子。晏子奉楮血仰天嘆曰。惡乎。崔子將為無道。殺其君。盟者皆視之。崔杼謂晏子曰。子與我。我與子分國。子不吾與。吾將殺子。直兵將推之。曲兵將勾之。唯子圖之。晏子曰。嬰聞四以利而背其君者。非仁也。劫以刃而失其志者。非勇也。詩云。愷悌君子。求福不回。嬰可謂不回矣。直兵推之。曲兵勾之。嬰不之回也。崔子舍之。晏子趨出。授綬而垂。其僕將馳。晏子拊其手曰。虎豹在山林。其命在危。尉駢不益生。緩不益死。按之成節。然後去之。詩云。彼己之子。舍命不渝。晏子之謂也。

事史彙纂

卷七 臣道

五十五

劉子新序曰。衛懿公有臣曰弘演。遠使未還。狄人攻衛。甚民曰。君之所與祿位者。鶴也。而富者宮人也。君使宮人與鶴戰。余馬能戰。遂潰而去。狄人追及懿公於榮澤。殺之。盡食其肉。獨舍其肝。弘演至報使于肝畢。呼天而號。盡哀而止。曰。臣請為表。因自刺其腹。內懿公之肝而死。齊桓公聞之曰。衛之士也。以無道。今有臣若此。不可不存。于是救衛于楚丘。

劉子新序曰。虞虢皆小國也。虞有夏陽之阻塞。虞虢共守之。晉不能禽也。故晉獻公欲伐虞虢。荀息曰。君胡不以屈產之乘。與垂棘之。

壁假道于虞公曰此晉國之寶也彼受吾璧不借吾道則如之何荀息曰此小之所以事大國也彼不借吾道必不敢受吾璧受吾璧而借吾道則是我取之中府置之外府取之中府置之外府公曰宮之奇存焉必不使受也荀息曰宮之奇知國知矣雖然其為人通心而懦又少長于君通心則其宮之略懦則不能強諫少長于君則君輕之且夫玩好在耳目之前而患在一國之後中知以上乃能慮之臣料虞君中知之下也公遂借道而伐虢宮之奇諫曰晉之使者其幣重其辭卑必不便于虞語曰唇亡則齒寒矣故虞虢之相救非相為賜也今日亡虢而明日亡虞矣公不聽遂受其璧而借之道旋歸四年反取虞荀息牽馬抱璧而前曰臣之謀如何獻公曰璧則猶是而吾馬又齒加長矣晉獻公用荀息之謀而禽虞虞不用宮之奇謀而亡故荀息非霸王之佐我國并兼之臣也若宮之奇則可謂忠臣之謀也

風俗通義曰九江多虎百姓苦之前將募民捕取武吏以除賊謀郡境界皆設陷穽後太守宋均到乃移記屬縣曰夫虎豹在山重疊在淵物性之所託故江淮之間有猛獸猶江北之有鸚鵡今數為民害者皆在貪殘居職使然而反逐捕非政之本也張敞穿勿獲課錄退貪殘進忠良後虎悉東渡江不為民害

齊景公之時雨雪三日而不霽公被狐白之裘坐堂側陛晏子入見立有間公曰怪哉兩雪三日而不霽晏子對曰天不寒乎公笑晏子曰嬰聞古之賢君飽而知人之饑渴而不知人之寒暑而不知人之勞今君不知也公曰善寡人聞命矣乃令出裘發粟與饑寒令所睹於室者無聞其御所睹於里者無聞其家循國計數無言其各士既事者兼月疾者無歲孔子聞之曰晏子能明其所欲景公能明其所善也

齊景公使國人養所愛馬暴死公怒令人操刀解養馬者是時晏子侍前左右執刀而進晏子止而問於公曰堯舜支解人從何始始公變然曰從寡人始遂不支解公曰以屬獄晏子曰此不知其罪而死臣為君數之使知其罪然後殺之獄公曰可晏子數之曰爾罪有三公使汝養馬而殺之當死罪一也又殺公之所最善馬當死罪二也使公以一馬之故而殺人有姓聞之必怨吾君諸侯聞之必輕吾國汝殺公馬使怨積於百姓兵弱於鄰國汝當死罪三也今公屬獄公謂然嘆曰夫子什之夫子釋之勿傷吾仁也

叔向問晏子曰齊國之德衰矣今牛若何晏子對曰嬰聞事君者謂心力以沒其身行不逮則退不以拒持孫事情君者優將其身以沒其世力不能則去不以被持危且嬰聞君牛之事君也進不失

忠退不失行不苟合以隱處可謂不失忠不特利以傷廉可謂不
失行叔向曰善哉詩有之曰進退維谷其此之謂與
晏子相齊三年政平民就樂丘權見晏子中食而肉不足以告景公
旦日割地將封晏子晏子辭不受曰富而不驕者未嘗聞之貧而
不恨者嬰是也所以貧而不恨者以善為師也今封易嬰之師師
以輕封以重矣請辭晏子方食景公使使者至分食食之使者不
飽晏子亦不飽使者反言之公曰嘻晏子之家若是其貧也寡
人不知是寡人之過也使吏致千金與市租請以奉賓客晏子辭
三致之終再拜而辭曰嬰之家不貧以君之賜澤覆三族延及交

是以累也廉則靜呼則應是似響也君將何得於累與響哉若以
翟之所謂忠臣者上有過則微之以諫已有善則坊之上而無敢
以告外匡其邪而入其善上而無下此以美善在上而惡響在下
安樂在上而憂戚在臣此翟之所謂忠臣者也
冊府元龜曰傳曰忠為令德蓋策名委質有死無二之謂也乃有體
自天極列於藩維承光日月同休宗社而內懷明德發於精衷自
晦以掩君惡建義以雲國恥定策佐命以安天下扶危持顛以濟
大難守節而無苟拒惡而廉悍勵恭慎之節竭謨明之效周旋依
助彌綸罄盡奉侍勤勞誠言敦篤至或挺身受死而凶害威慨宗
國而忘身抗志不撓睨目無悔斯皆仁厚成於自然純亮表於性
質提成一之德隆在三之義千載之下凜乎其有生氣矣
宋趙晉曰往哲垂終尚聞履謙微臣未死安敢面諛然知逆耳之言
非是安身之計其如位高祿厚才薄命輕將酬國士之心豈比衆
人之報投荒棄市甘俟於頭誅竊寵偷安不寧於方寸
史記陳平曰宰相者上佐天子理陰陽順四時下有萬物之宜外鎮
撫四夷諸侯內親附百姓使卿大夫各所任其職焉
獨有子曰獨親利樂無拘衆多也獨持權衡無私貴近也有龍逢比
干之心胆而作為犯顏敢諫之氣則鬼神泣其壯烈有岳峙淵凝

之識見而出以壁立風生之慷慨則日星揭其肺腑

冊府元龜曰古人有言曰忠臣雖在試誠猶不忘君德之義也

骨肉之親本根攸在若乃朝政有闕若通或怨賞將終事

用而能諫之以德竭其誠心務進讜言期於開悟益情無家國義

在若親者也與夫信而後諫不聽則去者異矣詩曰雖有他人不

如我同姓其是之謂也

太公三畧曰夫能扶天下之危者則據天下之安能除天下之憂者

則享天下之樂能救天下之禍者則獲天下之福

然將樂教曰賢聖之君功立而不廢故著於春秋蚤知之士名成而

子史彙纂

卷七臣道

卒

不毀故稱於後世

徐孝穆曰公有濟天下之勲重之以明德凝神休通合德符天用百

姓以為心隨萬幾而成務恥一物非唐虞之民歸舍靈於仁壽之

域上德不德無為以為夏長春生顯仁義用忠信為寶風雨弗德

仁惠為基牛羊勿踐功成治定樂奏咸雲安上治民礼無文質物

色丘園衣褐里巷朝多君子野無遺賢菽粟同水火之饒工商雷

駟頃之族是以天無極寶地有呈祥清露卿雲朝國曉映山車澤

馬服駟登開既景煥於圖書方歲誕於史牒高敷論於泉緯積德

別於萬華固無待而稱者矣

冊府元龜曰夫使群以成性脂韋以燕容持四通之抹期於苟合

威施之行曾靡厚顏此固人倫之所斥而有國之宜遠者也漢氏

而下乃有託於宗屏列於天屬蒙被封爵漸漬寵靈而體質異於

精淳舉措成乎險巧附會姦執播弄權倖諛辭以自結卑身而永

增固之以固寵位釣名譽而罔有所愧畏焉曾子曰背肩縮笑病

于夏畦斯不亦為勞乎

吳越春秋文種曰夫內修封疆之役外修耕戰之備荒無遺土百姓

親附臣之事也范蠡曰輔危主存亡國不恥屈厄之難安守被辱

之地往而必返與若復讐者臣之事也若成曰發若之今明若之

子史彙纂

卷七臣道

卒

德窮與俱危進與俱霸統項理乳使民知分臣之事也曳庸曰奉

令受使結和諸侯通命達旨賂往還來解憂釋患使無所疑出不

忘命入不被尤臣之事也結進曰一心齊志上與等之下不違令

動從若命修德履義守信溫故臨非決疑若誤臣諫直心不撓舉

過則平不阿親戚不私於外推身執君終始一分臣之事也諸稽

即曰望敵設陣飛矢揚兵履腹中處血流滂沱貪進不退二師相

當破敵收衆威凌百邦臣之事也卓如曰修德行惠撫慰百姓身

臨愛勞動報躬親弔危存疾救活民命蓄陳儲新食不二味國富

民實為君養忠臣之事也計硯曰侯天察地紀曆陰陽觀變泰災

分別妖祥日月舍色五精錯行福見知吉妖出知凶臣之事也
肅府元龜曰夫正位居體同官貴內治之教綏遠展親良史稱外助
之義三代已降后妃之家或藉長樂之親或因椒房之寵重族累
爵席寵連封或一門三主或同族五侯分食名城預聞邦政車服
之制名號之重寢或踰焉西京呂王之勢東都梁實之權不反三
陽同歸一貫俾上微不當之譏下免無功之誦惟明聖能焉
龍門子曰或問位尊而才高亦為人所禮乎曰否位尊非所禮也才
高亦非所禮也惟足乎德可耳位不稱其德是鶴乘文軒也才不
命于德是馬失轡銜也人方且賤之斥之絕之安取所為禮乎

武經在冠任以方深屬艱虞之斯在而能祗奉王命武選累
贊義舉先著英謀用集厥勛允膺懋賞於以播威烈於盟府振
聲於軍志非夫忠而能力者其何以臻是哉
鄭亞李文饒序曰夫全功難持大名難無日赫于晝而乏清緝月皎
于夜而無溫煦冬之為侯也則雲霜暴寒凍入肌髮夏之為用也
則金流石鏢火走膚脉如陽春高秋者稀焉南則瘴風毒蛇之為
厲也北則獫狁黠虜之為患也如雉邑咸秦者幾焉鵬鸞不傳之
以馳騁驛驛不授之以駕轡如應龍者鮮焉仲尼聖賢之宗也位
止于司寇師明道德之祖也官不過柱史如姬旦者幾焉是以保
衛傳說左右殷宗召公畢公宣亮周室威著大訓克為元龜書契
以來未之多有今臨開物珠君之才居元弼上公之位建靖難平
戎之業垂經天緯地之文料予厥躬華夷仰德蓋四序之陽春九
州之咸維品彙之應龍人中姬旦也後之學者其景行之
冊府元龜曰匪躬守節之謂忠方正無邪之謂直然則忠無不直直
在甚忠是以君子本忠節以成身篇正直而立志通無不在德必
有難與親已還葭莩之戚或正辭排難非義莫予或竭節存誠惟
善是與增露露之潤明日月之輝既授任而無慚亦國家而有賴
垂於後也不其偉與

司馬溫公曰世之所謂賢者非才與德耶所謂才者存諸天德者存諸人智愚勇怯才也愚不可強智怯不可強勇四者有皆分而不可移故曰存諸天善惡順逆德也人皆棄惡而取善要道而就此順

力以強國之術千好珠之主運籌帷幄指蹤將佐轉禍為福易危從安整端力貞輔成景業者何可勝道哉乃至運屬陽九權視一方亦必有維縵之才個儻之士威能失陳遠與贊集洪勳者矣

有德者必不反其君故可以託孤寄命為社稷臣有才者不必忠信故以羈縻御之而為德者役也然則德者掌也才者指也掌亡則指不可用矣故民者田也國者苗也才未和也德膏澤也進取不以才猶燕禾報而耕也雖動權既不能生矣守成不以德猶既種而無膏澤也苗稿無日矣

冊府元龜曰商頌曰實維阿衡實左右商王說命曰若濟巨川用汝作舟楫夫天造草昧真人撫運允資英傑載濟時難故有威會風雲奮起車莽朝捨屠釣之業夕為廊廟之器倚任如手足相踏如律呂服勞保又曠日持久厥有成績紀在太常降及秦漢世實職

者已。

唐裴度曰。臣聞主聖臣直。今既遇聖主。輒為直臣。上答殊寵。下塞群望。誓除國害。無以家為。苟敵替之。可行何性命之足惜。今遇聖主。乳震驚山東。奸臣作朋。扼腕國政。陛下欲掃蕩凶鎮。先宜肅清朝廷。何者。為患有大小。議事有先後。河朔逆賊。只亂山東。禁閑奸臣。必亂天下。是則河朔患小。禁閑患大。痛此奸臣。恣其欺罔。干亂聖畧。非止一途。又與逆臣結為朋黨。更唱迭和。蔽聰明。所以臣自兵興以來。所陳章疏。皆是至切。蒙主上委寄之意。不輕被奸臣抑損之事。不少。若朝中奸臣盡去。則河北逆賊不討而自平。若朝中

卷七 臣道

卷七 臣道

卷七 臣道

卷七 臣道

卷七 臣道

奸臣盡在。則河朔逆賊雖平。而益熾。今臣所任。無忌將相。豈可坐視。兇邪有隙。日月伏願。天鑒孔明。奸臣肝血。但得天下之人。知臣不負主上。則臣雖死之日。猶生之年。
冊府元龜曰。君子無黨。先聖之格言。私臣不忠。往哲之明戒。況夫東鈞嚴節之上。高議魏冉之私。股肱太君。師表多士。固宜揭日月而行。將遠圖以啟沃。為憂以裁成。為任宜有庸。而竟惡毀信。廢忠朋。附龍臣。樹任私黨。或交通於近戚。或締結於貴親。務固寵榮。廣布心腹。上則蔽賢。下則毒痛。挫生民。宜乎聞實典刑。以謝天下焉。

劉勰曰。按勸之奏。所以明憲清國。昔周之太僕。絕怨糾謬。故位在聲望。砥礪其氣。必使華端振風。簡上凝霜者也。

劉勰曰。文心雕龍。立範運衡。宜明體要。必使理有典刑。辭有風軌。絕法家之式。秉儒家之文。不畏強禦。氣流墨中。無縱詭隨。聲動簡外。乃稱絕席之雄。直方之舉耳。

把撲子曰。除君側之衆惡。沉凶族。打四裔。擁兵持強。且通守法。嚴格斧柯。正色橫絕。明賞必罰。有犯無赦。官賢任能。惟忠是與。事無專權。請而後行。若有違謬。據理正陳。戰戰兢兢。不怠恭敬。使社稷永安。於上已身無患。於下功成不廢。乞骸告退。高還忠能。進以自代。

不亦綽有餘裕乎。

馬融忠經曰。天下盡忠。淳化行也。君子盡忠。則盡其心。小人盡忠。則盡其力。盡力者。則止其身。盡心者。則洪於遠。故明王之理也。務在任賢。賢臣盡忠。則君德廣矣。政教以此。而美禮樂以之。而與刑罰以之。而清仁惠以之。而布四海之內。有太平音。嘉祥既成。告於上下。是故揚於雅頌。傳於無窮。

唐柳宗元箕子碑曰。凡大人之道有三。一曰正蒙難。二曰法授聖。三曰化及民。殷有仁人。實易茲道。當紂之時。大道悖亂。天威之動。不能戒聖人之言。無所用進。死以併命。誠仁矣。無益吾祀。故不為委。

身以存祀誠仁矣與亡吾國故不忍是用保其明哲與之俯仰時
是舉範辱于因叔昏而無邪墮而不思故在易曰箕子之明夷正
蒙難也及天命既改生人以正乃出大法用為聖師周人得以序
彛倫而立大典故在書曰以箕子歸作洪範法授聖也及封朝鮮
推道訓俗惟德無陋惟人無遠用廣殷祀俾萬為華化及民也率
是大道裝於厥躬天地變化咸得其正其大人歟嗚呼當其同時
未至殷祀未殄比干已死微子已去向使紂惡未給而自斃武庚
合亂國存國無其人誰與共理是問人事之或然者也然則先生
隱忍而為此其有志于斯乎

卷七 臣道

五九

宋韓琦曰夫以忠事君人臣之常分也伏遭大變臨大節或心無所
主為禍福所動以苟一時之生而貽萬世之議者多矣若其陽鑒
在前鋒亦加已能挺然知義之所在分固當爾輕其命若鴻毛然
卒死而不顧者幾何人哉

冊府元龜曰書云股肱情哉萬事罔戡曰危而不扶顛而不持則
將焉用放相故商命傅說喻之為舟楫為霖雨為鹽梅為勸藥蜀
任諸葛孔明稱之曰如魚之有水朝廷之治亂政教之盛衰忠佞
之進退百姓之安危莫不繫之天下重任君臣大義無喻於軍輔
昔臧文仲不能將柳下惠孔子謂之竊位則曰祿胃寵阿諛苟容

善不能稱惡不能救進無所益退無所損非竊位而何
史記曰屈原至汨江濱被髮行吟澤畔顏色憔悴形容枯槁漁父見
而問之曰子非三閭大夫與何故而至此屈原曰舉世混濁而我
獨清眾人皆醉而我獨醒是以見放漁父曰夫聖人者不凝滯於
物而能與世推移舉世混濁何不隨其流而揚其波眾人皆醉何
不鋪其糟而啜其醢何故懷瑾握瑜而自令見放為屈原曰吾聞
之新沐者必彈冠新浴者必振衣人誰能以身之察察受物之
汙汶者乎寧赴清流而葬乎江魚腹中耳又安能以皓皓之白而
蒙世之溫蠖昏憤也乎於是懷石遂自投汨羅以死

卷七 臣道

六

唐元結曰若思為社稷之臣則非正不進非忠不諫不言雖手足斧
鉞口能出聲猶猶忠言與氣皆絕若思為祿位之臣猶當避赫
之路晦頭顯之機如下庭栗馬齒食而已

漢史丹曰陛下內多欲而外施仁義奈何欲効唐虞之治乎帝怒
變色而罷朝謂左右曰甚矣汲黯之戇也群臣或數點點曰天子
置公卿輔弼之臣寧令從後承意陷主於不義乎且已在位縱愛
身棄辱朝廷何

宋程頤曰大率淺俗之人以順從為愛君以卑折為尊主以隨俗為
知變以習非為守常此今日之大患也

以喪亂相仍而不悟也。

漢馬融曰天之所覆地之所載人之所履莫大乎忠忠者中也至公

無私天無私四時行地無私萬物生人無私大亨貞忠也者一其
心之謂矣為國之本何莫歸忠忠能同君安社稷感天地動神明
而況於人乎夫忠與修身皆於家成於國共行一焉是故一於其
身忠之始也一於其家忠之中也一於其國忠之終也身一則百
禄至家一則六親和國一則萬人理。

陸宣公曰夫知無不言之謂盡事君以盡之謂忠一之風心以自
誓以此為奉上之道以此為報主之資。

子史彙纂

卷七臣道

七二

陸宣公曰輸將忠節建輔聖猷衆人之所難言臣必無隱嘗情之所
易竭臣必不同炯然忠心持以上報此愚夫一志而不易者也

有史臣曰身扞豺虎手披荆棘再造王室勲高一世及國威復振群

小肆謀佐重璽辭失寵無怨不倖危而邀君父不扶憾以報仇讐

晏然效忠有死無二誠大雅君子社稷純臣

冊府元龜曰中庸曰戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞蓋耳目之

未能思言動之必中是故夕惕若厲君子所以無咎日嚴祗肅大

夫所以有家若乃聯輝本支席寵天族表顯舊章異稟提挾哲行

令範爵祿之重冠絕於等倫車服之崇輝映於表著復有權泰機

要職分內外紀律斯在休戚攸繫而能履貴思降居安慮危哉損

儀衛之容周專賞罰之柄凡所與事必遵旨意至有罷去娛玩謝

絕還注特避盛勢廉來虛稱語默兢慄出處端莊協克己之方得

率性之理茲所謂淑人君子歟

陳思王曹植曰遠慕鹿鳴君臣之要中祿棠棣匪他之誠下恩伐木

友生之義終懷蓼莪周極之哀每四節之會塊然獨處左右惟僕

隸所對惟妻子而談無所與陳發義無所與展未嘗不聞樂而拊

心臨觴而嘆息也臣伏以為大馬之誠不能動人譬人之誠不能

動天崩城隕霜臣初信之以臣心況徒虛語耳君察之傾葉太

子史彙纂

卷七臣道

七三

陽雖不為之迴光然終向之者誠也臣竊自比葵藿若降天地之

施三光之明者實在陛下

司馬光曰凡人臣者上以事君中以利國下以養民釋此三者非臣

道也

冊府元龜曰傳曰父有諄子又曰從命不忿微諫不倦可謂孝乎君

乃奉冢祀之重居儲副之位義均佐戚情魚隱犯其威政令之非

便舉動之過差而能內祭至誠遠徵古義周旋規切納君於善上

以成愷悌之化下以耐人神之望於疏明德誕彰今聞此益守範

之盛美信史之耿光也

陸公輔曰為臣之道愛君憂國先義後利。平居犯顏逆耳不計一己之利害。緩急伏節死難不顧一家之存亡。

獨有子曰夫事君之義無擇宗卑要於靖忠。蒞官之方無擇同異。要於至正。惟其謀之協于是。豈必已哉。惟其功之協于成。豈必已出。道誠足以相資。豈必事為之契心。誠足以相信。豈必形迹之投。毋以浮沉而入於雷同。毋以矯厲而入于乖忤。毋以和光消正。毋以偏曲傷中行。居平則從容建白。而進退閑其忠。遇變則慷慨禦烈而松柏共其操。

云武穆曰臣幸遇明時親觀盛事。身居將闕。功無補于涓埃。口請諸事。史案纂

卷七臣道

古

葉樊堂

書面有斯。於軍旅尚作聰明。而過慮。從懷猶豫而致疑。謂無事而請和者。謀恐卑。鮮而益幣者。進臣預定。謀于全勝。期收地于兩河。嗚呼。雲絲欲復。警而報國。誓心天地。當今倚賴。以稱藩。

葛洪曰其動也。匪訓與弗據焉。其靜也。匪憲章弗循焉。請托無所容。中繩不顧私。明刑而不濫。手所恨。審賞而不加。諸附已不專。命以招權。不含夸而談。案進思盡。言以糾。緣退念推賢。而不蔽。風興夜寐。慮庶事之不康也。餘躬約志。若榮奔于薄水也。納諫貢士。不宣之於口。非義之利。不接之手。心立朝則以砥矢為操。居已則以羔羊為節。當危值難。則棄家而不顧。東銜銓。則平懷而無故。此出

不辭勞。入不數功。歸勳引過。讓以先下。專誠秘操。恒若天威。之在。顏也。宵風廢疎。有如湯鑊之在側也。有荷寄托。則以伊周為師。表宣力四方。則以吉石為軌儀。送往事居。則竭忠貞。而不迴。將噬于紀。則若鷹鷂之勢。鳥雀夫忠至者。無以為國。况懷智以迷上乎。善督者。威祀而無憚。况黜辱之敢辭乎。故能保崇貴。以顯親。託良哉。

於與歌。昆吾異。龍能者。鵠鰲泉陶。後稷亦何人哉。黃龜年曰一言而盡事君之道。曰忠。罪莫大於欺君。一言而盡輔政之道。曰公。罪莫大於私。已。

羅從愿曰士之立朝。要以正。直忠厚為本。正直則朝廷無過失。忠厚則天下無嗟怨。二者不可偏也。一于正直而不忠厚。則漸入苛刻。

卷七臣道

古

葉樊堂

一於忠厚而不正直。則流入于懦矣。唐史臣曰慷慨下位之中。機身毒乳之際。力扶衰運。氣激壯圖。義風凜凜。聲動群醜。春盜之喉。悍賊之角。可謂忠矣。

王符曰。夫帝王之所以尊敬者。天也。皇天之所愛育者。人也。今人臣愛君之重位。牧天之所愛焉。可以不安。而利之養。而靡之哉。是以君子任職。則思利人。達上則思進賢。故居上而不怨。在前而後不恨也。王者法天而建官。故明主不敢以私授。忠臣不敢以虛受。病人之財。猶謂之盜。况偷天官以私已乎。以罪犯人。必加誅罰。况

乃犯天得無咎乎。夫五世之臣。以道事君。澤及草木。仁被率土。是以福祿流衍。本支百世。季世之臣。以福媚主。不思順天。專伐殺伐。王以為忠。天以為盜。是故德不稱其禍必酷。能不稱其殃必大。夫霸位之人。天奪其鑒。雖有明察之資。仁義之志。一旦富貴。則背親捐舊。喪其本心。殊骨肉而親便辟。薄知友而厚犬馬。寧見朽貫千萬。而不忍貸人一錢。寧積粟腐倉。而不忍貸人一斗。骨肉怨望于家。細人謗譏于道。前人以敗。後爭聚之。誠可傷也。

林和靖曰。古之孝弟力田。行著於鄉。名聞于朝。故命之以官。其處已也。廉其事上也。忠其臨民也。宜弟其從事也。服勞後之人。強記多

子史彙纂 卷七 臣道 主六 崇獎堂

識。專于緝緝。有不知父子兄弟之倫者。有不知稼穡之艱難者。蓋經典于史。為取富貴之筌蹄。故忠義日薄。各節日采。

唐史臣曰。以書生素業。致位台衡。逢時遘屯。扼腕光醜。誓以身殉。不亦壯乎。夫人臣事君。惟忠與義。大則以許。模排禍難。小則以謹。正匡過失。內不慮身計。外不恤人言。古之所難也。

劉子人物論曰。蒸人泥之業。十有二焉。若夫德行高妙。容止可法。是謂清節之家。建法立制。疆國富人。是謂法家。思通造化。榮華奇妙。是謂術家。魚有三材。三材皆倫。其德足以厲風俗。其法足以正天下。其術足以謀廟勝。是謂國體。兼有三材。三材皆微。其德足以率

一國。其法足以正卿。其術足以推事宜。是謂能兼有三材之別。各有一流。清節之流。不能弘。勉。好尚訖訖。分別是非。是謂臧否。法家之流。不能創。思遠。圖而能受一官之任。錯意施巧。是謂假術家之流。不能制。刺。垂則而能運變用權。知有餘。公正不足。是謂智意。凡此八業。皆以三材為本。故雖波承分別。皆為輕事之材。也。能屬文著述。是謂文章。能傳聖人之業。而不能幹事施政。是謂儒舉。辨不入道。而應對賓給。是謂口辨。瞻力絕。舉材畧過人。是謂號。凡此十二材。皆人臣之任也。主德不預焉。主德者。聰明平決。提連衆材。而不以事自任者也。是故主道立。則十二材各得其任。

子史彙纂 卷七 臣道 主七

也。清節之德。師氏之任也。法家之材。司徒之任也。術家之材。三孤之任也。三材統倫。三公之任也。三材而微。冢宰之任也。臧否之材。師氏之任也。知意之材。冢宰之任也。使倆之材。司空之任也。儒學之材。安民之任也。文章之材。國史之任也。辨給之材。行人之任也。號難之材。將帥之任也。是謂主通。時而臣道序。官不易方。而太平用成。若通不平。跌與一材同角。好則一材廢。權而衆材失任矣。呂氏居仁曰。事君如事親。事官長如事兄。與同僚如家人。待群吏如奴僕。愛百姓如妻子。處官事如家事。然後能盡吾之心。如有毫末不至。皆吾心有所未盡也。

蘇子曰。臣聞大人之道。行之而可名。名之而可言。布之天下而無
疑。施之後世而無愧。堂堂乎。王于四海。雖一介之士。而無所不安。
此其所以為大人之通與。今夫天下之人。天子雖不役其力者。而
天下皆不敢以為非此誠。得其可役之名。而役之。是以天子安坐
于上。而士大夫為之奔走于下。大者為之運籌畫策。治百官以濟
其大事。而小者為之按米鹽。視鞭箠。以奉其小職。文吏為之簿書
會計。詳其出入。取予之數。而使天下不敢欺。武吏為之操金被革。
習其戰陣攻闢之事。而使天下不敢犯。勞苦其筋骨。而整濁其愚
慮。甚者竭首領。暴骨肉。於原野。而不知避。何者。食其祿也。

子史彙纂

卷七 五通

主八

劉向曰。人臣之行。有六正六邪。行六正則榮。犯六邪則辱。夫榮辱者。
禍福之門也。何謂六正。一曰萌芽未動。形兆未見。昭然獨存。亡
之幾得失之要。預禁乎未然之前。使主超然立于顯榮之殿。天下
稱孝焉。如此者聖臣也。二曰虛心白意。惟善通道。施主以禮義。論
主以長策。將順其美。匡救其惡。功成事立。歸善於君。不敢獨。
勞。如此者良臣也。三曰卑身賤體。夙夜匪懈。進賢不懈。數稱於主。
古之德行。事以勵至意。廉義有益。以安國家。社稷宗廟。如此者忠
臣也。四曰明察幽見。成敗早防。而救之。引而復之。塞其間。絕其源。
轉禍以為福。使君終以無憂。如此者智臣也。五曰守文奉法。任官

職事。辭祿讓賜。不受贈遺。衣服端齊。飲食節儉。如此者貞臣也。六
曰國家昏亂。所為不諫。然而敢犯主之顏面。言主之過失。不辭其
罪。身死國安。不悔所行。如此者直臣也。是為六正也。六邪者。一曰
安官貪祿。營私私家。不務公事。懷其知藏。其能飢於輪。渴於榮。猶
不肯進。節容容乎。與世浮沉。上下左右。觀望如此者。具臣也。二曰
主所言皆曰善。主所為皆曰可。隱而求主之所好。即進之以快主。
耳目。偷合苟容。與主為樂。不顧其後。害如此者。諛臣也。三曰中實
頗除。外察貌小。謹巧言令色。又心嫉言所欲。進則明其美。而隱其
惡。所欲退則欲其過。而匿其美。使主妄行過任。賞罰不當。號令不

子史彙纂

卷七 五通

主九

行。如此者奸臣也。四曰智足以飾非。辨足以行說。反言易辭。而成
文章。內離骨肉之親。外結亂朝。建如此者。諂臣也。五曰專權擅勢。
持扶國事。以為輕重。於私門成堂。以富其家。又復增加威勢。擅少
主命。以自顯貴。如此者賊臣也。六曰福言以邪。墮主不義。朋黨比
周。以蔽主明。入則辨言好詞。出則更復。與其言。語使白黑無別。是
非無間。伺侯可推。同而附然。使主愚布竹境內。開於四鄰。如此者
亡國之臣也。是謂六邪。賢臣處六正之道。不行六邪之術。故上安
而下治。生則見樂。死則見思。此人臣之術也。
桑楚曰。既策名而臣人者。心莫若公。貌莫若和。言莫若公。心不欲

露和不欲維正不欲犯古之清勤為國修政令之清勤為身修名
 夫為國修政者區處條別動得其宜合於大休為身修名者區處
 條別致遠不通拘於小節是知心以道為主民物得其心以事
 為主民物失其所臣居上位不諫下位不公不合勝其祿者不嚴
 教大臣不彰信小臣不合官其朝有才者不必忠忠者不必有才
 臣不忠不忠遠惡盡忠而主莫之信不忠不信遠惡信之而莫能
 事事上等人得其信則天下理下等人得其信則天下亂明
 主用上等之人當委以推宜便事肆其所為用中等之人則當程
 課其功示以賞罰

子史彙纂

卷七 臣道

十

韓嬰曰三公者知通於大道應變而不窮辨於萬物之情通於天通
 者也其言足以洞陰陽正四時節風雨如是者舉以為三公故三
 公之事常在於通也九卿者不失四時通于溝渠修隄防樹五穀
 通於地理者也如此者舉以為卿故九卿之事常在於德也大夫
 者出入與民同衆去取與民同利通於閭閻實於府庫如是舉以
 為大夫故大夫之事常在於仁也列士者知義而不失其心事功
 而不獨專其賞忠政強諫而無奸詐去私主公而古有常操如是
 者舉以為列士故列士之事常在於義也

終

萊斐堂子史彙纂目次

八卷

性理類

聖學

蒙養

謹微

存誠

慎獨

尊生

子史彙纂

八卷

一

萊斐堂

葉斐堂子史策纂卷之八

虞山馮廷章子建父纂

性理類 聖學 蒙養 謹微 存誠 慎獨 齊生

列子曰：列子好遊。壺丘子曰：務外遊，不若務內觀。外遊者，求物於物；內觀者，取足於身，取足於身，遊之至也。求備於物，遊之不至也。列子曰：閑居，吾曰：在己無居形物，其著其動若水，其靜若鏡，其應若響。欲若道而用視聽形知以求之，弗當矣。瞻之在前，忽焉在後，用之彌滿六虛，廢之莫知其兩，亦非有心者所能得遠，亦非無心者所能得近。唯嘿而得之，而性成之者得之。

子史策纂

卷八性理

一

葉斐堂

莊子曰：忘其肝膽，遺其耳目，反復終始，不知端倪，芒然彷徨于塵垢之外，逍遙乎無為之業，彼又烏能憤憤然為世俗之禮，以觀衆人之耳目哉？

莊子曰：王德之人，跡乎冥冥，聽乎無聲，冥冥之中，獨見曉焉；無聲之中，獨聞和焉。故深之又深而能物焉，神之又神而能精焉。故其與萬物接也，至無以供其求，時聘而要其宿，大小長短修遠，時至而後應。莊子曰：神全者，聖人之道也。託生與民並行，而不知其所之，茫乎純備哉！功利機巧必忘夫人之心。若夫人者，非其志不之，非其心不為。雖以天下譽之，得其所謂，謗然不顧，以天下非之，失其所謂，慊然不受。

然不受。天下之非譽，無益損焉。是謂全德之人哉。

韓非子曰：聰明廉知，天也；動靜思慮，人也。人者，乘於天明以聽，寄於天聰以聽，託於天知以思慮。故視強則目不明，聽甚則耳不聰，思慮過度則知識亂。

淮南子曰：夫挾依於歧曜之術，邪提挈人間之際，揮引拔利，挺擗上下，世之風俗，以模稜素牽連物之微妙，猶浮肆其志，充其欲，何況懷環肆之道，忘肝膽遺耳目，不與物相契，操猶操中，徒倚無形之域，而和以天地者乎？若然者，目觀玉路，玩象之狀，耳聽白雪，清角之聲，不能亂其神，登千仞之谿，臨暖眩之岸，不足以消其和，辟

子史策纂

卷八性理

二

葉斐堂

若鍾山之玉，炊以爐炭，三日三夜而色澤不變，則至德天地之精也。貴賤之於身也，猶條風之時，鹿也。與衆之於己，猶蜚蠊之一過也。秉皓白而不黑，行純粹而不糅，處玄冥而不闇，休於天鈞而不鵠，敗於濫旋，涸呂梁之深，不能留也。太行石澗，飛狐句望之險，不能難也。非得一原，孰能至此哉？外從其風，內守其性，其所居神者，臺特簡大以遊太清，引捕摧萬物，羣美萌生，是故事其神者，神去之休，其神者，神居之。淮南子曰：反性之本，在於去載。去載則虛，虛則平。平者，道之素也。虛者，道之舍也。有虛船從一方來，觸而覆之，雖有快心，必無怨色。有

一人在其中一謂張之一謂歛之再三呼而不應必以配聲隨之
淺向不怒而今怒向虛而今實也人能虛已以遊於世孰能實之
聖人無惡慮無設儲來者弗迎去者弗將天下皆流獨不離其壘
域天下非無信士也臨貨分財必探籌而定分以為有心者之於
平不若無心者也天下非無廉士也然守重璫者必關戶而金封
以為有欲者之於廉不若無欲者也木擊折轡水戾破舟不怨木
石而罪巧拙者知故不載也人舉其疵則怨人雖見其醜則善鑑
人能接物而不與己焉則免於累矣

淮南子曰虛年六合虛年規混沌萬物象太乙之容淵窈冥之深以

李東園集卷八性理三

翔虛無之軫託小以包大守約以治廣內洽五藏藏滿肌膚葉其
吟挈吟挈其淑靜被服法則而與之終身所以應待萬方覽耦百
變也

淮南子曰人大怒破陰大喜墜陽薄氣散精驚怖為狂憂悲多志病
乃成積好憎繁多禍乃相隨故心不憂樂德之至也通而不變靜
之至也若欲不載虛之至也無所好憎平之至也不與物散粹之
至也此五者則五藏寧思慮平其竟不躁其神不兢漱潔靜冥
為天下集聖人不以身役物不以欲滑和其為躁不忻其為悲
不愠愠萬方百變消搖而無所定吾獨慨遺物而與道同出有

以自得之也夫建鐘鼓列筦絃席旃茵傳旋象舞靡曼之色陳酒
行觴夜以繼日強弩弋高鳥走犬逐狡兔此其為樂也炎災赫赫
惔然若有所誘慕解車休馬罷酒報樂而心悵然若有亡也是何
則不以內樂外而以外樂內樂作而喜曲終而悲悲喜轉而相生
精神亂營失其得者也故聽善言便計雖愚者知悅之稱至德高
行雖不肖者知慕之悅慕者眾而行之者寡何不能反諸性也
夫內不開於中而強學問者不入於耳而不著於心此何以異於
擊者之誦也故人為之而無以自樂也聲出於口則越而散矣夫
心者五藏之主也所以制使四支流行血氣馳騁於是非之境而

李東園集卷八性理四

出入於百事之門戶者也不清於心而有經天下之氣是猶無耳
而欲調鐘鼓無目而欲喜文章也亦必不勝其任矣故天下神器
不可為也為者敗之執者失之自得則天下亦清戒矣吾與天下
相得則內有以通於天機而不以貴賤貧富勞逸失其志德者也
故夫鳥之啞啞鵲之喑喑豈嘗為寒暑燥濕變其聲哉故士有一
定之論女有不易之行
莊子曰悲樂者德之和喜怒者道之過好惡者德之失水之性不雜
則清其動則平靜積而不流亦不能清天德之象也故曰既粹而
不雜靜一而不變淡而無為動而以天行此養神之道也

莊子曰彼將處乎不濫之度而藏乎無端之紀遊乎萬物之所終始
一其性養其氣合其氣以通乎物之所造夫若是者其天守全其
神無邪物與自入焉夫醉者之墮也雖疾不危骨節與人同而犯
害與人異其神全也乘亦不知也墮亦不知也死生驚懼不入乎
其胸中是故運物而不悞彼得全柱酒而猶若吳而況得全於天
乎

淮南子曰夫天地之道至結以大尚猶節其章光處其神明人之耳
目焉能久薰勞而不息乎精神易能久馳騁而不既乎是故血氣
者人之華也而五藏者人之精也血氣專於五藏而不外越則胸

子史要卷

卷八性理

五

葉夢堂

廣充而嗜欲省矣耳目清視聽達矣五色亂目使目不明五聲聒
耳使耳不聰五味亂口使口爽傷趣舍滑心使行飛揚此四者天
下之所養性也然皆人累也形勞而不休則弱精用而不已則竭
故聖人尊而貴之不敢越也夫有夏后氏之璜者匣匱而藏之璜
之至也精神之可珍也非直夏后氏之璜也是故聖人恬愉虛靜
以終其命抱德煬和以順於天明白太素無為復樸體本抱神以
游於天地之樊感而應迫而動不得已而往如先之耀如景之放
以道為訓法有待而然視珍瑤珠玉猶石礫也視至尊窮寵獨行
客也視毛嫵西施猶醜也契大渾之樸而立至清之中其寢不

夢其智不萌其魄不抑其魂不騰皮沒終始不知其端緒甘瞑太
宵之宅而覺視於昭昭之宇休息於無委曲之隅而游於無形
埒之野使神涵蕩而不失其克日夜無傷而與物為春輕天下則
神無累矣細萬物則心不惑矣齊死生則志不憚矣同變化則明
不眩矣

列子曰人自生至終大化有四嬰孩也少長也老耄也死亡也其在
嬰孩氣專志一和之至也物不傷焉德莫宜焉其在少長則血氣
飄灑欲慮充起物所攻焉德故衰焉其在老耄則欲慮系焉體符
休焉物莫先焉雖未及嬰孩之全方於少壯間矣其在死亡也則

子史要卷

卷八性理

六

葉夢堂

之於息焉反其極矣
淮南子曰山生金反自刻木生蠹反自食人生事反自賊
劉子曰七竅者精神之戶牖也志氣者五藏之使候也七竅蔽於攻
取則精馳騁而不守志氣迷於趣舍則五藏滯滯而不安者欲連
絲於外心腑壅塞於內而不敗德傷生者寡矣情之傷性猶烟水
之與水火也相與於火而烟鬱火水生于水而水過水色聲芳味
所以悅人也悅之過理還以害生
劉子曰故明者刺情以遠累約欲以守貞處於止足之泉立於無害
之岸此全性之道也將攻情欲必在脫微情欲之萌如木之將葉

火之始焚手可掣而薪可滴而滅及其熾也結條凌雲燭燎華
華雖窮力運斤竭力灌火而不能禁其熾盛也者欲之萌耳目可
閑心志可鑄至於熾也雖襲情卷欲而不能收其性敗也

莊子曰庖丁為文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之所
踣者然獨然奏刀騞然莫不中音文惠君曰嘻善哉技至此乎庖
丁釋刀對曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見
無非牛者三年之後未嘗見全牛也方今之時臣以神遇而不以
目視官知止而神欲行依乎天理披大卻導大窾因其固然技經
肯綮之未嘗而況大軼乎良庖歲更刀割也族庖月更刀折也今

子史彙纂

卷八性理

七

葉葉掌

臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀不若新數於剛彼節者有
間而刀不若無厚以無厚入有間恢恢乎其於遊必有餘地矣
是以十九年而刃若新發於硯文惠君曰吾於庖丁之言得養生
焉

呂氏曰水之性清土者相之故不得清人之性壽物者相之故不得
壽物也者所以養性也非以性養也萬人操弓共射其一招招無
不中萬物章章明以害一生生無不傷以便一生生無不長故聖
人之制萬物也以全其天也天全則神和矣目明矣耳聰矣鼻臭
矣口敏矣三百六十節皆通利矣若此人者不言而信不謀而當

不慮而得精通乎天地神復乎宇宙其於物無不受也無不與也
出則以車入則以輦務以自佚命之曰招蹙之機肥而厚酒務以
相驕命之曰爛腸之食靡曼皓齒鄭衛之音務以自樂命之曰伐
性之斧

淮南子曰割痤疽非不痛也飲毒藥非不苦也然而為之者使於身
也渴而飲水非不快也餓而大食非不賸也然而弗為者害於性
也此四者耳目鼻口不知所取去心為之制各得其所以是觀之
欲之不可勝明矣

淮南子曰凡人之性樂恬而憎懼樂逸而憎勞心嘗無欲可謂恬矣

子史彙纂

卷八性理

八

葉葉掌

形管無事可謂逸矣遊心於恬舍形於逸自樂於內無急於外雖
天下之大不足以易其一聚
中論曰人性之所簡也存乎此微人情之所忽也存乎孤獨夫幽微
者頭之原也孤獨者見之端也胡可簡也胡可忽也唐堯允恭克
讓而先被四表成湯不敢怠遑而奄有九域文王祗畏而造彼區
夏易曰觀望而不驚有孚顒若言下觀而化也禍敗之繇也則有
嫺慢以為階可無慎乎昔宋敏辟首於幕局陳靈被禍於戲言聞
邠造逆於相訴子公生弑於當竟是故君子居身也謹在敵也謹
臨下也謹奉上也敵四者備而怨咎不作福祿隨之昔晉惠以慢

子史彙纂

卷八性理

葉斐堂

臨而無嗣。文公以爵命而與國。卻擊以傲享微亡。其缺以敬妻受。服子圖以大明昭亂。遂羅以既醉保祿。良宵以鴉奔喪。家子履以。帥多昌族。君子感凶德之如彼。見吉德之如此。故立必聲折。坐必。抱鼓周旋。中規折旋。中矩視。不離乎結綸之間。言不越乎表著之。位聲氣可乾精神可愛。俯仰可宗。揖讓可貴。述作有方。動靜有常。師禮不荒。故為萬夫之望也。

莊子曰。謹修其身。慎守其真。還以物與人。則無所累也。孔子慨然曰。請則何謂真。客曰。真者精誠之至也。不精不誠。不能動人。故強者雖悲不表。強怒者雖嚴不威。強親者雖笑不和。真悲無聲而哀。真怒未發而威。真親未笑而和。真在內者。神動於外。是所以責真也。

抱朴子曰。知者嚴隱。括於性理。不肆神以徇物。其抑情也。劇乎隄防。之格決其御性也。過乎腐腐之乘奔。蓋饑寒難堪者也。而清節者。不納不義之報。帛馬固賤。雖居者也。而高尚者。不處危亂之榮。賈馬計得則能忍之心。全矣。通勝則害性之事。棄矣。

列子曰。藐姑射之山。有神人居焉。吸風飲露。不食五穀。心如淵泉。形如處女。不假不愛。仙聖為之臣。不畏不怒。愿慙為之使。不施不惠。而物自足。不聚不歛。而已無怨陰陽。普調日月。常明四時。常若風。

子史彙纂

卷八性理

葉斐堂

兩膏坊。字有常時。年穀常豐。而上無扎傷人。無天惡物。無與厲鬼。無靈響焉。莊子曰。夫六經先王之陳迹也。豈其所以述哉。今子之所言。猶迹也。夫迹履之所出。而迹豈履哉。夫白鷄之相視。眸子不運。而風化。子。英雄鳴於上。風雌應於下。風而風化。類白為雌。雄故風化。性不可。易命不可變。時不可止。道不可壅。苟得於道。無自而不可失焉者。無自而可。

抱朴子曰。至大有所不能變。極細有所不能奪。故冰霜爾殺。不能凋。菽麥之茂。熾暑鬱隆。不能消。雪山之凍。颼風蕩海。不能使。潛泉揚。

波春津。榮物不能使枯。卉發華。列子曰。周謬曰。田父可坐殺。晨出夜入。自以性之恆。噉菽茹蕢。自以。味之極。肌肉粗厚。筋節燥急。一朝處以柔毛。繹華。若以梁肉蘭橘。心痼體煩。內熱生病矣。商象之君。與田父侔地。則亦不盈一時而。德矣。

淮南子曰。適開不可渡。亡矜不可再。環可以喻圓。不可以輪。條可以。為總。不必以劍。湯沐具而虵。相吊。大厦成而燕雀相賀。憂樂別。也。今有六尺之廣。卧而越之。下枵弟難。植而踰之。上材弟易。勢施。異也。釣者靜之。眾音者和舟。單者抑之。星者舉之。為之異。得魚一。

也。今夫救火者汲水而趨之，或以瓦甕，或以盆盂，其功自銳，而救火者不問其水各異，其於滅火均也。故秦越燕趙之戰也，異轉而皆樂。九夷八蠻之聚也，殊聲而皆悲。織者日以進，耕者日以卻，事相反，成功一也。行險者不得履繩，出林者不得直道，夜行瞑目而前，其手事有所至而明有不害。

淮南子曰：射為象著而箕子譏，魯以偶人葬而孔子嘆。見所始則知所終，故水出於山，入乎海，稼生乎野，而歲乎倉。聖人見其生則知其歸矣。城峭者必崩，峭峭者必陀，積羽沈舟，輕折軸，故君子禁乎微，大戰去水，亭歷愈漲，用之不節，反為病，物多類之而非唯聖。

子史要纂

卷八 生理

十一

黃斐堂

人知其微。

淮南子曰：夫水積則生相食之魚，土積則生自穴之獸，禮義飾則生偽，匠之木夫吹灰而欲無昧，涉水而欲無濡，不可得也。故有大路，龍所羽翼，蓋委綏結駟，連騎則必有穿窬，樹捷抽策，踰俗之奸，有說文繁繡，弱絳羅紀，必有當屬，此時短褐不完者，故高下之相傾也。修短之相形也，亦明矣。夫蝦蟆為鵲，水蕒為螻，皆時止非其類，唯聖人知其化，胡人見麋，非不知其可以為布也。越人見龜，不知其可以為旃也。故易曰：履霜，堅冰至。精丘生乎象箸，炮烙生乎熟井，聖人之明，以小知大，以近知遠，通於合者也。

抱朴子曰：潛朽之木，不能當傾山之風；含陳之炭，難以值滔天之清。呂氏曰：類固相召，氣同則合，聲比則應。鼓宮而宮動，鼓角而角動，平地注水，水流濕，均薪施火，火就燥。山雲莽莽，水雲負負，旱雲烟大，而雲水波無不皆類。其所生以示人，故以龍致雨，以形逐影，師之所處，必生棘楚，禍福之所自來，衆人以為命，安知其所以夫？覆巢毀卵，則鳳皇不至，割獸食胎，則麒麟不來。乾澤涸竭，則龜龍不往，物之從同，不可為記。故堯為善而衆善至，桀為非而衆非來。商賈云：天降災，布祥，並訂其職，主以言禍福，人或召之也。

子史要纂

卷八 生理

十二

黃斐堂

淮南子曰：聖人同死生，通於分理，惡人同死生，不知利害所在，故寒。牙鼓琴，駒馬仰秣，介子歌，龍蛇而文君垂泣，故王在山而草木潤，調斗琢而岬不枯，摘袖有柳，崔華有叢，執彈而拾鳥，揮祝而呼狗，欲致之，顧反走，魚不可以無餌，釣也，獸不可以無器，召也。淮南子曰：海水雖大，不受微芥，日月不應，非其氣，君子不容非其類也。呂望使老者奮項，託使嬰兒，矜以類相慕。淮南子曰：母胎者，斧母予，壁者，侵母賞，越人車市，非其用也。推固百柄，不能自極，月始天下，食於居諸，騰蛇遊霧，而治於卿蛆，鳥力勝日，而服於雞，禮能有情，短也。淮南子曰：聖人同死生，通於分理，惡人同死生，不知利害所在，故寒。

顛○悞○者○亦○類○此○同○名○而○異○實○今○解○之○與○地○委○之○與○婦○狀○相○類○而○愛○
憎○異○人○有○盜○而○富○者○富○者○未○必○盜○有○廉○而○貧○者○貧○者○未○必○廉○苗○
苗○類○繁○而○不○可○為○繁○靡○不○類○布○而○可○以○為○布○
抱○朴○子○曰○影○無○遺○俗○之○狀○名○無○離○實○之○文○故○無○源○之○水○必○不○能○揚○長○
流○以○東○漸○非○時○之○華○必○不○能○播○輝○蔭○於○冰○霜○
劉○子○曰○世○人○傳○言○皆○以○小○成○大○以○非○為○是○今○指○犬○似○人○轉○白○是○墨○則○
不○類○矣○轉○以○類○推○以○此○象○彼○謂○犬○似○攫○攫○似○狙○狙○似○人○則○犬○似○人○
矣○謂○白○似○緇○緇○似○黃○黃○似○朱○朱○似○紫○紫○似○黑○黑○似○白○成○黑○矣○
黃○軒○曰○面○非○有○八○目○變○之○一○足○必○有○獨○踞○楚○之○鳳○皇○乃○是○山○雞○惡○
谷○智○聖○而○象○頑○稱○黃○公○黃○女○乃○得○配○名○東○郭○吹○竽○而○不○知○音○開○野○
丈○人○謂○之○田○父○河○上○姥○女○謂○之○婦○人○先○萊○為○報○謂○之○飲○食○掘○井○得○
人○謂○言○自○土○而○出○三○豕○渡○河○云○飛○行○水○上○凡○斯○之○類○不○可○勝○言○是○
以○娛○母○窺○井○自○謂○美○勝○而○施○齊○桓○於○德○自○謂○賢○於○先○賢○
太○公○諫○狂○喬○華○士○曰○夫○馬○似○鹿○者○而○題○之○千○金○狀○有○百○金○之○馬○而○無○
一○金○之○鹿○者○馬○為○人○用○而○鹿○不○為○人○用○也○
莊○子○曰○大○知○開○開○小○知○開○開○大○言○美○矣○小○言○辱○居○其○寐○也○現○矣○其○覺○
也○形○開○與○接○為○構○日○以○心○開○緩○者○言○者○寂○者○小○恐○憐○憐○大○恐○緩○緩○
其○數○若○機○括○其○司○是○非○之○謂○也○其○留○如○祖○盟○其○守○勝○之○謂○也○其○殺○

如○秋○冬○以○當○其○日○消○也○其○溺○之○所○為○之○不○可○使○淺○之○也○其○狀○也○如○
絨○以○言○其○老○也○近○死○之○心○其○使○淺○陽○也○喜○怒○哀○樂○慮○嘆○變○熱○
佚○習○態○樂○出○庭○燕○成○苗○日○夜○相○伐○乎○前○而○莫○知○其○所○萌○
呂○氏○曰○東○面○望○者○不○見○西○墻○南○面○望○者○不○見○北○方○意○有○所○在○也○又○有○
亡○鉄○者○意○其○隣○之○子○視○其○動○作○態○度○無○為○而○不○窮○鉄○也○他○日○相○其○
公○而○得○鉄○復○見○其○隣○之○子○動○作○態○度○無○似○窮○鉄○者○隣○子○非○變○也○已○
則○變○矣○却○之○故○法○為○甲○黨○以○卑○公○息○忌○請○易○以○組○人○或○傷○之○曰○公○
息○忌○之○所○以○欲○用○組○者○其○家○多○為○組○也○却○君○不○悅○於○是○漢○下○令○止○
之○此○却○君○之○有○所○尤○也○為○甲○以○組○而○使○公○息○忌○難○多○為○組○何○傷○也○
魯○有○惡○者○其○父○出○而○見○商○咄○反○而○告○其○隣○曰○商○咄○不○若○吾○子○矣○彼○
以○至○美○為○至○惡○尤○乎○愛○也○莊○子○曰○以○瓦○毀○注○者○刑○以○鈞○設○者○戰○以○
黃○金○毀○者○殆○外○有○所○重○則○內○有○所○殫○
淮○南○子○曰○離○朱○之○明○登○歲○末○於○百○步○之○外○不○能○見○洞○中○之○魚○師○曠○之○
聰○合○八○風○之○調○而○不○能○聽○十○里○之○外○故○任○一○人○之○能○不○足○以○治○三○
朞○之○宅○也○修○道○理○之○數○因○天○地○之○自○狀○則○六○合○不○足○均○也○為○之○決○
漬○也○目○水○以○為○神○神○震○之○播○穀○也○目○苗○以○為○教○夫○梓○樹○根○於○水○木○
樹○於○土○鳥○排○虛○而○飛○獸○踞○實○而○走○蛟○龍○水○居○虎○居○一○處○天○地○之○性○
也○而○木○相○摩○而○狀○金○火○相○守○而○流○員○者○皆○轉○竅○也○者○主○浮○自○沉○之○

紀也是故春風至則甘雨降生有萬物羽者姪伏以翫毛者孕育
草木榮華其見其為者而功既成矣秋風下霜到生而草木皆枯
傷鷹鵬持勢昆蟲蟄藏草木注根魚鱉潛淵其見其為者藏而無
形今夫徙樹者失其陰陽之性則莫不枯槁故橘樹之江北則化
而為枳鴝鵒不過濟南而渡汶而死形性不可易執居不可移也
淮南子曰桓不可以摘的齒筐簪不可以持屋錢不可以為舟木不
可以為釜明鏡便於照形其于以函食不如華犧牛粹毛宜于廟
牲其于以致雨不若黑蜩夫玉璞不斲則不顯不斲則不顯不斲
黑粉不斲則不顯此四者相反也所急則均其用一也今之裁與義說

子史彙纂

卷八

十五

義集堂

急見雨則表不用外堂則象不却此代為嘗者也辟若舟車拂地
所肆時宜寢處野故有所宜也先之導民也水處者漁山處者
木谷處者牧澤阜織園陵阪耕田所以有易所無以而工易所
拙是故離叛者寡而聽從者衆辟若布基九于地負者走澤方者
處高者定其所安夫有何上下焉若風之遇蕭忽狀感之各以清
溺應矣夫後欲得茂木不舍而穴恒杜徐而得堪防弗去而緣物
其辟其所利而就其所害
淮南子曰布之新不如紵紵之弊不如布或善為新或善為故破者
面里補音附而在類則好在類則醜繡以為裳則宜以為冠則醜

也
劉子曰易貴隨時禮尚從俗霜風慘烈月素不蔬不蔬不蔬不蔬
明不製裘被饑者以圓寸之珠不如於之機設陷溺者以方尺之
玉不如與之短綆
劉子曰山海爭水水必歸海非海求之其孰順也塞利東南就土順
也不利東北登山逆也今使孟說引牛之尾尾斷順裂不行十步
谷環桑之條以貫其鼻縻以尋約被髮童子騎而乘之風于廣澤
恣情所趨逆之與順也司馬淵贖天下之攻擊劍者也今提劍鋒
而捍劍敵必刎其指而不能隔腐木而况金甲乎若提其觚而捍

子史彙纂

卷八

十六

義集堂

其鋒則凡夫可以清志矣順理而行若執劍敵逆情而動如執劍
鋒欲無傷手清乎
劉子曰霜雁於秋風以成輕舉之執慶附於雲以舉追日之
步碧落附於青松以茂凌雲之藥慶穴大呼鼓聲數仍順風長呼
響通百里入井望天不遏圓蓋登峰眺目極於烟際
劉子曰銜龍之激則折木湍波之湧必漂石風之體虛水之性弱而
能披堅木轉重石者激執之所致也
列子曰目將眇者先睹秋毫耳將聾者先聞蚺蛇口將爽者先辨淄
泥鼻將窒者先覺焦朽體將僵者先亟奔奔供心將迷者先識是

非故物不至者則不反

淮南子曰：兩人相聞，一歲在側，助一人則勝，救一人則免。聞者雖強，必制一歲，非以勇也，以不聞也。雖是觀之後，之制先靜之，勝躁數也。

淮南子曰：今樹木者，灌以澆水，疇以肥壤，一人養之，十人拔之，則必無餘梓。有況與一國同伐之哉？雖欲久生，其可得乎？盆水在庭，清之終日，未解見眉睫濁之，不過一梳而不察方圓，人神易濁而難清，猶盆水之類也。況一世而梳滑之，易得須臾乎乎？

呂氏曰：德至巧也，人不愛德之指而愛己之指，有之利故也。人不愛

子史彙纂

卷八 生理

十七

葉葉堂

范山之玉，江漢之珠，而愛己之一蒼壁，小璣有之，利故也。吾生之為我，有而利我，亦大矣。論其貴賤，貴為天子，不足以比焉。論其輕重，富有天下，不可以易之。論其安危，一瞬失之，終身不渡。清此三者，有道之胎，慎也。有慎之而反害之者，不達乎性命之情也。是師者之愛子也，不免乎枕之以糠，是解者之養嬰兒也，方雷而窺之。於堂有殊，弗知慎者，故聖人必先遠也。欲室大則多陰，臺高則多陽。多陰則處多陽，則瘵。此陰陽不適之患也。是故不處大室，不為高臺，味不衆珍，衣不煖，燂熱則理寒，理寒則氣不達，味衆珍則胃先胃，先則中大，執司以此長生，可得乎？昔先聖三之為苑囿園。

池也，足以觀望勞形而已矣。其為宮室臺榭也，足以辟燥濕而已矣。其為輿馬衣裘也，足以適身煖體而已矣。其為飲食醴醢也，足以適口充虛而已矣。其為聲色音樂也，足以安性自娛而已矣。今有人於此，以隨侯之珠，彈千仞之雀，世必笑之。是何也？所用重所

要輕也。夫生豈特隨侯珠之重也哉？嗜肉者非腐鼠之謂也，嗜酒者非敗酒之謂也，尊生者非迫生之謂也。

莊子曰：君將盈嗜欲，長好惡，則性命之情病矣。君將黜者欲，辟奇好惡，則耳目病矣。

荀子曰：心平愉則羶布之衣，羶紉之履，而可以養體。屋室廬庑，葭藁

子史彙纂

卷八 生理

十八

葉葉堂

藁尚机，從而可以養形，故無萬物之義，而可以養樂，無執列之位，而可以養名，如是而加天下焉，其為天下多其和樂少矣。

管子曰：道之在天者，日也；其在人者，心也。故曰：有氣則生，無氣則死。

有名則治，無名則亂。

管子曰：耳目者，視聽之官也；心而無與于視聽之事，則官得守其分矣。

管子曰：世人之所藏者，精也。去欲則宣，宣則靜矣。靜則精，精則獨矣。

矣。獨則明明，明明則神矣。神者至貴也，故館不辟除，則貴人不貪焉。故曰：不察則神不處。

管子曰：察其宮，開其門，宮者謂心也。心也者，智之舍也。故曰：宮者，心之舍也。去好過也。門者，謂耳目也。耳目者，所以開見也。

管子曰：其應非所設也。其動非所取也。此言固也。目也者，舍已而以物為法者也。感而後應，非所設也。緣理而動，非所取也。過在自用，罪在變化。自用則不虛，不虛則作於物矣。變化則為生，為生則亂矣。故道貴因。

管子曰：專於意，一於心，耳目端知遠之證。能專乎？能一乎？能毋卜筮而先知乎？能止乎？能已乎？能毋問於人而自得之於已乎？故曰：思之思之，不得鬼神教之非鬼神之力也。其精氣之極也。

管子曰：口無虛習也。手無虛指也。物至而命之，耳發於名，教起於體。

管子曰：口無虛習也。手無虛指也。物至而命之，耳發於名，教起於體。

管子曰：口無虛習也。手無虛指也。物至而命之，耳發於名，教起於體。

管子曰：口無虛習也。手無虛指也。物至而命之，耳發於名，教起於體。

管子曰：口無虛習也。手無虛指也。物至而命之，耳發於名，教起於體。色此其可諭者也。不發於名，教不凝於體，色此其不可諭者也。及至於至者，教存可也。教亡可也。故曰：濟于舟者，和于水矣。義于人者，祥於神矣。

管子曰：善氣迎人，親如弟兄。惡氣迎人，客于戈兵。不言之言，聞于雷。鼓舍心之形，明于日月。察于父母。

管子曰：節怒莫若樂，節樂莫若禮，守禮莫若敬，外敬而內靜者，必反其性。宜無利事哉。我無利心，豈無安處哉。我無安心，心之中又有心意，以先言意，狀浸形，狀後思，思狀後知。

管子曰：凡道無根，無莖，無葉，無榮，無實，萬物以生，萬物以成，命之曰道。天正，地土，平人，主安，靜春，夏，秋，冬，天之時也。山陵，川谷，地之枝也。

管子曰：有神自在，身一柱，一乘，莫之能思，失之必亂，得之必治。敬除其舍，精將自來，精想思之，寧念治之，嚴容畏敬，精將至定。

管子曰：一言之解，上察于天，下極于地，端滿九州，何謂解之在于心。安哉，心治，官乃治，我心安，官乃安，治之者，心也。安之者，心也。

管子曰：精神存自生，其外安，內藏，以爲泉源，浩狀和平，以爲氣淵。

管子曰：精神存自生，其外安，內藏，以爲泉源，浩狀和平，以爲氣淵。

管子曰：精神存自生，其外安，內藏，以爲泉源，浩狀和平，以爲氣淵。

管子曰：精神存自生，其外安，內藏，以爲泉源，浩狀和平，以爲氣淵。

管子曰：凡道必周，必密，必寬，必舒，必堅，必固，守善勿舍，遂澤澤，澤既知其極，反于道，德全心中，不可蔽匿。

管子曰：靜則得之，躁則失之。靈氣在心，一乘一遊，其細無內，其大無外。所以失之，以躁爲害，心能執靜，道將自定。

管子曰：凡物之精，此則爲生，下生五穀，上爲列星，流于天地之間，謂之鬼神。藏于胸中，謂之聖人。是故民氣果乎如登于天，音乎如入于淵，神乎如在于海，卒乎如在于已，是故此氣也不可止，以力而可安，以德不可呼，以教而可迎，以意敬守勿失，是謂成德。

管子曰桓公欲春三月觀于野桓公曰何物可比於君子之德乎
朋對曰夫粟內甲以處中有泰城外有兵亦未敢自恃自命曰粟
此其可比於君子之德乎管仲曰苗始其少也陶陶乎何其孺子
也至其壯也莊莊乎何其士也至其成也由由乎茲免即強勉謂
何其君子也天下得之則安不得則危故命之曰禾此其可比於
君子之德矣桓公曰善
韓非子曰虛者謂其意無所制也今制於為虛是不虛也虛者之無
為也不以無為為有嘗不以無為為有嘗則虛虛則德盛德盛之
謂上德

子史彙纂

卷八性理

二十一

葉斐堂

韓非子曰物有理不可以相薄故理之為物之制萬物各異理萬物
各異理而道盡稽萬物之理故不得不化不得不化故無嘗操無
嘗操是以生火氣稟焉萬智財焉萬事慶典焉天清之以高地
清之以藏維斗清之以成其歲月清之以恒其光五嘗清之以
嘗其位列星清之以端其行四時清之以御其變氣軒轅清之以
理四方赤松清之以與天地競聖人得之以成文章道與堯舜俱智
與接與俱狂與桀俱滅與湯武俱昌以為近乎清柱四極以為
遠乎嘗在吾側以為暗乎其光昭昭以為明乎其物冥冥而功成
天地和化當道宇內之物待之以成凡道之情不制不形柔弱隨

時與理相應萬物得之以先清之以生萬事得之以成清之以成
楊子曰或問神曰心請聞之曰潛天而天潛地而地天地神明而不
測者也心之潛也猶將測之況在人乎況於事倫乎敢問潛心于
聖曰昔仲尼潛心於文王矣達之顏淵亦潛心于仲尼矣未達一
間耳神在焉潛而巳矣天神天明昭知四方天精天粹萬物作類
人心其神矣乎操則存捨則亡能嘗操而存者其惟聖人乎
楊子曰日有光月有明三年不目視必盲三年不目月精必朦
老子曰道沖而用之或不盈淵乎似萬物之宗挫其銳解其紛和其
光同其塵湛兮似若存吾不知誰之子象帝之先

子史彙纂

卷八性理

二十二

葉斐堂

老子曰天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗天地之
間其猶索索乎虛而不動而愈出多言數窮不如守中
老子曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根絪縕若存用之
不勤
老子曰天地之玄天地所以能長且久者以其不自生故能長生是
以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私邪故能成其
私
老子曰知其雄守其雌為天下牝為天下牝營德不離溪歸於嬰兒
知其白守其黑為天下式為天下式營德不咸溪歸於無極知其

榮守其辱。為天下谷。為天下谷。譽德乃足。復歸於樸。樸散則為器。聖人用之。則為官長。故大制不割。

子曰上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無為而無以為下德為之而有以為上仁為之而無以為上義為之而有以為上禮為之而莫為應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其寬不居其華故去彼取此

子曰上士聞道勤而行之○中士聞道若存若亡○下士聞道大笑之○

卷八 生理

二十

東樂堂

不_レ足_レ以_レ爲_レ道_○故_○建_○言_○有_○之_○明_○道_○若_○昧_○進_○道_○若_○退_○夷_○道_○若_○類_○上_○
德_○若_○谷_○大_○白_○若_○辱_○廣_○德_○若_○不_○足_○建_○德_○若_○偷_○質_○真_○若_○渝_○大_○方_○無_○隅_○大_○
焉_○晚_○成_○大_○音_○希_○報_○大_○象_○無_○形_○道_○隱_○無_○名_○夫_○惟_○道_○善_○貸_○且_○成_○

子曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所
畏不可不畏荒兮其未央哉衆人熙熙如享太宇如登春臺我獨
泊兮其未兆若嬰兒之未孩乘兮若無所歸衆人皆有餘我獨
若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我
獨悶悶澹兮其若海颺兮似無所止衆人皆有以我獨頑且鄙我
獨異於人而貴求食於母

老子曰：孔德之容，惟道是從。道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有信。自古及今，其名不去，以閱衆甫。吾何以知衆甫之狀哉？以此。

老子曰希言自朕故飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地
尚不能久而況於人乎故從事于道者道者同於德者同於德
失者同于失同于道者道亦樂得之同于德者德亦樂得之同于
失者失亦樂得之信不足有不信

老子曰反者道之動弱者道之用天下萬物生于有有生于無

老子曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不涇名曰微此三

養人
性理

二十四

萊斐堂

者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩不可名淺歸
性無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍迎之不見背隨之不見
其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

老子曰古之善爲士者微妙玄通淡不可識夫惟不可識故強爲之
 名與言不相副實不相符若得此四隣儼若客漠若冰將釋故矜其若
 樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久之
 徐生保此道者不欲盈夫惟不盈是以能敝而不新成
 老子曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根
 歸根曰靜靜曰復命復命曰嘗知嘗曰明不知嘗妄作凶知嘗容

容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。道乃久。沒身不死。

老子曰：天下有始，以爲天下母。既得其母，以知其子。既知其子，復守其母，沒身不殆。塞其兌，閉其門，終身不勤。開其兌，濟其事，終身不救。見小曰明，守柔曰強。用其光，復歸其明，無遺身殃。是謂報嘗。

老子曰：治人事天，莫如嗇。夫惟嗇是以早復，早復謂之重積德。重積德則無不克，無不克則莫知其極，莫知其極可以久。有國者，有國之母，可以長久。是謂深根固柢，長生久視之道。

莊子曰：注焉而不滿，酌焉而不竭，而不知其所繇來，此之謂葆光。

莊子曰：齧缺問乎王倪曰：子知物之所同是乎？曰：吾惡乎知之？子

知子之不知耶？曰：吾惡乎知之？然則物無知耶？曰：吾惡乎知之？雖欲嘗試言之，庸詎知吾所謂知之非不知耶？庸詎知吾所謂不知之非知耶？

李東園纂

卷八性理

二十五

東園堂

莊子曰：有始也者，有未始有始也者。有未始有夫未始有始也者，有有也者，有無也者，有未始有無也者。有未始有夫未始有無也者，有俄而有無矣而未始有無之果，孰有說無也？今我則已有謂矣，而未知吾所謂之其果有謂乎？其果無謂乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

莊子曰：天下莫大於秋毫之末，而泰山爲小。莫壽乎殤子，而彭祖爲夭。天地與我並生，而萬物與我爲一。既已爲一矣，且得無言乎？

已謂之一矣，且得無言乎？一與言爲二，二與一爲三。自此以往，巧歷不能得，而況其凡乎？故自無適有，以至於三，而況自有適有乎？無適焉，因是已。

莊子曰：魯有兀者，王骀之遊者，與仲尼相若。常季問于仲尼曰：王

骀兀者也，從之遊者，與夫子中分。魯立不教，坐不議，虛而待實，而歸固有不言之教，無形而心成者耶？是何人也？仲尼曰：夫子聖人也。丘也直後而未往耳。丘將以爲師，而況不若丘者乎？奚假魯國，丘將引天下而與從之。常季曰：彼兀者也，而王先其與庸亦遠矣。若狀者，其用心獨若之何？仲尼曰：死生亦大矣，而不得與之變。

莊子曰：魯有兀者，王骀之遊者，與仲尼相若。常季問于仲尼曰：王

骀兀者也，從之遊者，與夫子中分。魯立不教，坐不議，虛而待實，而歸固有不言之教，無形而心成者耶？是何人也？仲尼曰：夫子聖人也。丘也直後而未往耳。丘將以爲師，而況不若丘者乎？奚假魯國，丘將引天下而與從之。常季曰：彼兀者也，而王先其與庸亦遠矣。若狀者，其用心獨若之何？仲尼曰：死生亦大矣，而不得與之變。

李東園纂

卷八性理

二十六

東園堂

雖天地覆墜，亦將不與之遺。審乎無假而不與，物還命物之化，而守其宗也。常季曰：何謂也？仲尼曰：自其異者視之，肝膽楚越也；自其同者視之，萬物皆一也。夫若狀者，且不知耳目之附宜，而遊心乎德之和，物視其所一而不見其所喪，視喪其足，猶遺土也。常季

曰：彼爲已，以其知得其所一，以其心得其當，心物何爲哉？仲尼曰：人莫大於水，而鑑于止水，惟止能止。受命于地，惟松柏獨也。在冬夏，青受命于天，惟舜獨也。正幸能正立，以正衆生。夫

保始之微，不俱之寔，勇士一人，雄入於九軍，將求名而能自要者，而猶若是，而況官天地，府萬物，直窺六極，衆耳目一知之所知，而

保始之微，不俱之寔，勇士一人，雄入於九軍，將求名而能自要者，而猶若是，而況官天地，府萬物，直窺六極，衆耳目一知之所知，而

保始之微，不俱之寔，勇士一人，雄入於九軍，將求名而能自要者，而猶若是，而況官天地，府萬物，直窺六極，衆耳目一知之所知，而

事乎。

也者相軋也知也者爭之器也二者凶器非所以盡行也

無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣聽止於耳心

卷八 性理

二十七

萊蕪堂

止於待氣也者。虛而待物者也。惟道集虛。虛者心齋也。

目內通而外於心知鬼神將來舍而况人乎

莊子曰。今吾朝受命而夕飲冰。我其內熱歟。

搖羊角而上者九萬里絕雲氣上青天然後圖南且適南冥也斥

間此亦飛之至也而彼且與逐也此小大之辯也

國之竅穴似鼻似口似耳似析音析竊似團似臼似注者似汚者激者

卷八 地理

二十八

葉聖堂

曰夫吹竊不同而使其自己也咸其自取怒者其誰耶

莊子曰其寐也魂交其覺也形開與接為構日以心聞

非馬不若以非馬喻馬之非馬也。天地一指也。萬物一馬也。

利不違害不佳求不緣道無謂有謂無謂而游乎塵垢之中

子史彙纂

卷八

十九

夢

夫子以為孟浪之言而我以為妙道之行也。吾子以為奚若。長梧子曰：是黃帝之野聽也。而丘也何足以知之。且女亦大乎。計見卯而求時夜見彈而求鴉炙。予嘗為女妄言之。女亦妄聽之。奚勞日月扶宇宙為其脂合。置其滑濫以相導。眾人役役。聖人愚也。參萬歲而一成純。萬物盡狀而以是相蘊。予惡乎知說生之非惑耶。予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者耶。麗之姬。艾封人之子也。晉國之始得之。涕泣沾襟。及其至於王所。與王同筐床。食芻豢。而後悔其泣也。予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎。夢飲酒者。且而哭泣。夢哭泣者。且而田獵。方其夢也。不知其夢也。夢之中

又占其夢焉。覺而後知此其大夢也。而愚者是以為覺。竊竊然知之。君子牧乎固哉。丘也與女皆夢也。予謂女夢亦夢也。是其言也。其名為吊詭。篇世之後。而一遇大聖。知其解者。是旦暮遇之也。莊子曰：昔者莊周夢為胡蝶。栩栩然胡蝶也。自喻適志。與不知周也。俄覺則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶。與胡蝶之夢為周與。周與胡蝶則必有分矣。此之謂物化。

莊子曰：匠石之齊。至乎曲轅。見櫟社樹。其大蔽牛。挈之百圍。其高臨山十仞。而後有枝。其可以為舟者。旁十數。觀者如市。匠伯不顧。遂行不輟。弟子秋觀之。走及匠石。曰：自吾執斧斤以隨夫子。未嘗見

子史彙纂

卷八

二十

夢

材如此其美也。先生不肯視行。不輟。何耶。曰：已矣。勿言之矣。散木也。以為舟則沉。以為棺槨則速腐。以為器則速毀。以為門戶則液。櫟以為柱則蠹。是不材之木也。無所可用。故能若是之壽。匠石歸。櫟社見夢曰：汝將惡乎比乎哉。若將比予。於文木耶。夫相梨橘柚。果蓏之屬。實熟則剝。則辱。大枝折。小枝泄。此以其能苦其生者也。故不終其天年而中道夭。自培擊於世俗者也。物莫不若是且予求無用可乎。久矣。幾死。乃今得之。為予大用。使予也而有用且得有此大也耶。且也。若與予也。皆物也。奈何哉。其相物也。而幾死之散人。又惡知散木。匠石覺而診其夢。弟子曰：趣取無用。則為社。何

即曰：容若無言。彼亦直寄焉。以為不知已者。掘腐也。不為社者。且幾有翦乎。且也。彼其所保與眾異。而以義譽之。不亦遠乎。莊子曰：宋有荆氏者。宜楸柏桑。其拱把而上者。求狙獺之枝者。斬之。三國四園。求高名之麗。屋棟者。斬之。七園八園。貴人富商之家。求梓楠而櫟。傍者。斬之。故未終其天年。而中道夭於斧斤。此材之患也。

莊子曰：支離疏者。頤隱於臍。肩高於頂。會撮指天。五管在上。兩解為脅。操執治絲。足以糊口。鼓笑播精。足以食十人。上徵武士。則支離獲臂於其間。上有大役。則支離以常疾不受功。上與病者。果則受

三鍾與十束薪夫支離其形者猶足以養其身終其天年又况支離其德者乎

莊子曰孔子適楚楚狂接輿其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也來世不可待往世不可追也天下有道聖人成焉天下無道聖人生焉方今之時僅免刑焉福輕乎羽莫之知載禍重於地莫之知避已乎已乎臨人以德殆乎殆乎盡地而趨迷陽迷陽無傷吾行吾行卻曲無傷吾足山木自寇也膏火自煎也桂可食故伐之漆可用故割之人皆知有用之用不知無用之用也

子史彙纂

卷八性理

三十一

莊子

不戒日月得之終古不愈堪壞得之以製范齋馮夷得之以避大川有吾得之以處太山黃帝得之以游雲天顓頊得之以處玄宮禹強得之立乎北極西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞下及五伯傳說得之以相武丁卷有天下乘東維騎箕尾而比於列星

莊子曰南伯子葵問乎女偶曰子之年長矣而色若孺子何也曰吾聞道矣南伯子葵曰可得學耶曰惡惡可乎子非其人也夫下梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果為聖人乎不然以聖人之道告聖人之才亦

易矣吾獨守而告之三曰而後能外天下已外天下矣吾又守之

七日而後能外物已外物矣吾又守之九日而後能外生已外生矣而後能朝徹朝徹而後能見獨見獨而後能無古今無古今而後能入於不死不生殺生者不死生者不生其為物無不持也無不迎也無不毀也無不成也其名為攬寧攬寧也者攬而後成者也南伯子葵曰子獨惡乎聞之曰聞諸副墨之子副墨之子聞諸洛誦之孫洛誦之孫聞之瞻明瞻明聞之聃聃聃聞之需役需役聞之於詭於詭聞之玄冥玄冥聞之參寥參寥聞之疑始莊子曰子貢曰敢問畸人曰畸人者畸於人而侔於天故曰天之小

子史彙纂

卷八性理

三十二

莊子

人之君子人之君子天之小人也莊子曰墮支體黜聰明離形去知同于大通此謂坐忘莊子曰鑿枘圓柱王倪四問而四不知鑿枘圓曜而大喜行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎有虞氏不及泰氏有虞氏其猶臧仁以要人亦得人矣而未始出於非人泰氏其即徐徐其覺于手一以已為馬一以已為牛其知情信其德甚真而未始入於非人莊子曰駢拇枝指出乎性哉而侈于德附贅縣疣出乎形哉而侈于性多方乎仁義而用之者列于五藏哉而非道德之正也是故駢于足者連無用之肉也枝於手者樹無用之指也多方駢枝於五

藏之情者。滋僻於仁義之行。而多方於聰明之用也。

莊子曰。無為名尸。無為謀府。無為事任。無為知主。體盡無窮。而遊無
服。盡其所受乎天。而無見乎亦虛而已。至人之用心若鏡。不將不
迎。應而不藏。故能勝物而不傷。

莊子曰。先生存。亡窮達。貧富。賢與不肖。毀譽。饑渴。寒暑。是事之變。命
之行也。日夜相代乎前。而不知不能規乎其始者也。故不足以滑和
不可入于靈府。

莊子曰。故德有所長。而形有所忘。人不忘其所忘。而忘其所不忘。此
謂誠忘。

子思子纂

卷八性理

三十三

莊子

莊子曰。世之仁人。蒿目而憂世之患。不仁之人。決性命之情。而饕富
貴。故意仁義其非人情乎。自三代以下者。天下何其器器也。且夫
待鈎絕規。矩而正者。是削其性也。待絕約膠漆而固者。是侵其德
也。屈折禮樂。啗餽仁義。以慰天下之心者。此失其嘗狀也。當然者
曲者不以鈎。直者不以繩。圓者不以規。方者不以矩。附離不以膠
漆。約束不以經索。故天下誘狀皆生。而不知其所以生。同焉皆得
而不知其所以得。故古今不可虧也。則仁義又奚連連如膠
漆。經索而遊乎道德之間為哉。

莊子曰。有人之形。無人之情。有人之形。故羣于人。無人之情。故是非

不得於身。眇乎小哉。所以屬於人也。勢乎大哉。獨成其夫。患子謂

莊子曰。人故無情乎。莊子曰。朕患子曰。人而無情。何以謂之人。莊
子曰。道與之貌。天與之形。惡得謂之人。惡得謂之人。惡得
無情。莊子曰。是非吾所謂情也。吾所謂無情者。言人之不以好惡
內傷其身。嘗目自朕而不益生也。惠子曰。不益生。何以有其身。莊
子曰。道與之貌。天與之形。無以好惡內傷其身。今子外乎子之神
勞乎子之精。倚樹而吟。據梧而瞑。天選子之形。子以堅白鳴。
莊子曰。有真人而後有其知。何謂真人。古之真人。登高不慄。入水不
濡。入火不熱。是知之能。登假於道也。若此。古之真人。其寢不夢。其

子思子纂

卷八性理

三十四

莊子

覺無憂。其食不甘。其息深深。真人之息以踵。衆人之息以喉。厭服
者。其啗言若哇。其欲深者。其天機淺。古之真人。不知悅生。不知
惡死。其出不訴。其入不距。脩狀而往。脩狀而來。而已矣。不忘其所
始。不求其所終。受而喜之。忘而後之。是之謂不以心捐道。不以人
助天。是之謂真人。若狀者。其心忘其容。寧其顛。顛海。勝似秋煖。朕
似春。喜怒通四時。與物有宜。而莫知其極。

莊子曰。自三代以下者。天下莫不以物易其性矣。小人則以身殉利。
士則以身殉名。大夫則以身殉家。聖人則以身殉天下。故此數子
者。事業不同。名教異號。其於傷性。以身為殉一也。臧與穀二人相

與牧羊而俱亡其羊。問滅奚事。則挾策讀書。問殺奚事。則博塞以遊。二人者事業不同。其於亡羊均也。伯夷夫名於前陽之下。盜跖夫利於東陵之上。二人者所死不同。其於殘生傷性均也。奚必伯夷之是而盜跖之非乎。天下盡殉也。彼其所殉仁義也。則俗謂之君子。其所殉貨財也。則俗謂之小人。其殉一也。則有君子焉。有小人也。若其殘生損性。則盜跖亦伯夷已。又惡取君子小人之間哉。且夫屬其性乎仁義者。雖通如魯史。非吾所謂滅也。屬其性于五味。雖通如俞兒。非吾所謂滅也。屬其性于五穀。雖通如師曠。非吾所謂滅也。屬其性于五色。雖通如離朱。非吾所謂明也。吾所謂滅。滅非仁義之謂也。滅於其德而已矣。吾所謂滅者。非所謂仁義之謂也。任其性命之情而已矣。吾所謂明者。非謂其聞彼也。自聞而已矣。吾所謂明者。非謂其見彼也。自見而已矣。夫不自見而見彼。不自得而得彼者。是得人之得。而不自得其得者也。適人之適。而不自適其適者也。夫適人之適。而不自適其適。雖盜跖與伯夷。是同為淫僻也。余愧乎道德。是以上不敢為仁義之操。而下不敢為淫僻之行也。

莊子曰。馬蹄可以踐霜雪。毛可以禦風寒。鼯鼠飲水。翅足而陸。此馬之真性也。雖有義臺路寢。無所用之。及至伯樂。曰。我善治馬。燒之

剔之。刻之。雜之。連之以羈索。鑄之以卑棧。馬之灰者。十二三矣。餓之渴之。馳之驟之。整之齊之。前有繫飾之患。而後有鞭策之威。而馬之灰者。已過半矣。陶者曰。我善治埴。圓者中規。方者中矩。匠人曰。我善治木。曲者中鉤。直者應繩。夫埴木之性。豈欲中規矩鉤繩哉。狀且世世稱之曰。伯樂善治馬。而陶匠善治埴木。此亦治天下者之過也。吾意善治天下者。不狀彼民有嗜性。織而衣。耕而食。是謂同德。一而不黨。命曰天放。故至德之世。其行填填。其視顛顛。當是時也。山無墜隧。澤無舟梁。萬物羣生。連屬其類。禽獸成群。草木遂長。是故禽獸可係羈。而遊鳥鵲之巢。可攀援。而闕夫至德之世。同與禽獸居。族與萬物並。惡乎知君子小人哉。同于無知。其德不離。同乎無欲。是謂素樸。素樸而民性得矣。及至聖人。豈復為仁。蹏跂為義。而天下始親矣。澹漠為樂。摘僻為禮。而天下始分矣。故純樸不殘。孰為機。機白玉不毀。孰為珪。璋道德不廢。安取仁義。性情不離。安用禮樂。五色不亂。孰為文。采五穀不亂。孰應六律。夫殘機以為器。工匠之罪也。毀道德以為仁義。聖人之過也。

莊子曰。至道之精。窈冥冥。至道之極。昏昏然。無視無聽。抱神以靜。形將自正。必靜必清。無勞汝形。無費汝精。乃可以長生。目無所見。耳無所聞。心無所知。汝神將守形。形乃長生。慎汝內。閑汝外。身

知為敗。我為汝遂於大明之上矣。至彼至陽之原也。為汝入于窞
冥之門矣。至彼至陰之原也。天地有官。陰陽有藏。慎守汝身。物將
自壯。我守其一。以處其和。故我修身千二百歲矣。吾形未嘗衰。
莊子曰。彼其物無窮。而人皆以為終。彼其物無測。而人皆以為極。河
吾道者。上為皇而下為王。失吾道者。上見光而下為土。今天下百昌
皆生于土。而反于土。故余將去汝。入無窮之門。以遊無極之野。吾
與日月參光。吾與天地為常。當我緣乎。速我辱乎。人其盡死。而我
獨存乎。

莊子曰。親有者。昔之君子。親無者。天地之友。

子思集義

卷八性理

三十七

葉聖堂

莊子曰。有天道有人道。無為而尊者。天道也。有為而累者。人道也。主
者。天道也。臣者。人道也。天道之與人道也。相去遠矣。
莊子曰。夫道復載萬物者也。洋洋乎大哉。君子不可以不刻心焉。無
為為之之謂天。無為言之之謂德。處人利物之謂仁。不同同之謂
大行。不崖異之謂寬。有為不同之謂富。故就德之謂紀。德成之謂
立。循天道之謂條。不以物挫志之謂完。君子明于此十者。則韜乎
其事。心之大也。沛乎其為萬物遊也。若狀者。藏金於山。藏珠于淵。
不利貨財。不近富貴。不樂壽。不哀天。不禁通。不醜窮。不拘一世之
利。以為己私。分不以王天下。為己廢顯。顯則明。萬物一府。死生同

狀。

莊子曰。黃帝遊於赤水之北。登乎崑崙之丘。而南望暹歸。遺其玄珠。
使知索之。而不得。使離朱索之。而不得。使喫詬索之。而不得也。乃
使象罔。象罔得之。黃帝曰。異哉。象罔。乃可以得之乎。

莊子曰。百年之木。破為機。機青黃而文之。其斷在溝中。此機機在溝
中之斷。則義惡有間矣。其於失性一也。斯與魯史行義有間矣。狀
其失性均也。且夫失性有五。一曰五色亂目。使目不明。二曰五聲
亂耳。使耳不聰。三曰五臭熏鼻。困懷中。四曰五味濁口。使口厲
矣。五曰趣舍滑心。使性飛揚。此五者皆生之害也。而楊墨乃始離

子思集義

卷八性理

三十八

葉聖堂

駁自以為得。非吾所謂得也。夫得者。固可以為得乎。則鳩鴉之在
於籠也。亦可以為得矣。且夫趣舍。顏色。以崇其內。皮弁鵠冠。播笏
紳備。以約其外。內支盈于柴柵。外重縶繳。晚脫狀在縶繳之中。而
自以為得。則是罪人交臂。歷指。而虎豹在於囊檻。亦可以為得矣。
莊子曰。孔子西藏書於周室。子路謀曰。由聞周之微藏史。有老聃者。
免而歸居。夫子欲藏書。則試往。因焉。孔子曰。善。往見老聃。而老聃
不許。於是繙十二經以說。老聃中其說。曰。太謾。願聞其要。孔子曰。
要在仁義。老聃曰。請問仁義。人之性耶。孔子曰。然。君子不仁則不
成。不義則不生。仁義真人之性也。又將奚為矣。老聃曰。請問何謂

仁義孔子曰中心物性無愛無私此仁義之情也老聃曰意幾乎
後言夫兼愛不亦迂乎無私焉乃私也夫子居欲使天下無失其
牧乎則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列矣禽獸固有
羣矣樹木固有立矣夫子亦放德而行循道而趨已至矣又何偈
偈乎揚仁義若擊鼓而求士子焉意夫子亂人之性也

莊子曰刻意尚行離世異俗高論怨譏為亢而已矣此山谷之士非
世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信恭儉推讓為修而已
矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立大名禮
君臣正上下為治而已矣此朝廷之士尊主強國之人致功并業

牛東萊

卷八

三十九

莊子

者之所好也就蕪淖處閑曠釣魚間處無為而已矣此江海之士
避世之人閒暇者之所好也吹噓呼吸吐故納新熊經鳥申為壽
而已矣此真引之士養形之人彭祖壽考者之所好也若夫不刻
意而高無仁義而修無功名而治無江海而閒不真引而壽無不
忘也而無不有也濔然無極而衆美從之此天地之通聖人之德
也

莊子曰夫有千越之劍者神而藏之不敢用也寶之至也精神四達
孟流無所不極上際於天下蟠於地化育萬物不可為象其名之
同帝統素之道惟神是守守而勿失與神為一一之精神合於天

倫

莊子曰騁性於俗學以求後其初滑欲於俗思以求致其明謂之賊
蒙之民古之治道者以恬養知生而無以知為也謂之以知養恬
知與恬交相養而和理出其性

莊子曰古之人在混茫之中與一世而得渙漠焉當是時也陰陽和
靜鬼神不擾四時滑節萬物不傷厚生不夭人雖有知無所用之
此之謂至一當是時也莫之為而當自朕遠德下衰及燧人伏羲
始為天下是故順而不德又下衰及神農黃帝始為天下是故
安而不順德又下衰及唐虞始為天下興治化之流濫醇散朴離

牛東萊

卷八

四十

莊子

道以善除德以行朕後去性而從於心心與心識知而不忍以定
天下朕後附之以文益之以博文滅質情溺心朕後民始成亂無
以反其性情而後其初緣是觀之世也道矣道矣世矣世矣與道交
相善也道之人何緣與乎世世亦何緣與乎道哉道無以與乎世
世無以與乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣隱故不自隱古
之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其
知而不費也時命大謬也當時命而大行乎天下則反一無迹不
當時命而大窮乎天下則深根寧極而待此存身之道也古之行
身者不以辨飾知不以知窮天下不以知窮德危朕處其所而反

也。可以意致者。物之精也。言之。所不能論。意之所不能察。致者。不期精粗。是故。大人之行。不出乎客人。不多仁。思動不為利。不賤門。鍊債財。弗爭。不多辭讓。事馬不借人。不多食乎力。不賤食。行殊乎俗。不多辭異。為在從眾。不賤佞諂。世之爵祿。不足以為勸。職耻不足以為辱。知是非。不可為分。細大。不可為倪。聞曰。道人。不聞至德。不聞大人。無已。約分之至也。河伯曰。若物之外。若物之內。惡至而倪。貴賤。惡至而倪。小大。北海若曰。以道觀之。物無貴賤。以物觀之。自貴而相賤。以俗觀之。貴賤不在已。以差觀之。同其所大而大之。則萬物莫不大。同其所小而小之。則萬物莫不小。知天

是未明天地之理。萬物之情者也。是猶師天而無地。師陰而無陽。其不可行明矣。朕且語而不合。非愚則詘也。帝王殊操。三代殊繼。差其時。逆其俗者。謂之篡。夫當其時。順其俗者。謂之義。之徒默然。乎河伯。汝惡知貴賤之門。小大之家。河伯曰。朕則我何為乎。何不為乎。吾辭受趣舍。吾終奈何。北海若曰。以道觀之。何貴何賤。是謂反衍。無拘而志。與道大蹇。何少何多。是謂謝施。無一而行。與道參差。嚴乎若國之有君。其無私德。縣縣乎若祭之有社。其無私福。汎汎其若四方之無窮。其無所畛域。兼懷萬物。其孰承翼。是謂無方。萬物一齊。孰短孰長。適無終始。物有以生。不恃其成。一虛一滿。不

守而勿失是謂及其真。

莊子曰：莊子與惠子將于濠梁之上。莊子曰：儻魚出遊，是魚樂也。惠子曰：子非魚，安知魚之樂？莊子曰：子非我，安知我不知魚之樂？惠子曰：我非子，固不知子矣；子固非魚也，子之不知魚之樂，全矣。莊子曰：請循其本。子曰：汝安知魚樂？云者，既已知吾知之而問我，我知之濠上也。

莊子曰：至樂無樂，至譽無譽。天下是非果未可定也。雖狀無為，可以定是非；至樂活身，惟無為為貴。存請嘗試言之。天無為以之清，地無為以之寧，故兩無為相合，萬物皆化。若乎若乎而無從出，若乎若乎

子集卷八

卷八世理

四十五

莊子集

若乎而無有象乎？萬物職職，皆適無為。故曰：天地無為也，而無不為也。人也，孰能得無為哉？

莊子曰：養鳥者，宜栖之深林，遊之壇陸，浮之以江湖，食之鰕鰒，隨行列而止，委蛇而處。彼唯人言之惡聞，奚以夫說說為乎？

莊子曰：萬物皆出於機，皆入於機。

莊子曰：事矣，是棄而生矣。是遺棄事則形不勞，遺生則精不虧。

莊子曰：無入而藏，無出而陽，執立其中央。三者若得，其名必極。

莊子曰：紀渚子為王春闢難，十日而問難已乎？曰：未也。方虛憊而恃氣，十日又問，曰：未也。猶應擲景，十日又問，曰：未也。猶疾視而威氣。

十日又問，曰：幾矣。雖有鳴者，已無變矣。望之似木雞矣。其德全矣。異難無敢應者，反走矣。

莊子曰：孔子觀於吕梁，懸水三十仞，流沫四十里，鼉魚鼈之所不能游也。見一丈夫游之，以為有苦而欲死也。使弟子至流而拯之。數百步而出，被髮行歌，而游于塘下。孔子從而問焉。曰：吾以子為鬼，察子則人也。請問蹈水有道乎？曰：亡。吾無道。吾始乎故，長乎性，成乎命。與齊俱入，與汨俱出。浸水之道，而不為私焉。此吾之所以蹈之也。孔子曰：何謂始乎故，長乎性，成乎命？曰：吾生於陵，而安於陵，故也。長於水而安於水性也，不知吾所以然，而然命也。

子集卷八

卷八世理

四十六

莊子集

莊子曰：忘足，履之適也；忘要帶，之適也；知忘是非，心之適也；不內變，不外從，事會之適也；始乎適而未嘗不適者，道之適也。

莊子行于山中，見大木枝葉盛茂，伐木者止其傍而不取也。問其故，曰：無所可用。莊子曰：此木以不材得終其天年，夫子出於山，舍於

故人之家，故人喜，命豎子殺鴈而烹之。豎子請曰：其一能鳴，其一不能鳴，請烹殺之。主人曰：殺不能鳴者，明日弟子問於莊子曰：昨日

山中之木，以不材得終其天年，今主人之鴈，以不材死，先生將何

處？莊子笑曰：周將處夫材與不材之間。

莊子曰：有人天也，有天亦天也。人之不能有天，性也。聖人要狀體遊

而終矣。

莊子曰：有人者，累見有於人者，憂故先，非有人，非見有於人也。

莊子曰：形莫若緣，情莫若率，緣則不離，率則不勞，不離不勞，則不求。

文以待形，不求文以待形，固不待物。

莊子曰：夫哀莫大於心死，而人死亦決之。

莊子曰：知北遊于玄水之上，登隱斧之丘，而適遭無為謂焉，知謂無。

為謂曰：子欲有問乎？若何？思何慮？則知道何處？何服則安？道何從。

何適？則得道三問而無為謂不答也，非不答也，不知答也，知不得問。

反於白水之南，登孤閣之上，而睹狂屈焉，知以之馬也，問乎狂屈。

子史彙纂

卷八 性理

四十七

狂屈曰：唉，予知之，將語若，中欲言而忘其所欲言，知不得問，反於。

帝宮，見黃帝而問焉，黃帝曰：無思慮始知道，無慮始知道，無慮始知道。

無思慮始知道，知問黃帝曰：我與若知之，彼與彼不知也，其孰。

是耶？黃帝曰：彼無為謂真，是也，狂屈似之，我與汝終不近也，夫知。

者不言，言者不知，故聖人行不言之教。

莊子曰：為道者日損，損之又損，以至於無為。

莊子曰：生也死之徒，死也生之始，孰知其紀？人之生，氣之聚也，聚則。

為生，散則為死，若生也死為徒，吾又何患？故萬物一也，其所以異者為。

神奇，其所惡者為臭腐，臭腐復化為神奇，神奇復化為臭腐，故曰。

通天下，一氣耳，聖人故貴一。

莊子曰：舜問乎丞曰：道可得而有乎？曰：汝身非汝有也，汝何得有夫。

道？舜曰：吾身非吾有也，孰有之哉？曰：是天地之委形也，生非汝有。

是天地之委和也，性命非汝有，是天地之委順也，孫子非汝有，是。

天地之委蛻也，故行不知所往，處不知所持，食不知所味，天地之。

強陽氣也，又胡可得而有耶？

莊子曰：泰清問乎無窮曰：子知道乎？無窮曰：吾不知，又問乎無為，無。

為曰：吾知道，曰：子之知道，亦有數乎？曰：有，曰：其數若何？無為曰：吾。

知道之可以貴，可以賤，可以約，可以散，此吾所以知道之數也，泰。

子史彙纂

卷八 性理

四十八

清以之言也，問乎無始曰：若是則無窮之弗知，與無為之知，孰是。

而孰非乎？無始曰：不知者深矣，知之淺矣，弗知內矣，知之外矣，於。

是泰清中而歎曰：弗知乃知，知乃不知，乎？孰知不知之知，無始。

曰：道不可聞，聞而非也，道不可見，見而非也，道不可言，言而非也。

知形形之，不形乎？道不當名，無始曰：有問道而應之者，不知道也。

雖問道者，亦未聞道，道無問，問無應，無問問之，是問窮也，無應應。

之，是無內也，以無內待問窮，若者外不觀乎？中而不知乎？太。

初是以不過乎？竟者則不遊乎？太虛。

莊子曰：兵莫憚于志，鎡錡為下，寇莫大於陰陽，無所逃于天地之間。

非陰陽賊之心則使之也。

莊子曰。宇泰定者。發乎天光。發乎天光者。人見其

莊子曰。徹志之勃。解心之謬。去德之累。達道之塞。富貴顯嚴名利六

者。勃志也。容動色理氣意六者。謬心也。惡欲喜怒哀樂六者。累德

也。去就取與知能六者。塞道也。此四六者不盪胸中。則正。正則靜

靜則明。明則虛。虛則無。無為而無不為也。

莊子曰。出怒不怒。則怒出於不怒矣。出為無為。則為出於無為矣。欲

靜則平氣。欲神則順心。有為也。欲當則緣於不得已。不得已之類

聖人之道。

子東蒙纂

卷八性理

四十元

莊子曰。有暖姝者。有濡需者。有卷婁者。所謂暖姝者。學一先生之言。

則暖姝姝姝。而私自悅也。自以為足矣。而未始知有物也。是以

為暖姝者也。濡需者。豕彘是也。擇流鬻。自以為廣宮大園。奎蹄曲

隈。乳間肢股。自以為安室利處。不知屠者之一旦。歛臂布草。操烟

火而已。與豕俱焦也。此以域進。此以域退。此其所謂濡需者也。卷

婁者。羊也。羊而不慕蟻。蟻慕羊。而羊由蟻也。彘有羶行。百姓悅之

故三徙成都。至鄧之墟。而十有萬家。充聞彘之賢。舉之重土之地。

曰。冀得其來之澤。彘舉乎重土之地。年齒長矣。聰明衰矣。而不得

休歸。所謂卷婁者也。

莊子曰。盡有天。循有始。實有樞。始有彼。則其解之者。似才解之才。其

知之也。似不知之也。不知而後知之。

莊子曰。聖人其窮也。使家人忘其貧。其達也。使王公忘爵祿而化卑

其於物也。與之為娛矣。其於人也。樂物之通而保已焉。故或不言

而飲人。以和與人。並立而使人化。

莊子曰。戴晉人曰。有所謂絜者。君知之乎。曰。朕有國于絜之左角者

曰。絜氏。有國于絜之右角者。曰。蠻氏。時相與爭地而戰。伏尸數萬

逐北。旬有五日而後反。君曰。噫。其虛言與。曰。臣請為君實之。君以

意。在四方上下有窮乎。君曰。無窮。曰。知遊心于無窮而反在通達

子東蒙纂

卷八性理

五十

莊子曰。存若亡乎。君曰。朕曰。通達之中。有親。親之中。有梁。梁中

之國。存若亡乎。君曰。朕曰。通達之中。有親。親之中。有梁。梁中

有王。王與蠻氏。有辨乎。君曰。無辨。容出而君恟。朕若有亡也。容出

惠子見君曰。容大人也。聖人不足以當之。惠子曰。夫吹管也。猶有

鳴也。吹劍首者。與而已矣。堯舜人之所譽也。道堯舜於戴晉人之

前。譬猶一吷也。

莊子曰。長梧封人問于絜曰。君為政焉。勿齒。治民焉。勿滅。裂。昔子

為禾。耕而齒。養之。則其實亦齒。而報予甚。而滅裂之。其實亦滅

裂。而報予。子來年變。齊深其畊。而熟穫之。其不繁以滋。子終年歛

殮。莊子聞之曰。今人之治其形。理其心。多有似封人之所謂適其

天雖其性滅其情亡其神以衆為故。而養其性者。欲惡之孽。為性。荏苒蕭散。始萌以扶吾形。尋擢吾性。並潰漏散。不擇所出。深疽疥。癰內熱溲膏是也。

莊子曰。未生不可忌。已成不可阻。死生非遠也。理不可觀。

莊子曰。知道易。勿言難。知而不言。所以之天也。知而言之。所以知人也。古之人。天而不人。

莊子曰。賊莫大乎德有心。而心有睫。及其有睫也。而內視內視而敗矣。

莊子曰。以不平平。其平也不平。以不徵徵。其徵也不徵。明者唯為之。

子思集義

卷八性理

五十一

葉楚堂

使神者微也。夫明之不勝神也久矣。而愚者情其所見。入於其功外也。不亦悲乎。

莊子曰。聖有胎生。王有所成。皆原於一。不離柱宗。謂之天。人不離於

精。謂之神。人不離於真。謂之至人。以天為宗。以德為本。以道為門。

規。柱變化。謂之聖人。以仁為恩。以義為理。以禮為行。以樂為和。薰

狀慈仁。謂之君子。以法為分。以名為表。以操為驗。以精為決。其數

一二三四五也。百官以此相齒。以事為常。以衣食為主。蓄息蓄藏。

若弱孤寡為意。時有以養民之理也。古之人。其修乎配神明。醇天

地育萬物。知天下澤及百姓。明于本數。係于末度。六通四闢。小大

精粗其運無乎不在。

列子曰。生者理之必終者也。終者不得。不終亦如生者之不得。不生

而欲恒其生。盡其終。惑枉教也。精神者。天之分。骨髓者。地之分。屬

天清而散。屬地濁而聚。精神離形。各歸其真。故謂之鬼。鬼歸也。歸

其真宅。黃帝曰。精神入其門。骨髓反其根。我尚何存。

列子曰。夫至信之人。可以感物也。動天地。感鬼神。橫六合。而無遠者

豈但履危。險入水火而已哉。

列子曰。海上之人。有好滬魚者。每旦之海上。從滬魚游。滬魚之至者

百住。而不止。其父曰。吾聞滬魚皆從汝游。汝取來。吾玩之。明日之

子思集義

卷八性理

五十二

葉楚堂

海上滬魚。奔而不下也。

列子曰。天下有膏肓之道。有不膏肓之道。膏肓之道曰。柔。膏不肓之

道曰。腫。

列子曰。覺有八微。夢有八候。吳謂八微。一曰故。二曰為。三曰得。四曰

成。五曰表。六曰樂。七曰生。八曰死。此者八微。形所接也。吳謂六候。

一曰正夢。二曰噩夢。三曰思夢。四曰寤夢。五曰喜夢。六曰懼夢。此

六者神所交也。

列子曰。杞國有人。憂天地崩墜。身亡所寄。廣寢食者。又有憂彼之所

憂者。曰。注曉之曰。天積氣耳。亡處亡氣。若屈伸呼吸。終日在天中。

行止。奈何憂崩墜乎。其人曰。天果積氣。日月星宿。不當墜耶。曉之者曰。日月星宿。亦積氣中之有光耀者。只使墜。亦不能有所中傷。其人曰。奈地壞何。曉者曰。地積塊耳。充塞四虛。亡處亡塊。若踰步跳路。終日在地上行止。奈何憂其壞。其人舍狀大喜。曉之者亦舍狀大喜。長廬子聞而笑之曰。虹蜺也。雲霧也。風雨也。四時也。此積氣之成乎天者也。山岳也。河海也。金石也。大木也。此積形之成乎地者也。知積氣也。知積塊也。奚謂不壞。夫天地空中之一細物。有中之能巨者。雖終難窮。此固狀矣。雖測難識。此固狀矣。憂其壞者。誠為大遠。言其不壞者。亦為未足。天地不泮不壞。則會歸於壞。遇

列子曰。禽獸之智。有自狀與人童也。同者。其齊。其攝生。亦不假智於人也。牝牡相偶。母子相親。避平依陰。違寒就溫。居則有群。行則有列。小者居內。壯者居外。飲則相携。食則鳴呼。太古之時。則與人同處。與人並行。帝王之時。始驚駭散亂矣。遠於末世。隱伏逃竄。以避患害。今東方介氏之國。其國人數。數解六畜之語者。蓋偏知之所得。太古神聖之人。備知萬物情性。悉解異類音報。會而聚之。訓而受之。同於人民。故先會鬼神。鬼神隨次達八方。人民未取。禽獸絨言血氣之類。心智不殊遠也。列子曰。無所繇而嘗生者。道也。繇生而生。故雖終而不亡。嘗也。繇生而亡。不幸也。有所繇而嘗死者。亦道也。繇死而死。故雖未終而自亡者。亦嘗。繇死而生。幸也。故無用而生。謂之道。用道得終。謂之嘗。有所用而一者。亦謂之道。用道而得死者。亦謂之嘗。列子曰。宋陽里華子。中年病忘。朝取而夕忘。夕與而朝忘。在塗則忘行。在室則忘坐。今不識先。後不識今。閨室毒之。謂史而卜之。弗占。謂巫而禱之。弗禁。謂醫而攻之。弗已。嘗有儒生。自媒能治之。華子之妻子。以居產之半。請其方。儒生曰。此固非卦兆之所占。非祈請之所禱。非藥石之所攻。吾試化其心。度其慮。庶幾其瘳乎。於是試察之。而求衣。飢之。而求食。幽之。而求明。儒生欣欣告其子曰。疾可

已也。朕吾之方家傳世。不以告人。試屏左右。獨與居室。七日。從之。莫知其所以為也。而積年之疾一朝都除。華子既悟。乃大怒。戮妻。罰子。操戈逐傷生。宋人執而問其以。華子曰。蒙吾忘也。傷傷朕不。覺天地之有無。今初識。既往數十年來。存亡得失。樂好惡。擾擾。萬緒起矣。吾恐將來之存亡。得失。樂好惡之亂吾心。如此也。頃。更之亡。可復得乎。

列子曰。燕人生於燕。長於楚。及老而還本國。過晉國。同行者。指之。指城曰。此燕國之城。其人慨然改容。指社曰。此若里之社。乃喟然而歎。指舍曰。此若先人之廬。乃清狀而泣。指壠曰。此若先人之冢。其

子史彙纂

卷八 性理

五十六

人哭不自禁。同行者。啜朕大笑曰。予昔始若。此晉國耳。其人大慙。及至燕。真見燕國之城。社。真見先人之廬。家悲心更微。列子曰。殷陽問於曼草曰。古初有物乎。曼草曰。古初無物。今惡洋物。漫之人。將謂今之無物。可乎。殷陽曰。朕則物無先。漫乎。曼草曰。物之終始。初無極。已始或為終。終或為始。惡知其紀。朕自物之外。自事之先。朕所不知也。殷陽曰。朕則上下八方有極。盡乎。草曰。不知也。湯問問草曰。無則無盡。有則有盡。朕何以知之。朕無極之外。漫無無極。無盡之中。漫無無盡。無極。無盡。漫無無盡。漫無無盡。朕以是知其無極無盡也。而不知其有極有盡也。

列子曰。老聃之弟子。有亢倉子者。得聃之遺。能以耳視。而目聽。嘗侯聞之大驚。使上卿厚禮而致之。亢倉子應聘而至。魯侯平辭請問之。亢倉子曰。傳之者。妄。我能視聽不用耳目。不能易耳目之用。魯侯曰。此增異矣。其道奈何。寡人終願聞之。亢倉子曰。我體合於心。心合於氣。氣合於神。神合於虛。無其有介。朕之有唯朕之。音雖遠。在八荒之外。近在眉睫之內。來于我者。我必知之。乃不知是我。七孔四支之所覺。心腹六藏之所知。其自知而已矣。列子曰。至游者。不知所適。至觀者。不知所賦。物物皆將矣。物物皆觀矣。

子史彙纂

卷八 性理

五十六

列子曰。伯牙鼓琴。鍾子期聽之。伯牙鼓琴。志在登高山。鍾子期曰。善哉。哉。峨兮若泰山。志在流水。鍾子期曰。善哉。洋洋兮若江河。伯牙時念鍾子期必得之。伯牙將往泰山之陰。卒逢暴雨。止於溪下。心悲乃援琴而鼓之。初為霖雨之操。更造崩山之音。曲每奏。鍾子期輒窮其趣。伯牙乃含琴而嘆曰。善哉。善哉。子之聽夫。志趣象猶吾心也。吾往何逃。故哉。荀子曰。心生而有知。知而有異。異也者。同時兼知之。同時兼知之。而也。狀而有。所謂一不以夫一害此一謂之一。荀子曰。心何以知。曰。虛一而靜。心未嘗不虛也。狀而有。所謂虛。心未

銳則挫矣。寬容於物。不削於人。可謂至極。

以見鬢眉而察理矣微風過之湛湛動乎下清明亂乎上則不可

以得夫形之正也。心亦如是矣。

淮南子曰：天下之事不可為也。因其自狀而推之。萬物之變不可究也。乘其要歸之趣。夫鏡水之與形接也。不設智故。而方圓曲直弗能逃也。是故響不肆應。而景不一沒。呼呼彷彿。默狀自得。

淮南子曰：金豚木者。非以一刀殘林也。土勝水者。非以一塊塞江也。呂氏曰：存助者。眾則連盡。萬物之助大貴之生者。眾矣。故大貴之生。皆速盡。非徒萬物助之也。又損其生以資天下之人。而終不自知。功雖成乎外。而生虧乎內。

淮南子曰：因循應變。嘗淡而不先。柔弱以靜。舒安以定。故大確堅其

子史彙纂

卷八 性理

五十九

葉斐堂

能典之爭。

淮南子曰：聖人託其神於靈府。而歸於萬物之初。視于冥冥。聽于無聲。冥冥之中。獨見曉焉。冥漠之中。獨有昭焉。其用之也。以不用其不用也。而後能用之。其知也。乃不知其不知也。而後能知之也。

淮南子曰：神越者。其言華。德蕩者。其行偽。

淮南子曰：聖人呼吸陰陽之氣。而羣生莫不顯。上狀仰其德。以和順。

淮南子曰：夫燧之取火於日。磁石之引鐵。蟹之敗漆。葵之鄉日。外有明。智弗能狀也。故耳目之察。不足以分物理。心意之論。不足以定是非。

淮南子曰：食穀者知慧。而天不食者不先。而神凡人民禽獸。萬物是也。

淮南子曰：通柱太和者。憐若純醉而甘。卧以游其中。而不知其所歸也。純溫以淪。鈍閤以終。谷未始出其宗。是謂大通。

淮南子曰：春女思秋士。悲而知物化矣。號而哭。嘆而哀。而知報動矣。淮南子曰：所謂自得者。全其身者也。全其身。則與道為一矣。故雖將

於江潭海澗。馳要遠。建翠蓋。目觀掉羽。武象之樂。耳聽韶。初奇。嚴激。珍之音。揚鄭衛之淫樂。結激楚之遺風。射沼濱之高鳥。逐苑

園之走獸。此齊民之所以淫佚流湎。聖人處之。不足以營其精神。亂其氣志。使心怵。失其情性。處窮僻之鄉。側谿谷之間。隱于榛

薄之中。環堵之室。茨之以生茅。蓬戶瓦牖。採桑為樞。上漏下濕。潤

子史彙纂

卷八 性理

六十

葉斐堂

浸北房。雪霜淥淥。浸潭。於蔕。逍遙于廣洋之中。而仿洋于山峽之

窟。此齊民之所以為形植。繫累憂悲。而不得志也。聖人處之。不為

愁悴。起慙。而不失其所以自樂也。

淮南子曰：能戴大負者。履大方。鏡太清者。視大明。立太平者。處大堂。

淮南子曰：吾生也。有七尺之形。吾死也。有一棺之土。吾生之。比於有

形之類。猶吾死之。淪于無形之中也。狀則吾生也。物不以是異。吾

死也。土不以加厚。吾又安知所喜憎利害其間者乎。

淮南子曰：食穀者知慧。而天不食者不先。而神凡人民禽獸。萬物是也。

各有以生。或奇或偶。或飛或走。莫知其情。唯知通者。能原本之。
淮南子曰。聖人。心。服。人。服。欲。君子行正氣。小人。行邪氣。內便於性。
外合於義。循理而動。不繫於物者。正氣也。推於滋味。淫於顏色。發
於喜怒。不顧後患者。邪氣也。邪與正相傷。欲與性相害。不可兩立。
一植一廢。故聖人損欲而沒事。性。目好色。耳好聲。口好味。接而
說之。不知利害嗜欲也。食之。不寧於體。聽之。不合於通。視之。不便
於性。三官交爭。以義為制者。心也。
淮南子曰。見其遠而思其功。觀其源而知其流。故博施而不竭。彌久
而不殆。

子史彙纂

卷八性理

六十一

淮南子曰。夫精神者。所受於天也。而形體者。所稟於地也。故曰。一生
二。二生三。三生萬物。萬物背陰而抱陽。沖氣以為和。
淮南子曰。天有風雨。寒暑。人亦有取與。喜怒。故膽為雲。肺為氣。肝為
風。腎為雨。脾為雷。以與天地相參也。而心為之主。
淮南子曰。夫孔竅者。精神之戶牖也。而氣志者。五藏之使候也。耳目
淫於顏色之樂。則五藏搖動而不定矣。五藏搖動而不定。則血氣
滯滯而不休矣。血氣滯滯而不休。則精神馳騁於外而不守矣。精
神馳騁於外而不守。則禍福之至。雖如丘山。無繇識之矣。使耳目
精明玄達。而無誘慕。氣志虛靜恬愉。而省嗜慾。五藏定寧。充盈而

不泄。精神內守。形骸而不外越。則望於世之前。而視於來事之
後。猶未足為也。豈直禍福之間哉。故曰。其出彌遠者。其知彌少。以
言夫精神之不可使外淫也。
淮南子曰。至人量腹而食。度形而衣。容身而游。適情而行。餘天下而
不貪。委萬物而不利。處大廊之宇。游無極之野。登太皇馮平太乙
玩天地于掌握之中。夫豈為貧富肥臞哉。
淮南子曰。射者。非矢不中。學射者。不治矢也。御者。非轡不行。學御者
不為轡也。知冬日之簑。夏日之裘。無用于已。則萬物之變。為塵埃
矣。

子史彙纂

卷八性理

六十二

淮南子曰。天地宇宙。一人之身也。六合之內。一人之制也。是故明于
性者。天地不能脅也。審于符者。怪物不能惑也。
淮南子曰。以中制外。百事不廢。中能得之。則外能收之。
淮南子曰。古之人。有居巖穴而神不遺者。末世有勢為萬乘。而日憂
悲者。繇此觀之。聖人乎。治人。而在于得道。樂亡乎富貴。而在于得
和。知大已。而小天下。則幾於道矣。
淮南子曰。喬木之下。空穴之中。足以適情。無以自得也。雖以天下為
家。萬民為臣妾。不足以養生也。能至于無樂者。則無不樂。無不樂
則至極樂矣。

淮南子曰夫西牛之隅沸而龜卵弗敢入崑山之玉瑱而壓姑弗能
汚也聖人無去之心而心無醜無取之義而義不失故祭祀思親
不求福饗賓修敬不思德唯弗求者能有之

淮南子曰所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合於天下者也

太公經曰天以不見為玄地以不形為玄人以心腹為玄天與西北
鬱化精也氣在下鬱於中地與黃泉隱魄榮也十一月陽氣在
歲其休然人與思慮含至精也

充翁子曰剪情欲則神全外靜而內動者搖思而損性奔走而逐利
者勞力而害名

子史彙纂

卷八性理

六十三

王華子曰養生莫大于寡慾害生莫大於多慾多慾之分非必去之
而後已也欲者人生之所資也豈必能去之君子寡之也將以全
生也全生之道非欲則不可故惟寡之而已矣

化書曰思豈梅之狀則報有所吐而不能禁見豈修之或則苦有所
吞而不能過飢思啖牛渴思飲海故慾之于人也如賊人之于慾
也如戰

閔尹子曰人徒知偽得之中有真失殊不知真得之中有真失徒知
偽是之中有真非不知真是之中有真非
華子曰神明之運其有也甚微其效也甚徑與變相滂通與化相

推移陰陽不能更四序不能窺洞於纖微之域通於恍惚之度把
之而不冲注之而不滿流水之不腐以其逝故也戶樞之不蠹以
其運故也是以精止則滯神恆則伏

仲長統述志篇曰安神閑房兒老氏之玄虛呼吸精和求至人之仿
佛俯仰二儀錯綜人物彈南風之雅操敷清商之妙曲逍遙一世
之上睥睨天地之間不受當時之責永保壽明之期如是則可以
凌霄漢出宇宙之外矣

閔尹子曰以盆為沼以石為島魚環遊之不知其幾千萬里而不窮
也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以應物不窮

子史彙纂

卷八性理

六十四

子華子曰人中虛圓不徑寸神明舍焉事物交滑如理亂勢分如涉
驚波一則以之怵惕一則以之忌諱一則以之懲創是則一日之
間一時之傾而徑寸之地如炭如冰矣夫所謂神明者其若之何
而堪之神弗留則靈明弗居則耗而又奚以善為古之知道者泊
分如大羹之末調詭々々々今如將狹隨推而還因蕩而還其精白
津々若遠而復存其神明休々常與道謀去羨去慕孰知其故

終

莊子史乘纂目次

九卷

學術類

博物

洽聞

識見

涵養

揣摩

籌畫

子史彙纂

九卷

審時

觀變

決疑

定難

邪正

義利

莊子史乘纂卷之九

虞山馮廷章子建父纂

男驥聲去聞父較

學術類

博物

審時

觀變

決疑

定難

邪正

義利

涵養

揣摩

籌畫

審時

觀變

決疑

定難

邪正

義利

莊子曰。名公器也。不可多取。仁義先王之蘧蘧也。止可以一宿。而不可以久處。觀而多責。古之至人。假道於仁。托宿於義。以遊逍遙之虛。食於苟簡之田。立於不貸之圃。逍遙無為也。苟簡易養也。不貸無出也。古者謂是采真之遊。

莊子曰。孔子見老聃而語仁義。老聃曰。夫播糠眯目。則天地四方易位矣。蚊虻喙膚。則通昔不寐矣。夫仁義憊然。乃憤吾心。亂莫大焉。

子史彙纂

九卷

莊子

吾子使天子毋失其朴。吾子亦放風而動振德而立矣。又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪。夫鵠不日浴而白。鳥不日燬而黑。泉涸魚相與處於陸。相吻以沫。不若相忘於江湖。

莊子曰。若夫乘道德而浮遊者。則不狀。無譽無訾。一龍一蛇。與時變化。而無肯專為。一上一下。以和為量。浮游乎萬物之祖。物物而不物於物。則胡可得而累耶。此神農黃帝之汰則也。

莊子曰。夫天地也者。萬物之所一也。溥其所一而同焉。則四支百體將為塵垢。而死生終始將為晝夜。而莫之能滑。而況得喪禍福之所介乎。

莊子曰老子謂南榮越曰衛生之經能抱一乎能勿失乎能儻然乎能侗然乎能兒子乎見子終日嗥而嗔不暇知之至也終日握而手不視其共其德也終日眇而目不暇偏不在外也行不知所之居不知所為與物委蛇而自其是衛生之經已

莊子曰丘山積卑而為高江河合水而為大人合井而為公是故自外人入者有主而不親中出者有正而不取四時殊氣天不賜故歲成五官殊職君不私故國治文武大人不賜故德備萬物殊理道不私故無名無名故無為無為而無不為

莊子曰小夫之智不離其草莽憤激精神乎蹇淺而欲兼濟道物若

子史集卷一 卷九 學術 三 莊子

是者迷惑乎宇宙形累不知太初彼至人者歸精神乎無始而甘冥乎無何有之鄉悲哉乎汝為知在毫毛而不知太寧宵人之離外刑者金木訊之離內刑者陰陽食之夫免乎內外之刑者唯真人能之

淮南子曰飾其外者傷其內失其情者害其神見其文者蔽其質故羽翼美者傷骨骸枝葉美者害根莖能而美者天下無之也天有明不憂民之晦也百姓穿戶鑿牖自取昭焉地有財不憂民之貧也百姓伐木芟艸自取富焉至德道者若丘山塊狀不動行者以

故無奪也日月無德也故無怨也喜得者必多怨喜予者必喜奪唯臧跡性無為而隨天地自朕者唯能勝理列子曰勝非其難者也持之其難者也孔子之勁能拓國門之關而不肯以力聞墨子為守攻公輸般服而不肯以兵知故善持勝者以強為弱

淮南子曰土處下不爭高故安而不危水下流不爭先故疾而不遲昔舜耕於歷山暮年而田者爭處境墾以封壤肥饒相讓釣於河濱期年而漁者爭處湍瀨以曲隈深潭相予當此之時口不談言手不指麾執玄德於心而化馳若神使齊無其志雖口辨而戶說

子史集卷一 卷九 學術 三 莊子

之不能化一人是故不道之道莽乎大哉故得道者志弱而事強兵強則滅木強則折革固則裂齒堅於舌而先之故故柔弱者生之幹也而強者死之徒也先唱者窮之路也後動者達之原也先者上高則後者攀之先者論下則後者履之先者則後之弓矢臂的也猶鋒之與刃必不祀難而鋒無患者以其託於後位也所謂後者非謂其底滯而不散凝竭而不流貴其周於數而合於時也時之反側間不容息日四而月周時不與人游故聖人不貴尺之璧而重寸之陰焉之趨時也履道而弗取冠桂而弗顧非爭其先也而爭其得時也是故聖人守清道而抱雌節

淮南子曰夫形者生之舍也氣者生之充也神者生之制也形者非其所安也而處之則廢氣不當其所充而用之則泄神非其所宜而行之則昧此三者不可不慎守也

淮南子曰夫精神氣志者靜而日充者以壯躁而日耗者以老故聖人將養其神和弱其氣平夷其形而與道沈浮俛仰恬淡則縱之迫則用之其縱之也若委衣其用之也若設机如是則萬物之化無弗遇而百事之變無不應

淮南子曰天不定日月無所載地不定草木無所植立於身者不寧是非無所形百姓曼衍於滄荒之陂而失其大宗之本所繇來者

子東蒙纂

卷九學射

葉斐堂

夫矣聖人之學也欲以反性於初而游心於虛也達人之學也欲以通性於察廓心於察莫也

淮南子曰神者智之淵也淵清則智明矣智者心之府也智公則心

平矣人莫鑑於流沫而鑑於止水者以其靜也莫窺形於生鏡而

窺於明鑑者以睹其易也夫唯易且靜形見物之性也雖此觀

之用之必假於弗用也是故虛室生白吉祥止也夫鑑明者塵垢

弗能覆神清者嗜欲弗能亂不通此者雖目數千羊之羣耳分八

風之調足蹠蹠陽阿之舞而手會綠水之趨智終天地辨解連環

猶無益於治天下也靜漠恬澹所以養性也和愉虛無所以養德

之外不滑內則性得其宜性不動和則德安其位

淮南子曰齧缺問道於被衣被衣曰正女刑一女視天和將至攝女知正女度神將來舍德將來附

中論曰孔子謂子張曰師吾欲聞彼將以改此也聞彼而不改此雖

聞何益故書舉穆公之誓善變也春秋書衛北宮括伐秦善攝也

夫珠之含礫理之扶瑕斯其性與良工為之以純其性若夫素然

故觀二物之既純而知仁德之可粹也先民有言明出於幽著生

乎微宋井之霸以基昇正之寒黃蘆之萌以兆大中之暑事亦如

之故君子修德始乎筭外終乎胎背創乎夷原成乎喬岳易曰升

子東蒙纂

卷九學射

葉斐堂

元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也一尺之錦足以見

其巧一仞之身足以見其治是以君子慎其寡也道之於人簡且

易耳其修之也非若採金攻玉之涉歷艱難也非若求盈司利之

競逐煩勞也不要而遠不微而盛四時默而成不言而信德配於

天地名參乎日月此舜禹所以繇匹夫登帝位解布衣被文采者

也

中論曰根深而枝葉茂行久而名譽遠易曰恒亨无咎利貞言久於

其道也伊尹放太甲展季獲寒女商魯之民不稱淫暴焉何則積

之於素也故染不積則人不觀其色行不積則人不信其事子思

曰同言而信信在言前也同令而化化在令外也

中論曰昔倉吾兩之娶妻義而以其兄欲以為嫌也則不如無讓

馬尾生與婦人期於水邊水暴至不去而死欲以為信也則不如

無信焉宗彘受齊豹之謀死孟轲之難欲以為義也則不如無義

焉故凡道陷之既難錯之益不易是以君子慎諸已以為往鑒焉

荀子曰倭作弓浮游作矢而羿精於射奚仲作車乘杜土作乘馬而

造父精於御自古及今未有兩而能精者也

淮南子曰貽裘而雜不若狐裘而粹故人莫惡於無常行申叔杜薩

義人之所懷服也及漸之於漸則不能保其芳矣

淮南子曰賈多端則貪工多技則窮心不一也天二氣則成紅地二

氣則泄藏人二氣則成病陰陽不能且冬且夏月不知晝日不知

夜

國策曰西冶氏為齊太公買良劍公不知善歸其劍而賣之金粵人

請買之千金折而不賣將死屬其子曰必無獨知

莊子曰將為法開篋探囊發匱之盜而為守俗則必攝絨膝固尚鎬

此世俗之所謂知也狀而巨盜至則負匱揭篋探囊而趨唯恐絨

膝局鎬之不固也故嘗試論之世俗所謂知者有不為大盜積者

乎所謂聖者有不為大盜守者乎善人不待聖人之道不立聖人不

得聖人之道不行天下善人少而不善人多則聖人之利天下也

少而害天下也多夫川竭而谷虛丘夷而淵寔聖人一死則大盜

不起天下平而無故矣為之斗斛以量之則并斗斛而竊之為之

權衡以稱之則并與權衡而竊之為之符璽以信之則并與符璽

而竊之為之仁義以矯之則并與仁義而竊之故絕聖棄知大盜

乃止擬玉毀珠小盜不起焚符破璽而民樸鄙剖斗折衡而民不

爭殫殘天下之聖法而民始可與論議權亂六律鑠絕字瑟塞聲

曠之耳而天下始人舍其聰矣滅文章散五采膠離朱之目而天

下始人舍其明矣毀絕純鈞而棄規矩權工倭之指而天下始人

有其巧矣故曰大巧若拙鉗楊墨之口據棄仁義而天下之德始

玄同矣彼曾史楊墨師曠工倭離朱者皆外立其德而以喻亂天

下者也法之所無用也且夫弓弩畢戈機變之智多則鳥亂於上

矣鈞餌同焉帶笱之智多則魚亂於水矣削格羅落置罟之智多

則獸亂於澤矣知詐漸毒頡頏滑堅白解垢同異之變多則俗惑於

辯矣故天下事每大亂上恃日月之明下燦山川之精中墮四時

之施暢軟之惠宵翹翹之物莫不失其性甚矣夫好知之亂天下

也自三代以下者是已舍夫種種之民而悅夫後從之佞釋夫恬

淡無為而悅夫嗁嗁之意嗁嗁已亂天下矣

莊子曰魯遽為弟子調瑟廢置一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動未始異於聲而音之君已

呂氏曰欲勝人者必先自勝欲論人者必先自論欲知人者必先自知

淮南子曰

世各是其所是而非其所非所謂是與非各異皆自是而非人繇此觀之事有合於已者而未始有是也有忤於心者而未始有非也忤與我未必不合於人也合於我未必不忤於俗也至是之是非無非至非之非無是此真是非也老子曰晉平公出言而

子更秉

不當師曠舉琴而撞之跌衽宮壁中宮壁左右欲墜之平公曰舍之以此為寡人失孔子聞之曰平公非不痛其體也欲求諫者也韓子聞之曰庠臣失禮而弗誅是縱過也有以也夫平公之不伯也故賓有見人於密子者賓出密子曰子之賓獨有三過望我而笑是公也談語而不稱師是過也交淺而言深是忠也故賓之客一體也或以為君子或以為小人所自視之異也故恥舍合即言忠而益親身疏即謀當而見疑即韓非子云有愛于主則知當而加親見憎于主則罪當而加疏

淮南子曰天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分而生物春分而

生秋分而成生之與成必得和之精故聖人之通寬而聚嚴而溫柔而直猛而仁太剛則折太柔則奉聖人在剛柔之間乃得道之本不知道者見柔懦者侵則矜為剛毅見剛毅者亡則矜為柔懦此本無主於中而見開辟馳於外者也故終身而無所定趨辟猶不知音者之歌也濁之則鬱而無轉清之則熾而不振及至韓娥秦青薛譚之謳侯同曼聲之歌憤於志積於內盈而發音則莫不比於律而和於人心何則中有本主以定清濁不受於外而自為儀表也

中論曰子思曰事自名也聲自呼也貌自炫也物自處也人自官也

子更秉

無非自己者故怨人之謂壅怨已之謂通通也知所悔壅也遂所誤遂所誤也親戚離之知所悔也疏遠附之曾子曰或言子之善予惟恐其聞或言子之不善唯恐過而見予之鄙色焉故君子服過也非徒飾其詞而已誠哉於中心形乎容貌其愛之也深其更之也速如追兔唯恐不逮故有進業無退功孔子曰居而得賢友福之次也夫賢者言是聽貌足象行足法加乎善獎人之美而好稱人之過其不隱也如景其不諱也如響故戒之憚之如嚴君在堂而神明處室矣雖欲為不善其敢乎

莊子曰荅者所以得魚得魚而忘荅跂者所以得兔得兔而忘蹄言

者所以在意得意而忘言。吾安得忘言之人而與之言哉。
荀子曰：學不可以已。青取之於藍，而青於藍；水取之於水，而寒於水。木直中繩，揉以為輪，其曲中規，雖有槁暴，不復挺者，操使之然也。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。故不登高山，不知天之高也；不臨深淵，不知地之厚也；不聞先王之道，不知學問之大也；不登高山，而招臂非加長也；而見者遠，順風而呼，聲非加疾也；而聞者彰，假輿馬者非利足也；而致千里，假舟楫者非能水也；而絕江河，君子生非異也，善假於物也。南方有鳥焉，名曰蒙鳩，以羽為巢，而編之以髮，繫之葦

子史彙纂

卷九 學射

十

葉葉堂

若風至，若折卵，破子死，巢非不完也，所繫者狀也。蓬生麻中，不扶而直；蘭槐之根是為芷，其漸之滫，酒反。君子不近，庶人不暇，其質非不美也。所漸者狀也。故君子居必擇鄉，遊必就士，所以防邪僻而近中正也。君子之學也，入乎耳，著乎心，布乎四體，形乎動靜，端發為言，而後言煥而動，一可以為法，則小人之學也，入乎耳，出乎口，耳之聞則四寸耳，曷足以美七尺之軀哉！古之學者為己，今之學者為人，君子之學也，以美其身；小人之學也，以為禽犢之獻。呂氏曰：釋越中牟之鄒人也，苦耕稼之勞，而學人將休，不敢休；人將卧，不敢卧；十五歲而周成公師之，矢之速也，而不過二里止也，步

之遲也，而百舍不止也。今以越之才而久不止，其為諸侯陳宣不
宜哉！尹儒學御三年，而不得馬，苦痛之，夜夢受秋駕於其師。今日
為其師言所夢，則固秋駕已上二子者，可謂能學已。
韓非子曰：王壽負書而行，見徐馮於周陰馮曰：事者為也，為生於時
知者無常事，書者言也，言生於知，知者不藏書，今子何獨負之而
行？於是王壽因焚其書而傳之。先王之賦頌，鐘鼎之銘，皆諸君之
迹，刻人述其言，上曰主父，常將此華山之情也。秦昭王上華山，勒石
即人有遺燕相國書者，夜書火不明，同謂持燭者曰：舉燭云而過
書舉燭舉燭，非書意也。燕相受書而說之曰：舉燭也者，尚明也。尚

子史彙纂

卷九 學射

十一

葉葉堂

明也者，舉賢而任之。燕相白王大悅，國以治，則治矣，非書意也。
淮南子曰：人不小學，不大速，不小慧，不大愚，東家母死，其子哭之不
哀，西家子見之，歸謂其母曰：社何愛速死，吾必悲哭社。夫欲其母
之死者，雖死亦不能悲哭矣。謂學不暇者，雖暇亦不能學矣。登高
使人欲望臨深，使人欲窺廣，使狀也射者，使人端釣者，使人恭事
使狀也，揆良馬者，非以逐狐狸，將以射廣鹿，砥利劍者，非以斬鵠
衣，將以斷犀革，故高山仰止，景行行止，仰者其人。
淮南子曰：夫純鈞魚腸劍之始下型，琴則不能斷，刺則不能入，及加
之砥礪，摩其鋒鈇，則水斬龍舟，陸刺犀革，明鏡之始下型，矇昧未

以游心

劉子曰志道無言。非立言無以明其理。大象無形。非立象無以測其
與故鍊金則水出。鑽木而火生。人能務學。鑽鍊其性。則才慧發矣。
吳韓質勁。非若羽而不差。越劍性利。非淬礪而不銛。人性操慧。非
積學而不成。
中論曰。木無枝葉。則不能豐其根幹。故謂之庖人無莖。則不能成其
德。故謂之野。
列子引夫子曰。四能仁而不能反。賜能辨而不能納。由能勇而不能
怯。師能莊而不能同。兼四子之有以易吾。吾弗許也。此所以事吾

見形容。及其粉以玄錫。摩以白旃。矜眉微毫。可滑而登。夫學亦人

之砥錫也。而謂學無益者。所以論之過。今夫盲者。目不能別晝夜。
分白黑。狀而搏琴拊弦。恭彈淺徽。搜音授操。拂手若茂蒙。不失一
弦。使未嘗鼓瑟者。雖有雄朱之明。攫擬黃帝之捷。猶不能屈伸其
指。何則。服習積貫之致。玉堅無敵。鏤以爲歎。首尾成形。磁諸之功。
木直中繩。操以爲輪。其曲中規。隱括之力。磨壁名玉堅忍之類。猶可
刻鏤。操以爲器。用又况心意乎。且夫精神。清渾纖微。倏忽變化。與
物推移。雲蒸風行。在所設施。君子有能。精操摩覽。砥礪其才。自試
神明。覽物之博。通物之塞。觀始卒之端。見無外之境。此聖人之所

而不貳也。

荀子曰。見善修然。必以自存也。見不善愀然。必以自省也。善在身。介
然必以自好也。不善在身。蓄然必以自惡也。故非我而當者。吾
師也。是戒而當者。吾友也。諂諛戒者。吾賊也。君子隆師而取友。以
致極惡其賊。好善無厭。受諫而能誠。雖欲無進。得乎哉。小人反是。
致亂而惡人之非已也。致不肖而欲人之賢已也。論諛者。親諛
者。疎雖欲無滅亡。得乎哉。

荀子曰。物類之起。必有所始。榮辱之來。必象其德。內腐出蠹。枯生
蟲。怠慢忘身。禍災乃作。強自取柱。柔自取束。邪穢在身。怨之所構。

物各返其類也。是故質的張而弓矢至。林木茂而斧斤至。言有居
禍也。行有指辱也。君子慎其所立。乎積土成山。風雨興焉。積水成
淵。蛟龍生焉。積善成德。而神明自濟。聖心循焉。故不積頭步。無以
至千里。不積小流。無以成江河。驥驥一躍。不能一步。駕馬十駕。功
在不舍。鍤而舍之。朽木不折。鍤而不舍。金石可鏤。
呂氏曰。室中之無洋陂也。井中之無大魚也。新林之無長木也。凡物
之成也。必繇廣大。
韓非子曰。自孔子之死也。有子張氏之儒。有子思之儒。有顏氏之儒。
有孟氏之儒。有漆雕氏之儒。有仲梁氏之儒。有孫氏之儒。有樂正

氏之傷。自墨子之死也。有相里氏之墨。有相夫氏之墨。有鄧陵氏之墨。故孔墨之後。儒分為八。墨離為三。無參驗而必之者。惡也。弗能必而據之者。誣也。故明據先王。必定先辭者。非惡則誣也。漆雕之議。不色撓。不日逃。行曲則達於滅。獲行直則怒於諸侯。世以為廉。而禮之宋榮子之議。設不聞爭。取不隨。譬不羞。困。困見侮不辱。世主以為寬。而禮之夫是漆雕之廉。將非宋榮之恕也。是宋榮之寬。將非漆雕之暴也。今寬廉恕暴。但在二子。人主兼而禮之。故海內之士。言無定術。行無常儀。夫冰炭不同器。而久。寒暑不兼時。而

劉子曰陰陽者子韋鄒衍桑丘南公之類也名者尹文惠施公孫捷之類也法者慎到李悝商鞅之類也雜者孔甲尉繚尹佚之類也農者神農野老寧氏范勝之類也

南子曰夫粟道以通物者無以相非也。辟猶同陂而溉田其受水
鈞也。屠牛而烹其肉或以為酸或以為甘煎熬燎炙齊味萬方其
本一牛之體伐般楠豫樟而剖梨之或為棺槨或為柱梁披斷撥
析極順肝用萬方狀一木之模也。故百家之言指奏相反其合通
一體也。伯樂韓風秦牙管青所相各異其知馬一也。夫弦歌鼓舞
以為樂筵設揖讓以修禮厚葬久喪以送死孔子之所立也。而墨

奇史彙纂

子非之。慕愛上賢。右鬼非命。墨子之斯立也。而楊子非之。全性保真。不以物累形。楊子之斯立也。而孟子非之。趨舍人異。各有曉心。故是非有處。得其處則無非。失其處則無是。四方皆道之門。戶牖（擊者立之）向也在。所從窺之。月望日奪其光。陰不可乘。陽也。日出星不見。不能與之爭光也。泰山之高。不見蟻垤遠之故也。江山岷山河出崑崙。濟出王屋。潁出少室。漢出嶠。冢分沱。舛馳注於東海。所行則異。所歸者一。通乎學者。若車軸轉轂之中。不運於已。與之致千里。不通乎學者。若迷惑告之以東西南北。所居略背。而不得自知。今劍或絕側。龐文蓋缺。卷雖而稱以項裏之劍。則貴人爭帶之。琴或撥刺。正枉撓。弱濶解。疎漏越。（報）而稱以楚莊之琴。則側室爭鼓之。通人則不狀腹劍者。期於銛利。而不期於楊墨莫和。鼓琴者期於鳴廉。（鳴廉有脩清營調而不期於濫脇號鍾）古頌詩書者。期於通道畧物。而不期於洪範商頌。衆人中無主以受之。若夫遺腹子。打上隄。以禮哭泣之。而無所歸心。淮南子曰。學者無聖人之才。而不為詳說。則終身顛頓乎混沌之中。而不知覺悟乎昭明之術矣。夫道論至淺。故多為之詞。以紆其情。萬物至衆。故博為之說。以通其意。辭雖壇壝連漫。紋紛遠援。所以泚泚陸蕩。至意使之無疑。竭底滯撻。握而不散也。

莊子曰。古之所謂道術者。果惡乎在。曰。無乎不在。其明而在應數者。猶汰世傳之史。尚多有之。其在於詩書禮樂者。御暴之士。縉紳先生。多能明之。詩以道志。書以道事。禮以道行。樂以道和。易以道陰陽。春秋以道名分。其數散於天下。而設於中國者。百家之學。時或稱而道之。天下大亂。賢聖不明。道德不一。天下多得一登焉。以自好。判天地之美。折萬物之理。道術將為天下裂。不修於後世。不廢於萬物。以絕墨自矯。而侮世之愈。古之道術。有在於是者。墨翟禽滑釐聞其風而說之。作為非樂。命之曰節用。生不歌。死無服。汎愛兼利。而非間。以此教人。恐不愛人。以此自行。固不愛己。墨子雖獨

以常無有主之以太乙。以滿弱謙下為表。以空虛不毀萬物為實。閔尹老聃乎。古之博大真人哉。勞績無形。變化無常。芒乎何之。忽乎何適。萬物畢羅。莫足以歸。古之道術。有在於是者。莊周聞其風而悅之。以繆悠之說。荒唐之言。時恣縱而不儼。不以辭見之也。以天下為沉濁。而不可與莊語。以危言為曼衍。以重言為真。以多言為廣。其書雖恢疎。而連行。人無傷也。其辭雖參差。而振說可觀。上與造化者遊。而下與外死生。無終始者為友。其於本也。弘大而辟。深闢而肆。其於末也。可謂稠。稠達而上。遂極矣。惠施多方。其書五車。其道外駁。其言也不中。桓團公孫龍辨者之徒。飾人之心。易人之意。能勝人之心。不能服人之心。辯者之固也。惠施曰。以其知與人之辯。時與天下之辯者為怪。餘天地之道。觀惠施之能。其猶一蠱一蠱之勞者也。其與物也何庸。荀子曰。今之世。飾和說。文姦言。以集亂天下。欺惑愚衆。商宇危瑣。使天下混狀。不知是非利害之所存者。有人矣。縱情性。安恣睢。禽獸之行。不足以合文義。通治。它驚親卑也。忍情性。慕騷利。競。連俗自苟。以分異人為高。不足以合大衆。明大分。陳仲史。鮑也。不知一天下。建國家之權。輕不知上功用。大儉約。而優差等。曾不以容辨異。賒君臣。墨翟宋鉞也。尚法而無法。下修而好作。恥聽於上。苟從

於俗言雖成文。偶狀無所歸宿。慎到田駢也。不是禮義。好治怪說。玩奇辨。甚譽而不慧。多事而寡功。不可以為治。綢紀惠施鄧析也。失行僻而堅飾。非而好。玩姦而淫。言辨而逆。古之大禁也。史記曰。老子所貴。適虛無。因應變化。於無為。故著書辭稱微妙。雖識莊子散道德。放論要亦歸之自狀。申子平罕施之於名。定韓子引絕墨切事情。明是非。其極慘礪少恩。皆原於道德之意。而老子深遠矣。

史記曰。夫陰陽儒墨名法道德。此務為治者也。直所從言之異。路有省有不省耳。嘗竊觀陰陽之術。太祥而衆忌諱。使人拘而多所畏。

子思子

卷九 學術

十八

東漢書

狀其序曰。時之大順不可失也。儒者博而寡要。勞而少功。是以其事難盡。況其序君臣父子之禮。刻夫婦長幼之別。不可易也。墨者儉而難遵。是以其術不可備。術狀其體本節用。不可廢也。法家嚴而少恩。狀其正君臣上下之分。不可改矣。名家使人儉而善失。真狀其正名實。不可不察也。道家使人精神專一。動合無形。騁足萬物。其為術也。因陰陽之大順。采儒墨之善。撮名法之要。與時遷移。處物變化。立俗施事。無所不宜。指約而易操。事少而功多。漢書曰。諸子十家。儒墨名法道陰陽。其可觀者。九家而已。皆起於王道既微。諸侯力政。時君世主。好惡殊方。是以九家之術。蜂起並作。

各引一端。崇其所善。以此馳說。配合諸侯。其言雖殊。辟猶水火相滅亦相生也。仁之與義。敬之與和。相反而相成也。易曰。天下同歸而殊塗。一致而百慮。今異家者各推所長。窮知究慮。以明其指。雖有蔽短。合其要歸。亦六經之支與流裔。使其人適明王聖主。得其所析。表皆股肱之材也。仲尼有言。禮失而求諸野。方今去聖久遠。道術缺廢。無所更索。彼九家者。不猶愈於野乎。若能修六藝之術。而觀此九家之言。舍短取長。則可以通萬方之畧矣。漢書曰。班固報桓生曰。若夫嚴子者。絕聖棄知。修身保真。清虛澹泊。歸之自然。漁釣於一壑。則萬物不奸。其志栖遲於一丘。則天下不

子思子

卷九 學術

十九

東漢書

易其樂。不徒聖人之同。不較騁君之餌。蕩狀肆志。談者不得而名焉。故可貴也。今吾子已貫仁義之羈絆。係名聲之羶鎖。伏周孔之軌躅。馳顏閔之極勢。既係總於世教矣。何用大道為自眩曜。昔有學步於邯鄲者。曾未得其髣髴。又淺失其故步。遂匍匐而歸耳。恐似此類。故不進。淮南子曰。名可務立。功可強成。南榮喟乎。霜露霽。躑躅。百舍重趼。南見老聃。愛教一言。精神曉洽。銳聞咸達。是以達畧天地。登分秋毫。稱譽葉語。至今不休。此所謂名可強立者。蓋聞子哉。之戰進如激矢。合如雷電。解如風雨。破敵陷陳。莫能墮御。此自強而成功者。

也是故田者不強。園倉不盈。官御不厲。心意不精。將相不強。功烈不成。侯王懈惰。凌世無名。

莊引孔子曰。凡人心險於山川。難於知天。天猶有春夏秋冬旦暮之期。人者厚貌深情。故有貌愿而益。有長若不肖。有順懷而遠。有聚而散。有緩而急。故其就義若渴者。其去義若熱。故君子遠使之。而觀其忠。近使之。而觀其信。委之以財。而觀其仁。告之以危。而觀其節。醉之以酒。而觀其則。雜之以處。而觀其色。九微至。不肖人得矣。

韓非子曰。廣庭嚴居。衆人之所肅也。宴室獨處。曾史之所慢也。觀人之所肅。非謂情也。
子史彙纂 卷九 學術 二十 葉集堂

國策曰。獨推錯木上。據水則不若魚驚。歷險乘危。則駢騖不如狐狸。曹沫奮三尺之劍。一軍莫能當。使操銳轉與農人居。龍蛇之中。則不若農夫。故物舍其所長之。其所短。則充亦有所不及矣。
呂氏曰。得道之人。卑為布衣。而不齊。排貧無衣食。而不憂。憐狼乎其誠。自有也。禁乎其必。不渝移也。循乎其與陰陽化也。忽忽乎其心之堅固也。空空乎其不為巧故也。迷乎其志氣之遠也。昏乎其深而不測。確乎其節之不庠也。就就乎其不肯自足。鵠鵠乎其居同知慮也。假乎其輕俗。誹譽也。

國策曰。無憂而喜其名者。削無德而望其福者。約無功而受其祿者。辱禍必握。故曰。矜功不立。虛願不至。此皆幸樂其名。而無其寔德者也。

中論曰。斯術之於民也。猶內關之疾也。非有疾痛煩苛於人。情志慧狀不覺。疾之已深也。狀而期日。既至。則血氣暴竭。此扁鵲之所甚惡也。昔楊墨申韓田駢公孫龍。汨陳乎先王之道。講張乎戰國之世。狀非人倫之大患也。何者。術異於聖人者。易辨而從之者不多也。今為名者之異於聖人也。微廣求以合衆。託之乎仁愛。枉直以取譽。託之乎隨時多識。派俗之故。粗誦詩書之文。託之乎博文飾。

非而言好。無倫而詞察。託之乎通理。卑屈其體。輯柔其類。託之乎溫恭。狀而時有。距絕擊斷。嚴厲託之乎獨立。獎育羣蒙。訓之以已術。託之乎勤。誨金石自待。以神其言。託之乎說道。其大抵也。苟可以收名。而不必獲寔。則不去也。可以獲寔。而不必收名。則不居也。知調是以將之。便巧是以飾之。欲而如讓。躁而如靜。幽而如明。跛而如正。其回通而不度。窮潤而無源。不可經方。致遠甄物。成化斯乃巧人之雄也。而偽夫之傑也。雖語我曰。吾為善。吾不信之矣。以其泉不自中。涌而注之者。從外來也。苟如此。則處通之心。不明而執義之意。不著。雖依先王稱詩書。將何益哉。其流至於父盜子名。

兄竊弟舉骨肉相詬朋友相詬此大亂之道也春秋外傳曰奸仁
為仇奸禮為羞奸勇為賊夫仁禮勇道之義者也朕行之不以其
正則不免乎大惡故君子之於道也審其所以守之慎其所以行
之夫名者所以名寔也寔立而名從之非名立而寔從之也仲尼
疾沒世而名不稱所貴者名寔之名也貴名乃所以貴寔也夫名
之係於寔猶物之係於時也物者春也吐華夏也布葉秋也凋零
冬也成寔斯無為而自成者也若強為之則傷其性矣
列子曰衣其短褐有狐貉之溫進其莪菰有稻粱之味庇其蓬室若
廣廈之蔭乘其華轡若文軒之適終身適朕不知榮辱之在彼也

非史集纂

卷九學附

二十二

葉葉堂

在我也

莊子曰古之得道者窮亦樂通亦樂財樂非窮通也道德於此則窮
通為寒暑風雨之序矣故許由娛於潁陽而共伯得乎丘首
國策顏獨曰玉生於山制則破焉非弗瑩貴矣朕大璞不完士生乎
鄒野推選則祿焉非不尊遠也朕而形神不全濁顏得歸晚食以
當肉安步以當車無罪以當貴清靜閒曠以自虞制吉者王也盡
忠直古者獨也言要道已脩矣願得賜歸安行反臣之邑屋君不
曰獨知足矣歸真反璞則終身不辱
荀子曰凡觀物有疑中心不定則外物不清吾慮不清則未可定朕

否也寔寔而行者見寢石以為伏虎也見桂林以為使人也寔寔
蔽其明也獸目而視者視一以為兩掩耳而聽者聽漠漠以為响
响執亂其官也故汲山上望牛者若羊而求羊者不下牽也遠蔽
其大也從山下而望木者千仞之木若箸而求箸者不上折也高
藏其長也彼愚者之定物以疑決疑決必不當夫苟不當安能無
過乎

韓非子曰強鄰子引犂上高梁而不能走強鄰據犂而欲前者止後
者趨犂乃上有術以致人之故也

淮南子曰聖人者隨時而舉事因資而立功濟則具權對貯水旱則

子史集纂

卷九學附

二十三

葉葉堂

修土龍微羽之操不入鄒人之耳軫和切適轉其和舉坐而善中
夏用篋快之至冬而不知去寒水涉水至陵而不知下未可以應
變當被甲而免射者被而入水當被壺而渡水者抱而蒙大可謂
不知類矣

抱朴子曰法無一定而慕權宜之隨時功不倍前而好變變以偶俗
枕刺高馬以適平車削附蹠以就禍履斷長劍以赴短鞞割尺璧
以納促臣也

荀子曰凡人之取也財欲未嘗粹全而來也其去也所惡未嘗粹而
去也故人無動而不可以不與衡權俱衡不正則重懸柱即而人

以為輕。輕則恃。而人以為重。此人之所以惑於輕重也。推不正。則拘托於欲。而人以為福。福託於惡。而人以為禍。此亦人之所以惑於禍福也。道者。古今之正權。離道而內。有擇則不知禍福之所託。易者。以一易。一人曰無得。亦無喪也。以一易。而人曰無喪。而有得也。以兩易。一人曰無得。而有喪也。計者。取所長。謀者。逆所可。淮南子曰。物固有聚。而不若少者。引車者。二六而後之事。固有相持。而成者。兩人俱溺。不能相拯。一人處陸。則可矣。故同不可以相治。必待異而後成。

淮南子曰。聖人論事之局。由直與之屈伸。偃仰無嘗。儀表卑弱。柔如

子宋榮子 卷九 學行 二十一 曰 東萊堂

蒲韋。非攝奪也。剛強猛毅。志厲青雲。非本務也。以乘時應變也。夫君臣之接。屈膝卑拜。以相尊禮也。荆共迫於患。則黃衣微服。舉足蹙其體。天下莫能非也。孝弟之事親和顏。卑體奉養。運履至其溺也。則梓其髮而投之。非敢驕侮。以救其危也。故溺則梓父。視則名君。執不待不狀也。此權之所設也。忤而後合者。謂之知權。合而後忤者。謂之不知權。程程知注。而不知來。軋軋知來。而不知注。此修短之分也。聖人者。能陰能陽。能弱能強。隨時而動。靜因資而立。功物動而知其反。事萌而答其變。化則為之象。運則為之應。是以舒之天下而不究。綏內之尋常而不塞。

淮南子曰。畏馬之辟也。不敢騎。懼車之覆也。不敢乘。是以虛禍距公利也。不孝者。或詈父母。生子者。所不能任其必孝也。狀猶養而長之。先針而後縷。可以成帷。先縷而後針。不可以成衣。針成。縷成。成事之成敗。必跡小生。言有漸也。染者。先青而後黑。則可。先黑而後青。則不可。工人下漆。而上丹。則可。下丹而上漆。則不可。萬事如此。所先後上下。不可不審。一藜藿之生。蟬：狀日如數寸。不可以為櫃棟。梗楠豫章之生也。七年而後知。故可以為棺舟。夫事有易成者。名小。難成者。功大。

淮南子曰。魯人身善制冠。妻善織履。往從於越。而大困窮。以其所修

子宋榮子 卷九 學行 二十五 東萊堂

而將不用之。卿辟若樹荷山上。而畜火井中。操釣上山。揭斧入淵。欲得所求。難也。方車而踰越。乘桴而入胡。欲無窮。不可得也。淮南子曰。好弋者。先具繳與矰。好魚者。先具罟與罾。未有無其具而得其利。遺人馬而解其羈。遺人車而稅其轅。所愛者少。而所亡者多。故里人諺曰。烹牛而不鹽。敗所為也。為孔子之窮於陳蔡而廢六藝。則惑為醫之不能自治其病。而不就藥。則動矣。漢書曰。賓戲主人曰。恥舍者。昔人之上務。著作。前列之餘事耳。今吾子幸游帝王之世。躬帶冕之服。游英華。湛道德。譬彼龍虎之文。舊矣。卒不能舒首尾。奮翼鱗。振拔泥塗。踰騰風雲。使見之者。影駭。

聞之者響震徒樂枕經籍者軒體衙門上無所蒂下無所根獨據
意乎宇宙之外銳思於毫芒之內潛神嘿記恒以年歲狀而器不
賈於當已用不效於一世雖馳騁如濤波拂縈如春華猶無益於
殿最意者且運朝夕之策定合會之計使存有顯號亡有差謬不
亦優乎主人適爾而笑曰若賓之言斯所謂見執利之華開通德
之寔守突與之榮燭未印天庭而觀白日也曩者王塗蕪穢周失
其御侯伯方軌戰國橫鶻於是七雄彪關分裂諸夏龍戰而虎爭
游說之徒風揚電激並起而救之其餘飛景附煙雲其間者益
不可勝載當此之時擗朽磨鈍鉅刀皆能一新是故象連飛一矢
而破千金虞卿以顧盼而捐相印也夫嗽菰投曲感耳之聲合之
律度淫靡而不可聽者非韶夏之樂也因執合變偶時之會風移
俗易乖迂而不可通者非君子之法也方今大漢灑掃羣穢夷陰
芟荒廓帝絃振皇綱基隆於義農規廣於皇唐其君天下也炎之
如日威之如神正之如海養之如春是以六合之內莫不固源共
流沐浴玄德印太和枝附葉著譬猶草木之植山林鳥魚之毓
川澤得氣者蕃滋失時者萎落參天地而施化豈云人事之厚薄
哉今子處皇世而論戰國耀所聞而觀所覲欲從楚故而度高乎
泰山懷沈澁而測深乎重淵亦未至也昔皋陶謨虞箕子訪周言

通帝王謀合聖神殷說夢發於傳囑周望兆動於渭濱齊聲
於康衢漢良受書於邳所皆朕命而神交匪胡言之所信故能建
必朕之策展無窮之効也賓又不聞和氏之璧韞乎荆石隋侯之
珠藏於蚌蛤乎歷世莫不其不知其將含景曜吐英精曠千載而
夜光也應龍潛於潢潦魚龍媒之不覩其能奮靈德合風雲起
荒而騰異於故泥蟠而天飛者應龍之神也先賤而後貴者
和隋之珠也時開而久章者君子之真也
劉子曰四時之序節滿即謝五行之性功成必退執積則損財聚必
散年歲運衰樂極還悲此人之恒也昔仲尼觀欬器而卑容鑒損
益而嘆息此察象而識類睹霜而知冰也夫知進而不知退則踐
盈溢之危處存而不忘危必履泰山之安故雷在天上曰大壯山
在地中曰謙謙則衆多益寡壯則非禮勿侵故楚莊功立而心懼
晉文戰勝而危憂非恃榮而惡勝乃功大而心小居安而念危也
夏禹一饋而七起周公一沐而三握非耐饑而樂勞是能心急於
接上志慮於謙光也易曰以貴下賤大得民也是以君子高而能
卑富而能儉知而能愚勇而能怯辨而能訥是以損而不窮也
劉子曰大壯注則復天地之謙也極昇必降陰陽之謙也道盈體冲
聖人之謙也

淮南子曰。為儒而踞里閭。為墨而朝吹竿。欲滅迹而走雪中。極溺者而欲無濡。是非所行而行所非。見竅木浮而知為舟。見飛蓬轉而知為車。見鳥跡而知著書。以類取之。

史記曰。曉不失一。二者不可亂。以言計不失本末者。不可紛以辭。夫隨所養之役者。失萬乘之權。守僭后之祿者。闕卿相之位。故知者決之斷也。疑者事之害也。雷毫釐之小計。遺天下之大數。智誠知之決。弗敢行者。百事之禍也。故曰。猛虎之猶豫。不若蜂蟻之致螫。騏驎之踟躕。不若驕馬之安步。孟賁之狐疑。不若庸夫之必至也。雖有舜禹之知。吟而不言。不如瘖聵之指麾也。此言貴能行之夫。

事東策纂

奉九學軒

上十八

策要堂

功者難成而易敗。時者難得而易失也。時乎時乎。不再來。

抱朴子曰。餘雖鷗首沙川之良器也。懼之以北狄。則沉漂於波流焉。蕭蕭汗血。迅趨之駿足也。御非造父。則傾覆於陰塗焉。青萍蒙育。劍鋒之精絕也。操者非羽越。則有自傷之患焉。勁兵銳卒。撥亂之神物也。用者非明諸。則速自焚之既焉。

抱朴子曰。以九折之阪為蟻封。以呂梁之澗為牛迹。是獨知極雨之需衣。而不知雲氣之所作。惟患飛埃之糝目。而不覺颼風之所為也。

劉子曰。仰而貫針。望不見天。俯而拾蠟。眇不見地。天地至大。而不見。

者。眸掩於針。蟲故也。是以知者知小道之妨大務。小營之妨大明。捐棄細識。舒散情性。知伯庖人亡矢一篋。而即知之。韓魏將反。而不能知。邯鄲子陽圍亡一柁。而即覺之。其自亡也。而不能知。斯皆銳情於小而忘大者也。

淮南子曰。有鳥將來。張羅而待之。浮鳥者羅之一目也。今為一目之羅。則無時時鳥矣。今備甲者。以備矢之至。若使人必知。則集則縣。一札而已矣。事或不可前。規物或不可慮。卒狀不戒。而至故聖人畜道以待時。

事東策纂

奉九學軒

二十九

策要堂

而規歸執一而應萬。握要而治詳。謂之術。術者。難成而易敗也。名者。難立而易廢也。千里之役。以尺蠖之穴。編百尋之室。以突隙之烟。焚堯戒曰。戰。上。懷。上。日。慎。一日。人。莫。蹟。於。山。而。蹟。於。陸。是。故。人。皆。輕。小。害。易。微。事。以。多。悔。患。至。而。後。憂。之。是。由。病。者。已。憐。而。索。良。醫。也。雖。有。扁。鵲。俞。跗。之。巧。猶。不。能。生。也。禍。與。福。同。門。利。與。害。為。隣。非。神。聖。莫。之。能。分。凡。人。之。舉。事。莫。不。先。以。其。知。規。慮。揣。度。而。後。敢。以。定。謀。其。或。利。或。害。此。愚。知。之。所。以。異。也。是。故。知。慮。者。禍。福。之。門。戶。也。動。靜。者。利。害。之。樞。機。也。百。事。之。變。化。國。家。之。治。亂。待。而。後。成。天。下。有。三。危。少。德。而。多。寵。一。危。也。才。下。而。位。高。二。危。也。身。無。大。功。

而有厚祿三危也。眾人皆知利而病之也。唯聖人知病之為利。利之為病。孔子讀易至損益。未嘗不憤。嘆曰。損益者。其王者之事與。聖人故小慎微動。不失時。同日被霜。蔽者不傷。愚者有傷。與知者同功。夫燭火在燥烟之中也。一指之所能息也。塘漏若龜穴。一撲之所能息也。及至火之燭盂。諸而炎雲。臺水決九江。而漸荊州。雖起三軍之衆。弗能救也。夫積成福。積怨成禍。若癰疽之必潰也。所浼者多矣。瘡禍之所從生者。始於難足。及其大也。昭公以亡社。援人皆務於救患之術。而莫能知。使患無生。夫使患無生。易於救患。而莫不加務焉。則未可與言術也。患禍所繇來。萬端無

方。故聖人深居以辟辱。靜安以待時。小人不知禍福之門戶。妄動而往。羅網雖曲。為之備何足。以全其身。辟猶失火而擊池。被衆而用策也。鴻鵠之未孚於卵也。一指滅之。則靡而無形矣。及至其筋骨之已就。而羽翮之所成也。則奮翼揮騰。凌乎浮雲。背負青天。摩摩赤霄。翱翔於荒忽之上。徜徉乎紅規之間。雖有勁弩利鋒。微纖清且子之功。亦弗能加也。江水之始出於岷山也。可撓裳而越也。及至乎下洞庭。驚石城。經丹徒。起波濤。舟航一日不能濟也。是故聖人者。嘗從事於無形之外。而不宜思慮於成事之內。秦始皇徒錄圖。見其傳曰。亡秦者胡也。因設卒而築修城。夫鵠先識歲之

多風也。去高木而巢扶枝。大人過之。則探鼓。嬰兒過之。則抱其卵。起倫遠難。而忘近患。故秦之設俗也。鳥鵲之知也。戰者。所以攻城也。鏡者。所以照形也。官人得鏡。則以刺蔡。育者得鏡。則以益危。不知所施之也。

莊子曰。且夫水之積也不厚。則負大舟也無力。覆杯水於枵堂之上。則芥為之舟。置杯焉。則膠水淺而舟大也。風之積也不厚。則其負大翼也無力。故九萬里。則風斯在下矣。而沒乃今培風。造莽蒼者。三殮而反。腹猶果臝。適百里者。宿春糧。適千里者。三月聚糧。朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。故夫知效一官。行比一鄉。德合一君。而

微一國者。其自視也亦若此矣。而宋榮子猶然笑之。且舉世而譽之。而不加勸。舉世而非之。而不加沮。定乎內外之。辨乎榮辱之境。斯已矣。彼其於世未數數然也。

抱朴子曰。夫學不吐守。鳳不司晨。騰黃不引犁。尸祝不治庖也。且夫揚大明於無外。宣姬煦之和氣者。日也。耀華銓於闇夜。治金石以致用者。火也。天下不可以往時無日。不可以一旦無火。然其大小不可同也。

韓非子曰。播笏干戚。不適有方。相銑銛。登降周旋。不達日中。奏百戰首射侯。不當強弩。越哉。古人極在德中。世遠杜知。當今爭於力。法

有立而有難。權其難而事成。則立之事有成。而有害。權其害而功多。則為之無難。之法無害之功。天下無有也。是以拔干丈之柳。甲兵折挫。士卒死傷。而賀戰勝得地者。出其小害。計其大利也。先聖有言曰。規有摩而水有波。我欲更之。無奈之何。此通權之言也。國策曰。人之饑。所以不食烏喙者。以為雖偷充腹。而與死同患也。夫變子之相似者。唯其母知之而已。利害之相似者。唯知者知之而已。

淮南子曰。亡羊而得牛。則莫不利失也。新指而免頭。則莫不利為也。故人之情。利之中。則爭取大焉。害之中。則爭取小焉。治疽不

子史彙纂 卷九 學術 三十三 策要

律。善惡配肉。而并割之。農夫不察苗莠。而并耘之。豈不虛哉。壞塘以取龜。割唇而治齲。殺戎馬而求狐狸。援兩鬣而失靈龜。斯右臂而爭一毛。折莫邪而爭錐刀。用知如此。豈足高乎。寧百刺以針。無一刺以力。寧一引重。無久持輕。畫者謹毛而失貌。射者儀小而遺大。治鼠穴而壞里閭。潰小炮而殺座。痛若珠之有類。玉之有瑕。置之則全。去之則虧。兕虎在拉。後隨侯之珠在柱。前弗及擬者。先辟患而後就利。逐鹿者不顧兔。決千金之債者。不爭銖兩之價。列子曰。色威者。驕力威者。奮未可以語道也。荀子曰。子路威服。見孔子。孔子曰。由是裾裾。威何也。昔者江出於岷

山。其始出也。其源可以溫。觸及其至江之津也。不方無。不辟風。則不可涉也。非維下流水多。和威服也。今汝服既威。顏色充盈。天下且孰諫汝矣。子路出改服。而入益備。若也。和孔子曰。志之。吾語汝。奮於言者。華。奮於行者。伐色。知而有能者。小人也。故君子知之曰。知之。不知曰。不知。言之要也。能之曰。能。行之至也。言要則知行至。則仁。既知且仁。夫惡有不足者哉。

韓非子曰。夫新砥礪。殺矢。發弩而射。雖實而妄發。其端未嘗不中。秋毫也。狀而莫能復其虛。不可謂善射。無害儀的也。設五寸之的。引十步之遠。非罪達蒙。不能必全者。有嘗儀的也。有度。雖而無度。易

子史彙纂 卷九 學術 三十三 策要

也。有嘗儀的。則罪達蒙。以五寸為巧。無嘗儀的。則以妄發而中秋毫為拙。故無度而應之。則辨士煩說。設度而持之。雖知者猶畏失也。荀子曰。飛兔要藁。古之駿馬也。材猶有短。故以繩墨取木。則宮室不成矣。冬典。夏不能。而刑州與稼。不能而成。新穀熟而陳穀虧。凡有角者。無上齒。果實繁者。木必瘁。用知禍者。無逆功。天之數也。淮南子曰。通許由之意。金膝約輪。廢矣。延陵季子不受吳國。而訟開曰者。慚矣。子罕不利寶玉。而爭契券者。愧矣。務先不污於世。而貪利偷生者。悶矣。故不親大義者。不知生之不足貪也。不聞大言者。

不知天下之不足利也。今夫窮郵之社也。叩盆拊鏡。相和而歌。自以為樂矣。嘗試為之擊鐘鼓。撞巨鐘。乃性仍仍。狀不知其盆鏡之足羞也。今賴人教。倉于人河水。飢而餐之。渴而飲之。其入腹者。不過算食。飲漿則身飽。而教倉不為之減也。腹滿而河水不為之竭也。有之不加飽。無之不為之饑。與守其常。飽受其福。有其并一寔也。今夫錄者。揭樓重負。隴上盤汗。交流喘息。薄暎當此之時。得孫越下。則脫狀而喜矣。岩穴之間。非直越下之休也。病痼痼者。捧心抑腹。膝上叩頭。昧弱而諦通。夕不寐。當此之時。噲狀汗則則親戚兄弟。歡狀而喜。夫備在之爭。非直一噲之樂也。

東坡集

卷九 學術

三十四

東坡集

莊子曰。孔子西遊於衛。顏淵問師金曰。以夫子之行。為真如師金曰。惜乎。而夫子其窮哉。夫水行莫若用舟。而陸行莫若用車。以舟之可行於水也。而求推之於陸。則沒世不行。尋嘗古今。非水陸與。周魯非舟車與。今期行周於魯。是猶推舟於陸也。勞而無功。則必有殃。彼未知夫無方之傳應物而不窮者也。且子獨不見夫桔槔者乎。引之則俯。舍之則仰。彼人之所引。非引人也。故俯仰而不待罪於人。故夫三皇五帝之禮義法度。不矜於同。而矜於治。故辟三皇五帝之法度。禮義。其猶担黎摘柚耶。其味相反。而皆可於口。故禮義法度者。應時而變者也。今耽獲狙而衣以周公之服。彼必訕齒。

挽裂蓋衣而後慊。觀古今之異。猶後狙之異於周公也。故西施病心而顰其里。其里之醜人見而顰之。歸亦捧心而顰其里。其里之富人見之。堅閉門而不出。貧人見之。挈妻子而去之走。彼知美顰而不知顰之所以美。惜乎。而夫子其窮哉。莊子曰。古之真人。不達寡不雄。成不羣。士若狀者。過而弗悔。當而弗自持也。邴邴乎其似喜乎。崔乎其不得已乎。濤乎。進我色也。與乎止我德也。嗒乎其未可制也。連乎其似好閉也。悅乎忘其言也。淮南子曰。今夫雷水足以溢壺。極而江河不能定。滿危。故人心猶是也。以道術度量。食九虛。衣御寒。則足以養七尺之形矣。若無道術。

東坡集

卷九 學術

三十五

東坡集

度量則萬乘之勢。不足以為尊。天子之富。不足以為樂矣。孫叔敖三去令尹。而無憂色。齊祿不能累也。荆侯非而致夫。其無志不動。怪物不能驚也。聖人心中志易。精神內守。物莫足以惑之。夫醉者。僂入城門。以為七尺之閭也。越江淮。以為尋常之溝也。酒濁其神也。怯者。夜見立表。以為鬼也。見寢石。以為虎也。懼捨其氣也。韓非子曰。楚人有鬻楫與矛者。譽之曰。吾楫之堅。莫能陷也。又譽其矛曰。吾矛之利。於物無不陷也。或曰。以子之矛。陷子之楫。何如其人弗能應也。

劉子曰：使左手畫方，右手畫圓，令一時俱成，雖執規矩之心，迴剗則之手而不能者，難心不用則手不並運也。夫操之難配而黏之如板，卷耳易采而不盈頃，豈專與不專也。

莊子曰：夫畏途者，十殺一人，則父子兄弟相戒也。必威卒徒而後敢。必為不亦知乎？人之所取畏者，襍席之上，飲食之間，而不知為之或者過也。

荀子曰：有人於此，肩然離而藏，千溢之寶，雖行儻而食，人謂之富矣。彼寶也者，藏之不可救也，食之不可食也，費之不可傳，疾售也，狀而人謂之富，何也？豈不以大富之器，誠在此也？是杆杆足亦富人。

李東園

卷九

三十一

莊子

已論

莊子曰：夫言非也。言者有言，其所言者，特未定也。果有言邪？其未嘗有言邪？其以為異於彼者，亦有辨乎？道惡乎隱而有真偽？言惡衆隱而有是非？道惡乎注而不存？言惡乎存而不可道？隱於小成，言隱於榮華，故有儒墨之是非，以是其所非，而非其所是，欲是其所非，而非其所是，則莫若以明。道行之而成，物謂之而，狀惡乎狀？狀非而狀，惡乎不狀？不狀，狀不狀，物固有之，而狀惡乎不狀？不狀，無物不可為是。舉運與極，屬與西施，恢詭譎怪，遁通為一，其分也成也，其成也毀也。凡物無成與毀，復通為一，唯達者知通為一為。

是不用而寓諸庸也。也者，用也。用也者，通也。通也者，得也。適得而哉矣。夫道未始有封，言未始有常，為是而有吟也。請言其吟有左有右，有倫有義，有分有辨，有競有爭，此之謂八德。六合之外，聖人存而不論，六合之內，聖人論而不議。春秋經世，先王之志，聖人議而不辨。故分也者，有不分也；辨也者，有不辨也。曰何也？聖人懷之，衆人辨之，以相示也。夫大道不稱，大辯不言，大仁不仁，大廉不謙，大勇不怯，道昭而不道，言辨而不及，仁嘗而不成，廉清而不信，勇使而不成。五者圓而方矣。孰知不言之辨，不道之道？若有知此之謂天府。王倪曰：民源寢則腰疾，偃則膝痛，狀乎哉？木原則端。

李東園

卷九

三十二

莊子

慄慄懼，猿猴狀乎哉？三者孰知正處？民食易，猿猴食，存，柳，蛆，甘，帶，鵲，鴉，雀，鼠，四者孰知正味？猿猴狙以為雄，麋與鹿交，鳩與魚游，毛嫱，西施，人之所美也，魚見之深入，鳥見之高飛，麋鹿見之決驟，四者孰知天下之正色哉？自我親之仁義之端，是非之塗，樊然殫亂，吾烏能知其辨？鯀缺曰：子不知利害，則至人固不知利害乎？王倪曰：至人神矣，大澤焚而不能熱，河漢涸而不能寒，疾雷破山，風振海而不驚，若狀者，乘雲氣，騎日月，而遊乎四海之外，生無變，死已而況利害之端乎？何謂和之以天倪？曰：是不是，狀不狀，是若果是也，則是之異乎？不是也，亦無辨。狀則果狀也，則狀之異乎？

不狀也。亦無辨化聲之相待。若其不相待。和之以天倪。因之以曼衍。所以窮年也。忘年忘義。振於無竟。故寓諸無竟。且女夢為魚而戾於天。夢為魚而涿於淵。不識今之言者。其覺者乎。其夢者乎。是故駢於明者。亂五色。淫文章。青黃黼黻之煌煌。非乎。而離朱是已。多於聰者。亂五聲。淫六律。金石絲竹黃鍾大呂之般。非乎。而師曠是已。枝於仁者。權德塞性。以收名報。使天下黃鼓以奉。不及以濟非乎。而曾史是已。駢于辯者。累瓦結繩。竄句游心。於堅白同異之間。而激跬。非乎。而楊墨是已。故昔者多駢枝之道。非天下之至正也。彼正正者。不失其性命之情。故合者不

齊東野語

卷九 學術

三十八

莊子

為駢而枝者。不為歧。長者不為有餘。短者不為不足。是故。免頭雖短。續之則憂。鶴頸雖長。斷之則愁。故性長非所斷。性短非所續。無所去憂也。
莊子曰。古之人。外化而內不化。有今之人。內化而外不化。神者。天之園。黃帝之園。有虞氏之宮。湯武之室。君子之人。若儒墨者。師。是以是非相整也。而況今之人乎。公族也。昭景也。性著也。著于不甲氏也。著封也。非一也。雖狀不可知者也。臘者。之有曉。非有曉。可散而不可散也。一言而足。則終日言。而盡道言。而不止。則終日言。而盡物道。物之擇言。豈不足以載。非言。非默。議有所極。

史記曰。夫陰陽儒墨。名法道德。此務為治者也。直所從言之異路。有者。有不省耳。嘗竊觀陰陽之術。太祥而衆忌諱。使人拘而多所畏。狀其序四時之大順。不可失也。儒者博而寡要。勞而少功。是以其事雖盡。狀其序君臣父子之體。列夫婦長幼之別。不可易也。墨者儉而難遵。是以其事不可偏。狀其疆本節用。不可廢也。法家嚴而少恩。狀其正君臣上下之分。不可改矣。名家使人儉而善失。真狀其正名寔。不可不察也。道家使人精神專一。動合無形。瞻足萬物。其為術也。因陰陽之大順。采儒墨之善。撮名法之要。與時遷移。應物變化。立俗施事。無所不宜。指約而易。操事少而功多。

齊東野語

卷九 學術

三十九

莊子

管子曰。觀今者察之古。不知來者視之往。萬事之生也。異趨而同歸。古今一也。
管子曰。功成者。名成者。虧。故曰。孰能棄名與功。而還與衆人同。孰能棄功與名。而還反無成。無成有貴其成也。有成貴其無成也。韓非子曰。衆人之用神也。竭。則多費。多費之謂侈。聖人之用神也。靜。則少費。少費之謂儉。之謂術也。生于道。理夫能盡也。是道也。道而服。理者也。
韓非子曰。工人數變業。則失其功。作者數搖徙。則亡其功。一人之作。日亡半日。十日則亡五人之功矣。萬人之作。日亡半日。十日則亡

五萬人之功矣。朕則數變業者。其人彌衆。其虧彌大矣。

韓非子曰。晉中行文子出。遇打縣邑從者曰。此魯夫公之故人。公

奚不休舍。且待後車。文子曰。吾嘗好音。此人遺我鳴琴。吾好佩。此

人遺我玉環。是振我過者也。以求容于我者。也。吾恐其以我求容

于人。也。乃去之。果收文子後車二乘而獻之。其君矣。

韓非子曰。有與悍者隣。欲賣宅而避之。人曰。是其貴將滿也。遂去之。

或曰。勿之矣。姑待之。答曰。吾恐其以我滿貫也。遂去。故曰。物之幾

者。非所察也。

韓非子曰。衛將軍文子見魯子。魯子不起而延于坐席。正身于與文

子東來集

卷九 學術

四十

策案

子謂其柳曰。魯子。魯人也。哉。以我為君子也。君子安可無敬也。以

我為暴人也。暴人安可侮也。魯子不修命也。

韓非子曰。夫齊制之事也。誠利一國。蓋以為利。是何智者之衆也。攻

齊制之事。誠不利一國。蓋以為利。何愚者之衆也。凡謀者。疑也。疑

也者。誠疑以為可者。半以為不可者。半。今一國盡以為可。是王無

半也。劫主者。固以其半者也。

韓非子曰。先王之言。有其時。為小而世意之大者。有其時。為大而世

意之小者。未可必知也。說在宋人之解書。與梁人之讀記也。故先

王有封書。而後世多燕說。夫不達國事。而謀先王。皆歸取度者也。

韓非子曰。昔者文王侵孟克。營舉鄴。三事舉而紂惡之。文王乃俱請

入。雖西之地。赤壤之國。方千里。以請解炮烙之刑。天下皆悅。仲尼

聞之曰。仁哉。文王。輕千里之國。而請解炮烙之刑。智哉。文王。出千

里之地。而得天下之心。

韓非子曰。雄見諸子。各以其知。辨說。大氏詆訾聖人。即為怪迂。析辨說

辭。以撓世事。雖小辨。終破大道。而惑衆。使溺于所聞。而不自知其

非也。及太史公記六國。歷楚漢。訖麟止。不與聖人同是非。頗謬于

經。故人時有問雄者。常用陰應之。誤以為十三卷。象論。說曰。法

言。

策案

卷九 學術

四十一

策案

楊子曰。紂未懷金之樂。不如顏氏子之樂。顏氏子之樂也。內紂未懷

金之樂也。外或曰。請問。屢空之內。曰。顏不孔。雖得天下。不足以為

樂。朕亦有苦乎。曰。顏若孔之卓也。或人瞿然曰。若若也。極其所以

為樂也。歟。

楊子曰。習乎。習以習非之。勝是也。況習是之。勝非乎。於戲。學者。當其

是而已矣。或曰。馬知是而習之。曰。視日月而知眾星之蔑也。仰聖

人而知眾說之小也。學之為王者事。其已久矣。充齊為湯武汲

汲。仲尼皇皇。其已久矣。

楊子曰。歸驥之馬。亦驥之乘也。歸顏之人。亦顏之徒也。

楊子曰或曰耕不獲獵不獲耕獵乎曰耕道而得道獵德而得德是獲樂也吾不觀參辰之相比也足以君子貴遠善遷者也聖人之徒歟百川學海而至于海丘陵學山而不至于山是故惡夫畫也

楊子曰山唯之肥其意得乎或曰曰之單瓢腹如之何曰明明在上百官牛羊亦山唯也開閣在上單瓢梓茹亦山唯也何其腹千鈞之輕鳥獲力也單瓢之樂顏氏德也

楊子曰或問人有倚孔子之牆絃鄭衛之教誦韓莊之書則引諸門乎曰在矣然則引之倚門牆則廢之惜乎衣未成而轉為裳也

子史彙纂 卷九 學術 四十二 葉東堂

楊子曰或問君子在治曰若鳳在亂曰若鳳或人不諱曰未之思矣曰治則見亂則隱鴻飛冥冥弋人何慕焉然明遠集食其潔者矣鳳鳥踞踞匪亮之迹亨龍潛升其貞利乎

楊子曰楚雨雲之業其清矣乎蜀莊沉冥蜀莊之才之珍也不作苟見不治苟得久幽而不改其操雖隋和何以加諸舉茲以旃不亦寶乎

楊子曰觀書者譬諸觀山及水升東嶽而知衆山之剝菟也况介丘乎浮滄海而知江河之惡沱也况枯渾乎捨舟航而濟乎清者未矣捨五絃而濟乎道者未矣棄管籥而嗜乎吳候者惡觀其識味

也委大聖而好乎諸子者惡觀其識道也

楊子曰或曰有人焉自姓孔而字仲尼入其門升其堂伏其几聚其衆則可謂仲尼乎曰其大是也其賢非也取問質曰羊質而虎皮

見革而說見豺而戰忘其皮之虎也聖人虎豹其文炳也君子豹別其文蔚也辨人雖別其文萃也狸變則豹豹變則虎好者而不

要諸仲尼書肆也好說而不見諸仲尼說鈴也

楊子曰多聞則守之以約多見則守之以卓寡聞則無約也寡見則無卓也無約無卓也色如之何矣紵絮三千寒如之何矣君子之道

有曰易簡而難用也易守也炳而易見也法而易言也震風

凌兩肱便知暴風之為解懷也虞政虐世狀後知聖人之為耶耶

也古者揚墨塞路孟天辭而聞之廊如也後之塞路者有矣竊自

比於孟子或曰人各是其所是而非其所非將誰使正之曰萬物

絳錯則懸諸天衆言淆亂則析諸聖或曰惡觀乎聖而析諸曰在

則人止則書其姓一也

楊子曰或問孔子之時諸侯有知其聖者歟曰知之曰知之則為

子史彙纂 卷九 學術 四十三 葉東堂

之後世。君子曰。實如是。不亦鈍乎。曰。衆人愈利而後鈍。聖人愈鈍而後利。開百聖而不惑。蔽天地而不恥。

楊子曰。或曰。君子愛日乎。曰。君子仕則欲行其義。居則欲彰其道。事不愆。教不悞。馬得日。

楊子曰。或問勇。曰。軻也。曰。何軻也。曰。軻也者。謂孟軻也。若荆軻。君子也。諸請問孟軻之勇。曰。勇乎義而果于德。不以貧富貴賤先生動其心。壯勇也。其廉乎。

楊子曰。或問辯。非作說難之者。而卒先乎說難。敢問何反也。曰。說難。蓋其所以失乎。曰。何也。曰。君子以禮動。以義止。合則進。否則退。確乎不愛其不合也。夫說人而愛其不合。則亦無所不至矣。

楊子曰。聖人之材。天地也。次山陵。川泉也。次鳥獸。草木也。

楊子曰。茫茫大道。昔在聖考。遇則失中。不及則未至。

楊子曰。或問道。曰。道也者。通也。無不通也。或曰。可以適他。曰。適充。

舜文王者。為正道。非先齊文王者。為他道。君子正而不他。

楊子曰。或問道。曰。道。谷。金。若。川。車。航。混。混。不。捨。晝。夜。或。曰。馬。得。直。道。而。繇。諸。曰。金。雖。曲。而。通。諸。夏。則。繇。諸。川。雖。曲。而。通。諸。海。則。繇。諸。楊子曰。或問天。曰。吾。於。天。無。為。之。為。矣。或。問。彫。刻。象。形。者。匪。天。歟。曰。以。其。不。彫。刻。也。如。物。削。而。雕。之。馬。得。力。而。給。諸。

楊子曰。老子之言。道德。吾有取焉耳。及提提仁義。絕滅理學。吾無取焉耳。

楊子曰。大哉。聖人。言之至也。開之。廓然。見四海。閉之。閉然。不親。牆之。氣。聖人之言。似於水火。或問水火。曰。水。側之。而。益。深。窮之。而。益。遠。火。用之。而。編。明。宿之。而。編。壯。

楊子曰。多聞見而識乎。正道者。至識也。多聞見而識乎。邪道者。建識也。如。賢人。謀之。美也。詘人而從道。如。小人。謀之。不美也。詘道以從人。

楊子曰。或問天地簡易。而聖人法之。何五經之。夫。離。曰。夫。離。蓋。其。所。以。為。簡。易。也。已。簡。已。易。焉。支。焉。離。

楊子曰。或問聖人占天乎。曰。占天地。若此。則史也。何異。曰。史。以。天。占。人。聖人。以。人。占。天。

楊子曰。或曰。聖人之道。若天。天則有常矣。矣。聖人之多變也。曰。聖人。固。多。變。子。將。子。夏。得。其。書。矣。未。得。其。所以。書。也。宰。我。子。貢。得。其。書。矣。未。得。其。所以。言。也。顏。回。閔。子。得。其。行。矣。未。得。其。所以。行。也。聖人。之。書。言。行。天。也。天。其。少。變。乎。

楊子曰。或曰。聖人自恣歟。何言之多端也。曰。子未親焉之行。水。歟。一。東。一。北。行。之。無。礙。也。君子之行。獨。無。礙。乎。如。何。直。注。也。水。避。礙。則。

通于海君子避讓則通于理君子好人之好而忘己之好小人好己之好而忘人之好

楊子曰通天地人曰儒通天地而不通人曰伎

楊子曰或問譚天曰諾下閭營之鮮于安人度之耿中丞象之幾乎

幾乎莫之能達也詩問蓋天曰蓋哉蓋哉應難未幾也

楊子曰七十子之于仲尼也日聞所不聞見所不見文章亦不足為矣

楊子曰天非獨勞仲尼亦自勞也天病乎哉天樂天聖樂聖

楊子曰古者之學耕且養三年通一經今之學者非獨為之華藻也

子史彙纂

卷九學辨

四十六

朱熹

又從而繡其聲貌惡在老不老也

楊子曰聖人之道譬猶日之中矣不及則未過則憂

楊子曰或問君子言則成文動則成德何以也曰以其綱中而彪外

也般之揮斤羿之微矢君子不言言必有中也不行行必有稱也

楊子曰或問孟子知言之要知德之與曰非苟知之亦先誦之或曰

子小諸子孟子非諸子乎曰諸子者以其知異于孔子者也孟子

異乎不異

楊子曰或問仲尼之術周而不泰大而不小用之猶牛尾也曰仲尼之道猶四濟也經營中國終入大海他人之道者西北之隅也綱

紀義緒或入于沱或淪于漢

楊子曰或問儀秦學乎鬼谷術而習于縱橫言安中國者各十餘年

是夫曰詐人也聖人惡諸曰孔子讀而儀秦行何如也曰甚矣風

鳴而勢翰也行意

楊子曰或問進曰水或曰為其不捨晝夜歟曰有是哉滿而後漸者

其求乎或問鴻漸曰非其往不注非其居不居漸猶水乎請問木

漸曰止于下而漸于上者其木也哉亦猶水而已矣

韓非子曰言不用而自文以為辯身不任而自飾以為高世主昧其

罪愆其高而尊貴之是不須視而定明也不待辯而定辯也暗盲

朱熹

卷九學辨

四十七

朱熹

者不待矣明主聽其言必責其用觀其行必求其功狀則虛舊之

學不談終極之行不飾矣

韓非子曰從者合衆弱以攻一強也而衡者事一強以攻衆弱也皆

非所以恃國也

韓非子曰取舍相反不同而皆自謂其孔墨孔墨不可護生將推使

定世之學乎孔子墨子俱道堯舜而取舍不同皆自謂其堯舜堯

舜不渡江將誰使定儒墨之誠乎般周七百餘歲虞夏二千餘歲

而不能定傷墨之真今乃欲審堯舜之道于三千歲

不可必乎

韓非子曰：愚誣之學，難反之行，明主弗受也。墨者之葬也，冬日冬服，夏日夏服，桐棺三寸，服喪三月，世以為儉而禮之。儒者破家而葬，服喪三年，大毀扶杖，世主以為孝而禮之。夫是墨子之儉，將非孔子之侈也？是孔子之孝，將非墨子之戾也？今孝戾侈儉俱在，儒墨而上兼禮之。

老子曰：其安易持，其未兆易謀，其脆易破，其微易散。為之于未兆，治之于未亂，合抱之木，生于毫末，九層之臺，起于累土，千里之行，始于足下。為者敗之，執者失之，聖人無為，故無敗，無執，故無失。民之從事，常于幾成而敗之，慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不

學東蒙

卷九 學行

四十八

東蒙

貴難得之，慎學不學，凌衆人之所過，以輔萬物之自化，而不取為莊子曰：北溟有魚，其名為鯢，鯢之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬，鵬之背，不知其幾千里也。怒而飛，其翼若垂天之雲。是鳥也，海運則將徙于南冥。南冥者，天池也。齊諧者，志怪者也。諧之言曰：鵬之徙于南冥也，水擊三千里，搏扶搖而上者九萬里，去以六月息者也。野馬也，塵埃也，生物之以息相吹也。天之蒼蒼，其正色耶？其遠而無所至極耶？其視下也，亦若是則已矣。莊子曰：夫列子御風而行，泠然善也，旬有五日而後反，彼于致福者，未數數然也。此雖免乎行，猶有所待者也。若夫乘天地之正，而御

六氣之辨，以遊無窮者，彼且惡乎待哉？故曰：至人無己，神人無功，聖人無名。

莊子曰：方生方死，方死方生，方可方不可，方不可方可，因是因非，因是是非，是以聖人不躁而始之于天，亦因是也。是亦彼也，彼亦是也。彼亦一是非，此亦一是非，果且有彼是乎哉？果且無彼是乎哉？彼是莫得其偶，謂之道樞。樞始得其環中，以應無窮，是亦一無窮，非亦一無窮也。

學東蒙

卷九 學行

四十九

東蒙

莊子曰：魯有初者，叔山無趾踵見仲尼。仲尼曰：子不謹前，既犯患，若是矣。雖今來，何及矣。無趾曰：吾唯不知務而輕用吾身，吾是以亡足。今吾來也，猶有尊足者存，吾是以務全之也。夫天無不覆地無不載，吾以夫子為天地，安知夫子之猶若是也？孔子曰：丘則陋矣。夫子胡不入乎？請講以所聞。無趾出，孔子曰：弟子勉之，夫無趾兀者也，猶務學以補前行之惡，而況全德之人乎？莊子曰：申屠嘉兀者也，而與鄭子產同師于伯昏無人。子產謂申屠嘉曰：我先出則子止，子先出則我止。其明日又與合堂同席而坐。子產謂申屠嘉曰：我先出則子止，子先出則我止。今我將出，子可

以止乎。其未耶。且子見執政而不遠于齊。執政者。申屠嘉曰。先生之門。固有執政焉。如此哉。子而說子之執政。而後人者也。聞之曰。黷明則廢。垢不止。止則不明也。久與賢人處。則無過。今子之所取。大者先生也。而猶出言若是不過乎。

莊子曰。子貢南遊于楚。反于魯。過濮陰。見一丈人方將為圃畦。鑿隧而入井。抱甕而出。澆澆澆。用力甚多。而見功寡。子貢曰。有械于此。一日浸百畦。用力甚寡。而見功多。夫子不欲乎。為圃者仰而觀之曰。奈何。曰。鑿木為機。浸重前輕。挈水若抽。數如沃湯。其名曰槔。為圃者忿然作色而笑曰。吾聞之。吾師有機械者。必有機事。有機

莊子集注

卷九 學行

五十一

莊子集注

事者。必有機心。機心存於胸中。則純白不備。純白不備。則神生不定。神生不定。者。道之所不載也。吾非不知。羞而不為也。子貢瞞狀。慙俯而不對。有間。為圃者曰。子奚為者。耶。曰。孔丘之徒也。為圃者曰。子非夫博學以擬聖。於子以蓋衆。獨弦歌以賣名。殺於天下者乎。汝方將忘汝神氣。墮汝形骸。而庶幾乎而身之不能治。而何暇治天下乎。

莊子曰。世之所貴道者。書也。書不過語。語有貴也。語之所貴者。意也。意有所隨。意之所隨者。不可以言傳也。而世因貴言。傳書世雖貴之。我猶不足貴也。為其貴非其貴也。

莊子曰。桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋椎鑿而上。問桓公曰。敢問公之所讀者。何言耶。公曰。聖人之言也。曰。聖人在乎。公曰。已死矣。曰。然則君之所讀者。古人之糟魄已矣。桓公曰。寡人讀書。輪人安得議之。有說則可。無說則死。輪扁曰。臣也以臣之事觀之。斲輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得於手而應於心。口不能言。有數存焉。於其間。臣不能以喻臣之子。臣之子亦不能受之。臣是以行年七十而老斲輪。古之人與其不可傳者。死矣。然則君之所讀者。古人之糟魄已矣。

莊子曰。子獨不聞夫埴井之龜乎。謂東海之龜曰。吾樂與吾飽。樂乎井幹之上。入休乎缺甕之虛。赴水則接腋持頤。蹶泥則沒足滅跡。還奸辯與料斗。莫吾能若也。且夫擅一壑之水。而跨時埴井之樂。此亦至矣。夫子奚不時來入觀乎。東海之龜左足未入。而右膝已墊矣。於是遑遑而却。告之海曰。夫千里之遠。不足以為其大。千仞之高。不足以為其深。禹之時。十年九潦。而水弗為益。湯之時。八年七旱。而崖不為損。夫不為傾久。推移不以多少進退者。此亦東海之大樂也。於是埴井之龜聞之。適狀驚起。自失也。

莊子集注

卷九 學行

五十一

莊子集注

莊子曰。仲尼適楚。出於林中。見佻僂者承蜩。猶操之也。仲尼曰。子巧乎。有道邪。曰。我有道也。五六月累丸二而不墜。則失者錫鉢。累三

而不墮則失者十一累五而不墮猶擬之也吾處身也若槁株也吾執臂也若槁木之枝雖天地之大萬物之多而唯蜩翼之知吾不反不側不以萬物易蜩之翼何為而不得孔子頌謂弟子曰用志不分乃能於神其病僕丈人之謂乎

莊子曰顏淵問仲尼曰吾嘗儻乎能深之淵津人操舟若神吾問焉曰操舟可學耶曰可喜游者數能若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善遊者數能忘水也若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也彼視淵谷陵視舟之度猶其車却也度却萬方陳乎前而不滯入其舍惡往而不暇以元

莊子曰梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神魯侯見而問焉曰子何術也

莊子曰以爲馬對曰臣工人何術之有雖狀有一馬臣將為鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心齋三日而不敢懷慶賞爵祿齊五日不敢懷非譽巧拙齊七日輒忘吾有四枝形體也當是時也無公朝其巧專而外滑消狀沒入山林觀天性形軀至矣狀沒成見鐻狀澹加手而不狀則已則以天合天器之所以親神者其是與

莊子曰孔子固于陳蔡之間七日不火食太公任注昂之曰子幾死

乎曰狀子惡火乎曰狀任曰子嘗言不先之道東海有鳥焉其名曰意怠其為鳥也翬翬然狀而似無能引援而飛迫脅而棲進不敢為前退不敢為後食不敢先嘗必取其儲是故其行到不介而外人卒不得害是以免於患直木先伐甘井先渴子其意者諒知以驚愚慎身以明污昭昭乎如揭日月而行故不免也昔吾國之

大成之人曰自伐者無功功成者矜名成者虧孰能去功與名而還與衆人道派而不明居得行而不名虛純實嘗乃此狂削述損勢不為功名是故無責于人入亦無責焉至人不聞子何善哉孔子曰善哉辭其交將去其弟子逃於大澤水寒禍食行栗入

莊子曰曰子方侍坐於魏文侯數稱縣工文侯曰縣工之子師耶子

方曰非也無擇之里人也稱道數當故無擇稱之文侯曰狀則子無師耶子方曰有曰子之師誰耶子方曰東郭順子文侯曰狀則夫子何故未嘗稱之子方曰其為人真人也貌而天虛錄而葆真清而容物物無道正容以悟之使人之意也消無擇何足以稱之

子方出文侯僕狀終日不言召前立臣而語之曰遠矣全德之君子始吾以聖知之言你義之行為至矣吾聞子方之師吾形辭而不欲動口鉅而不欲言吾所學者真士梗耳夫觀真為我累耳

莊子見魯表公。表公曰：魯多儒士，少為先生方者。莊子曰：魯少儒，表公曰：舉魯國而儒服，何為少乎？莊子曰：周聞之儒者，冠圓冠者，知天時，履句履者，知地利，緩佩珥者，事至而斷。君子有其道者，未必為其服也。為其服者，未必知其道也。公固以為不狀，何不辨于國中，曰：無此道而為此服者，其罪死。於是表公號之五日，而魯國無敢儒服者。獨有一丈夫儒服而立乎公門。公即召而問以國事。子轉萬變而不窮。莊子曰：以魯國而儒者一人耳，可謂多乎？

莊子曰：宋元君將畫圖，眾史皆至，受揖而立。舐筆和墨，在外者半有一史後至者，僂僂然不趨，受揖不立，問之，舍公使人視之，則解衣

裸。嬴君曰：可矣，是真畫者也。

莊子曰：列御寇為伯昏無人射，引之盈貫，搢杯水，其肘上發之，適失。漢者方夫，漢當是時，猶象人也。伯昏無人曰：是射之射，非不射之射也。嘗與汝登高山，履危石，臨百仞之淵，若無射乎？於是無人遂登高山，履危石，臨百仞之淵，皆逡巡足二分垂在外，揖御寇而進之。御寇伏地，汗流至踵。伯昏無人曰：夫至人者，上闚青天，下潛黃泉，揮斥八極，神氣不變。今汝怵然有恟目之志，爾中何也？殆矣。夫。

莊子曰：堯聘之役，有康桑楚者，偏滑老聃之道，以北居畏壘之山，其

臣之畫狀知者去之，其妾之絮狀仁者遠之，捭腫之與居，執掌之為使，居三年，畏壘大穰，畏壘之民相與言曰：庚桑子之始來，吾漁狀異之，今吾目計之而不足，歲計之而有餘，庶幾其聖人乎？子胡不相與尸而祝之，社而稷之乎？庚桑子聞之，南面而不輟狀。弟子異之，庚桑子曰：弟子何異於予？夫春氣發而百草生，正得秋而萬寶成，夫春與秋豈無得而狀哉？大道已行矣，吾聞至人尸居環堵之室，而百姓猖狂不知所往，今以畏壘之細民而竊竊焉欲祖，且予于賢人之間，我其杓之人耶？吾是以不釋於老聃之言。

莊子送徒過患子之墓，願謂從者曰：野人豈浸其臭端，若蛇翼，使匠

石斲之，匠石運斤成風，聽而斲之，盡亞而莫不傷，即人立不失容。

宋元君聞之，召匠石曰：嘗試為寡人為之。匠石曰：臣則嘗斲斷之，雖狀臣之質死久矣，自夫子之來也，吾無以為質矣，吾無與言之矣。

莊子曰：舊國舊都，望之暢然，雖使丘陵草木之繚入之者十九，猶之暢然，況見見聞聞者也。

莊子曰：魯子居衛，經絕無表，顏色腫噲，手足胼胝，正冠而纓絕，提枓而肘見，納履而踵決，曳綆而歌，商頌，歌滿天地，若金石故，養志者忘形，養形者忘利，致道者忘心矣。

惠子謂莊子曰。親王遺我大瓠之種。我樹之成。而實五石。以盛水漿。其堅不能自舉也。剖之以為瓢。則瓠落無所容。非不呬狀大也。吾為其無用而捨之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善為不龜手之藥者。世世以洴澼絖為事。客聞之。請買其方。百金。聚族而謀。曰。我世世為洴澼絖。不過數金。今一朝而鬻技。百金。請與之。客洴之。以說吳王。越有難。吳王使之將。冬。與越人水戰。大敗越人。裂地而封之。能不龜手一也。或以封。或不免於洴澼絖。則所用之異也。今子有五石之瓠。何不慮以為大樽。而浮於江湖。而憂其瓠落無所容。則夫子猶有蓬之心也夫。

莊子集解

卷九 學射

五十六

莊子集解

莊子曰。任公子為大鈞巨網。五十牯以為餌。蹲乎會稽。投竿東海。旦旦而釣。期年不得魚。已而大魚食之。牽巨鈞。鈞沒而下。驚揚而奮。鬐白波若山。海水震蕩。報倖鬼神。憚赫千里。任公子得若魚。離而腊之。自洶河以東。蒼梧以壯。莫不敬若魚者。已而後世輕才。諷說之徒。皆驚而相告也。夫揭竿累。趨澶涘。守鯢鮒。其於得大魚。難矣。飾小說以干縣令。其於大達亦遠矣。莊子曰。墨子稱道曰。昔者禹之涇洪水。決江河。而通四夷九州也。名川三百。支川三千。小者無數。禹親自操橈耜。而九雜天下之川。解無腹。脰無毛。沐甚風。櫛疾雨。置萬國。禹大聖也。而形勞天下也。如

此使後世之墨者。多以裘褐為衣。以跣蹠為服。日夜不休。以自苦為極。曰。不能如此。非禹之道也。相里勤之弟子。五侯之徒。南方之墨者。苦搜已齒。卿陵子之屬。俱誦墨經。而倍誦不同。相謂別墨。以堅白同異之辯相警。以綺偶不侔之辭相應。以巨子為聖。人皆願為之。尸莫得為其後世。至今不決。墨翟禽滑釐之意。則是其行則非也。將使後世之墨者。必自苦以腴無腹。脰無毛。相進而已矣。亂之上也。治之下也。

莊子集解

卷九 學射

五十六

莊子集解

莊子曰。南方無窮而有窮。曰。日遠燕而苦來。連環可解也。戒知天下之中央。越之北。燕之南。是也。沈愛萬物。天地一體也。惠子以此為大觀於天下。而曉辯者。天下之辯者。相與樂之。卵有毛。雞三足。即有天下大。可以為羊。馬有卵。丁子有毛。火不熱。山出口。輪不輾。地日不見。指不至。上不絕。龜長於蛇。矩不方。規不可以為圓。鑿不圓。衲飛鳥之景。未嘗動也。鏃夫之疾。而有不行不止之時。狗非犬。黃馬驢牛三。白狗黑。狐駒未嘗有母。一尺之棊。日取其本。萬世不竭。辯者以此與惠施相應。終身無窮。列子師老商氏。友伯高子。進二子之道。乘風而歸。尹生聞之。從列子居。數月不省舍。問請新其術者。十反而十不告。尹生慙而請辭。列子又不命。尹生退。數月。意不已。又往從之。列子曰。汝何去來之頻。尹生曰。曩者我有請於子。

朱東萊

朱九思

朱九思

朱九思

子不我告固有憾於予今後脫然是以又來列子曰最吾以汝為
達今汝之歸至此乎姬將告汝所學於夫子者矣自吾之事夫子
友若人也一年之後心不敢念是非口不敢言利害始得夫子一
賜而已五年之後心康念是非口康言利害夫子始一解顏而笑
七年之後從心之所念康無是非從口之所言康無利害夫子始
一引吾並席而坐九年之後橫心之所念橫口之所言亦不知我
之是非利害歎亦不知彼之是非利害歎亦不知夫子之為我師
若人之為我友內外進矣而後眼如耳如鼻如口中無不同也
心形釋帶而都融不覺形之所倚隨風東西猶木葉
朱東萊
朱九思
朱九思
朱九思

朱東萊

朱九思

朱九思

朱九思

劉子曰薛譚學謳於秦青未窮青之技自謂盡之遂辭歸秦青弗止
餞於郊衢撫節悲歌聲振林木響遏行云薛譚乃謝收反終身不
敢言師秦青頌謂其友曰昔韓娥東之齊聞其聲而過門閉歌假食
既去而餘音繞梁樞三日不絕左右以其人弗去過道旅進旅人
母之韓娥同受教哀哭一里老幼悲愁垂涕相對三日不食遂而
追之娥還復為受教長歌一里老幼喜躍狂舞弗能自禁志向之
悲也乃厚賂發之故雍門之人至今喜歌哭放娥之遺教
劉子曰造父之師曰秦且氏造父之始從習御也執禮甚早秦且三
年不告造父執禮愈謹乃告之曰汝先觀吾趣如吾然後六轡
可持六馬可御造父曰唯命所從秦且乃立木為堂僅可容足計
步而置履之而行趣走往還無跌失也造父學之三日盡其巧秦
且嘆曰子何其敏也得之捷乎凡所御者亦如此也秦且之行得
之於是應之於心推於御也齊輯乎轡銜之際而急緩乎脣吻之

和正度乎胸臆之中而執即乎掌握之間而得於中心而外合於
焉志是故能進退履繩而旋曲中規矩取道致遠而氣力有餘誠
得其術也得之于術應之于機得之于機應之于手得之于手應
之于心則不以目視不以策驅心閑體正六機不亂而二十四蹄
所投無差迴旋進退莫不中節伏後與輪之外可使無餘輪馬蹄
之外可使無餘地未嘗覺山谷之險原隰之夷視之一也吾術窮
矣汝其識之

列子曰甘蠅古之善射者教弓而歎伏鳥下弟子名飛衛學射於甘
蠅而巧過其師紀昌者又學射于飛衛飛衛曰爾先學不瞬而後

子史集卷

卷九學射

六十一

集樂堂

可言射矣紀昌歸偃卧其妻之機下以目承牽挺二年之後雖雖
末倒背而不瞬也以告飛衛飛衛曰未也亞學視而後可視小如
大視微如著而後告成昌以筮懸風於牖南面而望之旬日之間
浸大也三年之後如車輪焉以視餘物皆丘山也乃以燕角之弧
朔蓬之簳射之貫虱之心而懸不絕以告飛衛飛衛而踰肘臂曰
汝得之矣紀昌既盡衛之術計天下之敵已者一人而已乃謀殺
飛衛相遇於野二人交射中落矢鋒相觸而墜於地而塵不揚飛
衛之矢先窮紀昌遺一矢既盡飛衛以棘刺之端扞之而無差焉
於是二子泣而投弓相拜於塗請為父子剋臂以誓不得告術於

人

列子曰鄭人有薪於野者遇駭鹿御而擊之斃之恐人見之也遽而
藏諸窟中度之必燕不勝其喜俄而遠其所藏之處遂以為夢焉
順塗而諗其事傍人有聞者用其言而取之既歸告其室人曰向
薪者夢得鹿而不知其處吾今得之彼直真夢者矣室人曰若將
是夢見薪者之得鹿耶抑有薪者耶今真得鹿是若之夢真耶夫
曰吾據得鹿何用知彼夢我夢耶薪者之歸不歇失鹿其夜真夢
藏之之處又夢得之之主與也案所夢而尋得之遂訟而爭之歸
之士師士師曰若初真得鹿妄謂之夢其夢得鹿妄謂之寔彼其

子史集卷

卷九學射

六十一

集樂堂

取若鹿而與若爭鹿室人又謂夢認人鹿無人得鹿今據有此鹿
請二分之以聞鄭君鄭君曰嘻士師將復夢分人鹿乎訪之國相
國相曰夢與不夢臣所不能辨也欲辨覺夢唯黃帝孔丘今亡黃
帝孔丘孰辨之哉且詢士師之言可也
列子曰趙襄子率徒十萬狩於中山藉藉煇林扇赫百里有一人從
石壁中出隨煙墟上下衆謂鬼物火過徐行而出若無所經涉者
襄子怪而留之徐而察之形色七竅人也氣息音聲人也問奚道
而處石室道而入其人曰棄物而謂石室物而謂火襄子曰而
獨之所出者石也而獨之所涉者火也其人曰不知也魏文侯聞

之問子夏曰彼何人哉子夏曰以商所聞夫子之言和者大同於物○物○無○清○濁○備○聞○者○游○金○石○蹈○水○火○皆○可○也○文○侯○曰○吾○子○異○不○為○之○子○夏○曰○刺○心○去○智○商○未○之○能○雖○朕○試○語○之○有○暇○矣○文○侯○曰○夫○子○異○不○為○之○子○夏○曰○夫○子○能○之○而○能○不○為○者○也○文○侯○大○說○
列子曰天下理無常是事無常非先日所用今或棄之今之所棄復或用之此用與不用無定是非也投隙抵時應事無方屬乎智智苟不足使博如孔丘術如呂尚馬注而不窮哉
荀子曰學易乎始惡乎終曰其數則始乎誦經終乎讀禮其義則始乎為士終乎為聖人真積力久則入學至乎法而後止也
荀子曰夫騏驎一日而千里驕馬十駕則亦及之矣將以窮無窮遂無極與其折骨絕筋而終身不可以相及也將有所止之則千里雖遠○或○遲○或○速○或○先○或○後○胡○為○乎○其○不○可○以○相○及○也○不○識○步○道○者○將○以○窮○無○窮○遂○無○極○與○意○亦○有○所○止○之○與○
荀子曰君子治非治亂也○易謂耶曰禮義之謂治非禮義之謂亂也○故○君○子○者○治○禮○義○者○也○非○治○非○禮○義○者○也○狀○則○國○將○治○與○曰○國○亂○而○治○之○者○非○索○亂○而○治○之○之○謂○也○去○亂○而○被○之○以○治○人○污○而○備○之○者○非○索○污○而○修○之○之○謂○也○去○污○而○易○之○以○修○之○云○亂○而○非○治○亂○也○去○污○而○非○修○污○也○

荀子集解

卷九學解

文第十一

卷九學解

荀子曰以淺持博以今持古以一持萬
荀子曰萬物為道一偏一物為萬物一偏○愚者為一物一偏而自以為知道無知也
荀子曰我欲賤而貴○愚而智○貧而富○可乎曰其惟學乎○彼學者行之曰士也○故慕焉君子也○知之聖人也○上為聖人下為士君子○孰禁我哉○鄉也○混○朕○塗○之○人○也○俄○而○並○乎○堯○舜○豈○不○賤○而○貴○矣○哉○鄉也○效門室之辨○混朕會不能決也○俄而原仁義○分是非○圖天下於掌上○而辨黑白○豈不愚而智矣哉○鄉也○胥靡之人○俄而治天下之大理○舉在此豈不貧而富矣哉
荀子曰聖人也者道之管也○天下之通管是矣○百王之道一是矣○故詩書禮樂之歸是矣○詩言是其志也○書言是其事也○禮言是其行也○樂言是其和也○春秋言是其微也
荀子曰君子之學如皐皐然○皐然之故其行如皐然○其坐如皐然○其立如皐然○其無皐然○無留善○無宿問○善學者盡其理○善行者究其難
荀子曰夫道者體常而盡變○一隅不足以為奉之
荀子曰正道而辨姦○猶引繩以持曲直○是故邪說不能亂○百家無所窺
荀子曰君子之言○涉皐而精○侔皐而類○差差皐而辨○彼正其名當其

荀子集解

卷九學解

卷九學解

卷九學解

辭以務白其志義者也。彼名辭也者，志義之使也，是以相通則舍之，其故名足以指實，辭足以見極，則舍之矣。外是者謂之詘，是君子之所棄而愚者拾以為己寶。

荀子曰：學也者，固學止之也。愚乎止之曰止，諸至是，易謂至是曰聖也。聖也者，盡倫者也。王也者，盡制者也。而盡者，足以為天下極矣。呂氏曰：聖人相諭，不待言有先言言者也。厥書說周公旦曰：廷小人衆，徐言則不聞，疾言則人知之。徐言乎疾言乎？周公旦曰：徐言勝書曰：有事於此而精言之而不明，勿言之而不成，精言乎勿言乎？周公旦曰：勿言，故勝書能以不言說，而周公旦能以不言聽，此之

李東園集

卷之六

六十三

東園集

謂不言也。曉不言之謀，不開之事。

淮南子曰：夫變日之不被寒者，非愛之也，煖有餘于身也。冬日不用翼者，非簡之也，清有餘于適也。

淮南子曰：誦先王之詩書，不若聞得其言，聞得其言，不若得其所以言。得其所以言者，言弗能言也。

淮南子曰：五帝三王殊事而同指，異路而同歸。晚世學者，不知道之附一體，德之所樞要，取一成之迹，相與危坐而說之，鼓歌而舞之，故博學多聞而不免于惑。

淮南子曰：夫聖人之智，固已多矣。其所守者，約故舉而必禁，愚人之

智固已少矣。其所事者，多故動而必窮。其起張儀智，不若孔墨而爭萬乘之君，此其所以車裂支解也。

淮南子曰：盧敖將乎北海，經乎太陰，入乎玄關，至于蒙穀之上，見一士焉，深目而玄鬚，淡注而高肩，豐上而殺下，軒軒然方迎風而舞，願見盧敖，慢朕下其臂，逡逡乎辟，盧敖就而視之，方俛龜殼而食蛤蜊。盧敖與之語曰：唯敖為背羣離黨，窮觀于六合之外者，非敖而已乎？敖勿而好游，至長不渝，周行四極，唯北陰之未闕，今卒睹夫子，於是子殆可與敖為友乎？若士者，齋然而笑曰：嘻，子中州之民，寧肯而遠至此？此猶光乎日月而載列星，陰陽之所行，四時之

李東園集

卷之六

六十四

東園集

西軒其北，夫不名之地，猶安與也。若我南游乎同安之野，北息乎

沉墨之鄉，西窮冥冥之黨，東開鴻濛之先，此其下無地而上無天，曉焉無聞，視焉無睹，此其外猶有汰沃之汜，其餘一舉而千萬里，吾猶未備之在。今子游始于此，乃語窮觀，豈不亦遠哉？朕子處矣，吾與汗漫期于九垓之外，吾不可以久駐。若士舉臂而殊身，遂入

雲中，盧敖仰而視之，弗見。

淮南子曰：夫天地運而相通，萬物搖而為一。能知一則無一之不知，不能知一則無一之能知也。

淮南子曰：道之有篇章形埒者，非至者也。嘗之而無味，視之而無形

不可傳於人

淮南子曰。凡學者能明於天下之。分通於治亂之本。澄心清意。以存之。見其終始。可謂知畧矣。

淮南子曰。達乎無上。至乎無下。運乎無極。翔乎無形。廣於四海。崇於太山。富於江河。人之所知者淺。而物變無窮。衆不知而今知之。非知益多也。問學之所加也。

淮南子曰。所為言者。齊於衆而同於俗。今不稱九天之頂。則言黃泉之底。是兩末之端。議何可以公論乎。

淮南子曰。知者之所短。不若愚者之所備。賢者之所不足。不若衆人之

有史東卷

卷九學術

六十五

衆樂堂

之有餘。何以知其狀。夫宋畫吳治。刻刑鑄法。亂情曲曲。其為微妙。先奔之聖。不能及蔡之幻。女衛之稚質。相慕組。雜奇彩。抑黑質。揚赤文。禹湯之智。不能逮。

淮南子曰。近塞上之人。有善術者。馬無故亡而入胡。人皆吊之。其父

曰。此何遽不為福乎。居數月。其馬將胡駿馬而歸。人皆賀之。其父

曰。此何遽不為禍乎。家富良馬。其子好騎。墮而折其髀。人皆吊之。其父

曰。此何遽不為福乎。居一年。胡人大入塞。丁壯者引絃而戰。近塞之人。或者十九。此獨以跛之故。父子相保。

淮南子曰。聖人之偶物也。若以鏡視形。曲得其情。楊子見達路而哭。

之為其可以南。可以北。墨子見練絲而泣之。為其可以黃。可以黑。

淮南子曰。通於物者。不可驚。以怪喻於道者。不可動。以奇察于辭者。不可耀。以名審于形者。不可避。以狀世俗之人。多尊古而賤今。故

為道者。必託之於神農黃帝。而後能入於亂世。聞主高遠其所。從來目而責之。為學者。蔽於論而尊其所聞。相與危坐而稱之。正領

而誦之。此見是非之分。不明。夫無規矩。雖與仲不能以定方圓。無準繩。雖與股不能以定曲直。是故鍾子期。以伯牙絕弦。破琴知

世。莫賞也。惠施。處而莊子。寢說。言見世。莫可為語者也。夫以微為羽。非絃之罪。以甘為苦。非味之過。楚人有燕。而召其隣人。以

子史東卷

卷九學術

六十六

衆樂堂

狗羹也。而甘之。後聞其狼也。據地而吐之。盡瀉其食。此未始知味者也。邯鄲師有出新曲者。託之李奇。諸人皆爭學之。後知其非也。

而棄其曲。此未始知音者也。鄙人有得玉璞者。喜其狀以為寶。而

藏之以示人。人以為石也。目而棄之。此未始知玉者也。故有符于

中。則責是。而同古今。無以聽其說。則所從來者遠。而責之早。此和

氏之所以泣血於荆山之下。志曰。龍圖大河。出昆吾之金。和氏之璧。繇井里之田。礪之以礪。礪錯之以他山。故能致遠。誠之價。為今世之寶。學亦人之砥礪也。

司馬師訓高貴卿公曰。荆山之璞。雖美不琢。不成其寶。願舟之才。雖

後不學不弘其量仰觀黃軒五代之主莫不有所稟別。胡須受學。緣國高辛問道於栢招連至周成旦望作輔。故能離經辨志。明經也。安道樂業。

賈延壽曰。有先文思。欲明稽古。為舜體道。慎典作聖。漢先神靈軍中。請書魏武英規。馬上玩籍。

東方朔荅客難曰。以管窺天。以蠡測海。以遂撞鐘。豈能通其調理。其聲奇哉。

游雅論高允曰。知人固不易。人亦不易。知鍾期上聽。杜伯牙夷吾見。明杜鍾叔。良有以也。

朱東萊集 卷九 學射 六十一 朱東萊

隋儒林傳論曰。古語云。容體不足。觀勇力不足。恃族姓不足。通先祖不足。稱狀而顯。聞四方。流聲後世者。其惟學乎。信哉斯言也。若夫為志不保。自求諸已。遂能開道。下風稱珍。席上或聚徒千百。或服冕乘軒。見重明時。實惟稽古之力也。

韓子曰。墨子與木翁三年而成炭。一日而敗。弟子曰。先生之巧。至能使木翁飛墨子曰。吾不如為車。執者巧也。用咫尺之木。不展一朝之事。而引三十石之任。致遠力多。久於歲數。今我為焉。三年成炭。一日而敗。惠子聞之曰。墨子大巧。巧為執拙為焉。

張衡曰。蒲且以飛絲。逞巧。唐何以沉餉。致精。奕秋以碁局。取譽。王豹

以清詘沈聲

恭也。獨斯曰。昔伯翳。結琴於葛。葛處辨音。於牛鳴。董父受氏於恭。龍奚仲。供曉於衡。衡氏與政。於巧工。造父登御。於驛。驛非子。享土於善。國報驛。取右於禽。同弓父。畢精於箭。角飲飛。明勇於赴流。壽王創基。於格五。東方要幸。於談侯。上官効力。於執藝。弘羊據相。杜運籌。僕不能。恭跡於若人。故抱璞而侯游。

六朝幸曜曰。夫博奕求之於戰陣。則非孫吳之倫也。考之於道義。則非孔氏之門也。以定詐為務。則非忠信之士也。以劫殺為名。則非仁者之志也。假令移博奕之力。而用之於詩書。是有顏閔之志也。

子史集 卷九 學射 六十八 朱東萊

用之於射。計是有良平之思也。用之於資。信是有荷綏之富也。用之於射。御是有將帥之格也。如此。則功名立。而即賤遠矣。

冊府元龜曰。夫以宣尼將聖之資。不忘於鄙事。姬旦事神之旨。自謂於多才。挹遺籍之芳風。亦先民之懿範。則或彌綸百揆。總制萬機。而能濟發清衷。旁精曲藝。雖人君之度。豈獨在茲。朕天縱之能。益其餘力。傳諸汗簡。有助微音。

葉斐堂子史彙纂目次

十卷

治道類

典謨

訓詁

風俗

時勢

法古

端本

宗道

秉公

執法

好惡

賞罰

利害

子史彙纂

十卷

葉斐堂

葉斐堂子史彙纂卷之十

虞山馮廷章子遠父纂

男駿聲去開父較

治道類

典謨 訓詁 風俗 時勢 法古 端本 秉公 執法 好惡 賞罰 利害

淮南子曰。為治之本。務在於安民。安民之本。在足用。足用之本。在省事。省事之本。在節欲。反性。

莊子曰。老聃曰。明王之治。功蓋天下。而似不在。已化。儻萬物。而民弗恃。有莫舉名。使物自喜。立乎不測。而遊於無有者也。

莊子曰。夫馬陸居。則食草飲水。喜則交頸相靡。怒則分背相踴。馬知已此矣。夫加之。以銜。執。齊之以月題。而馬知介倪。闕扼。勢受。詭附。

子史彙纂

卷十 治道

一

葉斐堂

竊嘗故馬之知。而能至。蓋者。伯樂之罪也。赫胥氏之時。民居不知。所為。行不知。所之。舍哺而熙。鼓腹而遊。民能已此矣。及至聖人。屈折禮樂。以直天下之形。縣跂仁義。以慰天下之心。而民乃始踈跂。好智。爭歸於利。不可止也。此亦聖人之過也。

莊子曰。聞在宥天下。不聞治天下也。在之也者。怨天下之溢其性也。宥之也者。怨天下之遷其德也。天下不淫其性。不遷其德。有治天下者哉。天下將不安。性命之情。則聰明聖智。仁義禮樂之人者。乃始騁巷搶囊。而亂天下也。而天下乃始尊之。惜之。甚矣天下之惑也。豈直過也。而去之邪。乃齊戒以言之。跼坐以進之。鼓歌以舞之。

吾若是何哉。故君子不得已而臨天下者，若無為也。而後安其性命之情。故貴以身於天下，則可以託天下；愛以身於天下，則可以寄天下。故君子苟能無解其五藏，無摧其聰明，居而龍見，淵默而雷聲，神動而天隨，從容無為，而萬物炊累焉。吾又何暇治天下哉。

莊子曰：老聃曰：其居也澹，而靜其動也躁，而天債驕而不可係者，其唯人心乎。昔黃帝始以仁義撓人之心，施及三王，而天下大駭矣。於是乎喜怒相疑，愚知相欺，善否相非，誕信相誑，大德不同，而性命爛熳矣。天下好知而百姓求竭矣。於是斬鑄制馬，繩墨殺馬，椎

子史彙纂

卷十

二

莊子

鑿決馬天下脊脊大亂

淮南子曰：夫臨江而釣，曠日而不能盈，雖有鈎箴芒鉞，微綸芳餌，加之以詹何煩嫗之數，猶不能與網罟爭得也。射者扞鳥號之弓，擊蔡衡之箭，重之羿蓬蒙子之巧，以要冀鳥，猶不能與羅者覓多。何則？以所持之小也。張天下以為之籠，因江海以為罟，不何亡魚矣。鳥之有乎夫，釋大道而任小數，無以異於使蟹捕鼠，螭捕鱗，豈不足以禁奸塞邪，亂乃道哉？故體道者遠而不露，任數者勞而無功。夫峭法刻誅者，非伯王之業也；繁策繁用者，非致遠之器也。古之人有處混冥之中，神氣不蕩，於外萬物恬漠以愉，靜穆槍形，杓

之氣莫不彌靡，而不能為害。當此之時，萬民惴惴，不知東西，交被天和，食於地，德不以其曲故，是非相尤，茫茫沈沈，是謂大治。於是在上位者，左右而使之，無滌其性，鎮撫而有之，毋遷其德，故仁義不布，而萬物蕃殖，實罰不施，而天下賓服，其道可以大矣。興而難以算計，舉也道出一原，通九門，散六衢，百家異說，各有所出。若夫楊墨申商之於治道，猶益之無一桮，而輪之無一輻，有之可以倍數，無之未有害於用也。已自以為獨擅之，不通於天地之情也。今夫治工之鑄器，金踊躍於鑪中，必有波溢而播棄者，其中地而凝滯，亦有以象於物者矣。其形雖有所小用，周原休哉，狀未可係於周室

子史彙纂

卷十

二

莊子

之九鼎也。萬物之疏離，布散枝舉，百事之莖葉條條，同皆本於一根，而條猶千萬也。若此，則有所受之矣，而非所授者，所授者無受也，而無不受也。群若周也，雲之籠從，遠巢彭溪，積而為雨，沈溺萬物，而不與為濕焉。夫牛蹏之浴，水無尺之經，坭阜之山，無丈之林，所以狀者何也？皆其營於狹小，而不能巨大也。又況乎以累之者，邪？其為山淵之執，亦遠矣。

淮南子曰：昔者王良造父之御也，上車攝轡，馬為整齊，而欲甜投足，調均勞逸，若一世皆以為巧，狀未見其貴者也。若夫銑且大雨之御，不指指不叱咄，車莫動而自舉，馬莫使而自走也。過歸雁於碣

石鞮雞雞。風於姑餘。聘若飛。若絕。縱天驕。風追。戒。歸。忽。光。有。也。以。弗。涉。御。之。者。也。昔。帝。王。之。治。天。下。陰。陽。之。所。運。沈。不。通。者。寔。理。之。逆。氣。戾。物。傷。民。厚。積。者。絕。止。之。當。此。之。時。則。倨。倨。與。時。其。行。踴。踴。作。其。視。瞑。瞑。作。其。浮。將。不。知。所。求。徇。狂。不。知。所。往。百。官。正。而。無。私。上。下。調。而。無。尤。法。令。明。而。不。暗。輔。佐。公。而。不。阿。田。者。不。侵。畔。漁。者。不。爭。隈。道。不。拾。遺。市。不。豫。賈。餽。祿。之。人。相。讓。以。財。狗。彘。吐。菽。粟。於。路。而。無。念。爭。之。心。於是。日。月。精。明。星。辰。不。失。其。行。風。雨。時。節。五。穀。登。熟。虎。狼。不。妄。噬。勢。鳥。不。妄。搏。青。龍。進。駕。飛。黃。伏。

著。策。日。施。質。壯。輕。足。者。為。甲。卒。千。里。之。外。家。老。羸。弱。悽。伶。所。後。馬。圓。輶。車。泰。饒。道。路。遠。遠。霜。雪。亟。集。八。羸。車。與。泥。塗。至。勝。相。携。於。道。奮。首。於。路。身。枕。九。格。榜。而。死。故。三。代。而。下。天。下。未。有。得。安。其。情。性。樂。其。習。俗。不。夭。死。於。人。虐。者。也。夫。聖。人。者。不。能。生。時。時。至。而。弗。失。也。輔。佐。有。能。黜。諫。佞。之。端。除。剝。削。之。法。屏。流。言。之。迹。塞。朋。黨。之。門。消。知。能。修。太。常。陳。股。體。絀。聰。明。使。萬。物。各。歸。復。其。根。所以。修。伏。犧。之。述。而。反。五。帝。之。道。也。夫。甜。且。大。而。不。施。樹。樹。而。以。善。御。開。於。天。下。伏。戲。女。媼。不。故。法。度。而。以。至。德。遠。於。後。世。何。則。至。虛。無。純。一。而。不。喋。喋。深。其。也。苛。事。也。周。書。曰。揜。維。不。得。更。順。其。風。今。者。夫。申。韓。商。鞅。之。為。治。也。持。按。其。根。蕪。棄。其。本。鑿。五。刑。為。刻。削。新。艾。百。姓。殫。盡。大。半。而。忻。忻。然。自。以。為。治。是。猶。抱。薪。而。救。火。鑿。實。而。出。水。夫。井。幹。生。梓。而。不。容。甕。溝。植。生。條。而。不。容。舟。不。過。三。月。必。死。所以。狀。於。何。也。皆。狂。生。而。無。其。本。也。淮南子曰。昔。蒼。頡。作。書。而。天。雨。粟。鬼。夜。哭。伯。益。作。井。而。龍。登。玄。雲。神。棲。崑。崙。命。能。愈。多。而。德。愈。薄。矣。故。至。今。之。道。也。心。與。神。虛。形。與。性。調。靜。而。體。德。動。而。理。通。無。機。祥。而。民。不。夭。不。忿。爭。而。泰。是。謂。天。府。取。焉。而。不。損。酌。焉。而。不。竭。莫。知。其。所。繇。出。是。謂。瑞。光。瑞。光。者。寶。祿。萬。物。者。也。昔。容。成。氏。之。時。道。路。雁。行。列。處。託。嬰。兒。於。巢。上。置。餘。糧。

於晦前虎豹可見。他地可張。即莊云禽獸可繫而遊。而不知其
時。縣狀遠至克之時。與偷鑿齒。九嬰之怪。大風伯封。修蛇時
為民害。克盡殺之。於是置克以為天子。縣是觀之。有賢聖之名者
必遭亂世之患也。

荀子曰。合符節。別契券者。所以為信也。上好權謀。則臣下百吏。詭詐
之人。乘是而後。欺探善投鉤者。所以為公也。上好曲私。則臣下百
吏。乘是而後。偏衡石稱縣者。所以為平也。上好傾覆。則臣下百吏。
乘是而後。險斗斛敦。縣者。所以為實也。上好貪利。則臣下百吏。乘
是而後。豐取刻與。以無度取於民。故械數者。治之流也。非治之源

子思子集

卷一治道

六

集要

也。君子者。治之源也。小人守數。君子養源。源清則流清。源濁則流
濁。君者。儀也。儀正而景正。君者。繫也。繫固而水固。故上好禮義。尚
賢使能。無貪利之心。則下亦將慕辭讓。致忠信。而謹於臣子矣。如
是。則雖在小民。不待合符節。別契券。而信不待探善投鉤。而公不
待衡石稱縣。而平。不待斗斛敦。而實。故有司不勞而事治。政令
不煩而俗美。百姓莫敢不象上之志。勸上之事。而安樂之矣。
呂氏曰。善譽者。不於譽於聲。善影者。不於影於形。為天下者。不於天
下。於身。百仞之松。本傷於下。而未槁於上。商周之國。謀失於胸。令
困於彼。故心淨而聽淨。聽淨而事得。事得而功名得。五帝先道而

後。德故德。莫盛焉。三王先教而後殺。故事莫功焉。五霸先事而後
兵。故兵莫強焉。

呂氏曰。魯哀公問孔子曰。有語寡人曰。為國家者。為之堂上而已矣。
寡人以為迂言也。孔子曰。此非迂言也。丘聞之。得之於身者。得之
人失之於身者。失之人。

呂氏曰。楚王問為國。於詹子。詹子對曰。何聞為身。不聞為國。詹子宜
以國可無為哉。以為為國之本。在於為身。身為而家為。家為而國
為。國為而天下為。故曰。以身為家。以家為國。以國為天下。此四者
異位同本。故聖人之事。廣之則極。宇宙窮日月。約之則無出乎身

子思子集

卷一治道

七

集要

者也。
韓非子引孔子曰。為人君者。猶孟也。民猶水也。孟方水方。孟圓水圓。
淮南子曰。列子曰。夫天地之施化也。嗟之而生。吹之而落。豈此契契
哉。聖人在上位。廓然無形。寂然無聲。官府若無事。朝廷若無人。無
德士。無執民。無勞役。無完刑。四海之內。莫不仰德。象枯。非尸辨而
家說之也。推其誠心。施於天下而已矣。人主有伐國之志。邑犬庫
鳴。雄雞夜鳴。庫兵動而庫馬驚。非法之應也。精氣之動也。故不言
而信。不施而仁。不怒而威。是以天心動化者也。施而不仁。言而不
信。怒而不威。是以外貌為之者也。治身太上養神。其次養形。治國

太上養化。其次正法。神清氣平。百部皆寧。養性之本也。肥肌膚。充腸腹。供者欲養生之末也。民交讓爭處。卑安利爭受。寡力事爭就。勞化上運善。而不知其狀。此治之上也。利賞而勸善。戾刑而不為。非法令正於上。而百姓服於下。此治之末也。上世養本。下世事末。此太平所以不起也。今日說五色。口嚼五味。耳淫五聲。七竅交爭。以害其性。日引邪欲。而澆其身。夫調身不能治。奈天下何。故自養得其節。則養民得其心矣。所謂有天下者。非謂履勢位。受傳籍。稱尊號也。言運天下之力。而濟天下之心。故得道則以百里之地。全於諸侯。失道則以天下之大。畏於冀州。

李東園集

卷十

八

養生

國語曰。在殷。庠曰。國之滅。則惟汝衆。國之不滅。則惟予一人。是有佚罰如是。則長衆使民。不可不慎也。先王故後除其心。以和惠民。考中度衷。以蒞之。昭明物則。以訓之。制義廉身。以行之。後除其心。精也。考中度衷。忠也。昭明物則。禮也。制義廉身。信也。國語曰。其後伯禹念前之非度。整改制量。象物天地。比類百則。百物高。高下下。疏川導滯。合通四海。故天無伏陰。地無散陽。水無沈氣。火無災燁。神無間行。民無淫心。時無運數。四時物無害生。莫非嘉績。克歡帝心。命姓受氏。迄有天下。及其失之也。必有恤愼之心。問之。代嘉故亡其民姓。路癸不振。絕後無主。堯替隸圖。夫古者豈賢

無寵皆黃炎之沒也。唯不師天地之度。不順四時之序。不愛民神。之義。不儀生物之則。以殄滅無胤。至於今不祀。及其濟之也。必省忠信之心。間之度。於天地。而順於時。動和於民。神而儀於物。則故高朗令終。顯融昭明。命姓受氏。而附之以令名。若晉先王之遺訓。省其典。圖刑法。而觀其廢興者。皆可也。其興也。必有夏呂之功。焉其廢者。必有共鯀之敗焉。天所崇之子孫。或在。欲亂民也。欲求之人。或在。社稷欲靖民也。無有異焉。國語曰。文公問。鄒曰。始也。吾以國為易。今也。難。對曰。君以為易。其難也。將至矣。君以為難。其易也。將至矣。

李東園集

卷十

九

養生

筌子曰。倉庫實。則知禮節。衣食足。則知榮辱。上服度。則六親固。四維不張。國乃滅亡。何謂四維。禮不踰節。義不自進。廉不蔽惡。耻不從枉。政之所興。在順民心。政之所廢。在逆民心。錯國於不傾之地者。校有德也。積於不涸之倉者。務五穀也。藏於不竭之府者。養桑麻育六畜也。下令於流水之原者。令順民心也。使民於不爭之官者。使各為其長也。明必死之路者。嚴刑罰也。開必濟之門者。信慶賞也。不為不可成者。量民力也。不求不可得者。不強民以其所惡也。不處不可久者。不偷取一世也。不行不可沒者。不欺其民也。如地如天。何私何親。如日如月。唯君之節。御民之機。在上之所貴。道

妾持諸侯有能贖之者。取其金於府。子貢贖人而讓金。孔子曰。賜失之矣。取其金則無損於行。不取則魯人不獲贖人矣。子路拯溺者。其人拜之以牛。子路受之。孔子曰。魯人必入溺者矣。孔子見之以細。視化遠也。

呂氏曰。無變天之道。無絕地之理。無亂人之紀。韓非子曰。詩曰。不躬不親。庶民不信。傳說之以無衣。戴王好衣。紫

無衣以。鄒君之無服。長纓不明分。而以躬親。蒞下且為下走。齊景公以馬不進。韓桓。睡。法數十簡而外。國策曰。毛羽不豐滿者。不可以高飛。文章不成者。不可以誅罰。通德

子史集 卷二 治道 十二 葉堂

不厚者。不可以使民。教令不順者。不可以煩大臣。

太史公曰。子每讀虞書。至於君臣相敕。惟是幾安。而朕肱不良。萬事隳壞。未嘗不流涕也。成王作頌。惟已德艾。悲彼家難。可不謂戰戰恐懼。善守善終哉。君子不為約則修德。滿則棄禮。伏能思初。安能惟始。沐浴膏澤。而歌咏勤苦。非大德誰能若斯。

淮南子曰。亂國若盛。治國若虛。亡國若不足。存國若餘。虛者非無人。也。皆守其職也。盛者非多人也。皆微于末也。有餘者非多財也。欲節事寡也。不足者非無貨也。民躁而後多也。

淮南子曰。非易不可治。大非簡不可合。眾大樂必易。大禮必簡。易故

能天簡故能地。

淮南子曰。君子之居民上。若以腐索御奔馬。若張薄冰。踐在其下。若入林而遇乳虎。善用入者。若珥之足。履而不相害。若唇之與齒。堅柔相摩。而不相敗。清醕之美。始於耒耜。糲散之羹。在於杆軸。

淮南子曰。禹之為水。以身解於陽明之河。湯旱。以身禱於桑山之林。聖人憂民如此。其明也。且古之立帝王者。非以奉養其欲也。聖人踐位者。非以逸樂其身也。為天下強極弱。救暴寡。誅欺惑。勇侵怯。懷知而不以相教。積財而不以相分。故立天子以齊之。為一人聰明而不足以遍。始海內。故立三公九卿以輔翼之。能國殊俗。僻遠

子史集 卷十 治 十三 葉堂

幽閒之虞。不能被德。承澤。故立諸侯以教誨之。是以地無不任。時無不應。官無隱事。國無遠利。蓋聞之傳書曰。神農憔悴。堯瘦臞。舜黹黑。禹胼胝。四朕不動。思慮不周。事治求賂者。未之聞也。若吾所謂無為者。私志不得入。公道著。欲不計枉。正直。權自朕之執。而曲欲不得容者。非謂其感而不應。攻而不動者。若夫以火煨井。以淮灌山。此用已而甘自朕。故謂之有為。若夫夏漬而冬陂。固高為曰。目下為池。此非吾所謂為之。

淮南子曰。治之所為本者。仁義也。所為末者。法度也。草木洪者為本。而殺者為末。禽獸之性。大者為首。而小者為尾。末大於本。則折。尾

大校要則不粹矣。且法之生也。以輔仁義。今重法而棄仁義。是貴其冠履而忘其頭足也。語曰。不大其棟。不能任重。重莫若國。棟莫若德。國主之有民也。猶城之有基木也。有根。根深則本固。基美則土牢。五帝三王之治天下。之綱紀治之儀表也。今商鞅之啓塞申子之三符。韓非之孤憤。張儀蘇秦之縱橫。皆撥取之權。一切之術也。子囊北而全楚。北不可以為庸。強高誕而存郢。誕不可以為嘗。聖王之設政施教也。必登其終始。其縣法立儀。必原其本末。不苛心也。禹絕旨酒。所以遏流湎之行也。師延為平公朝歌北鄙之音。師曠曰。此亡國之樂也。太息而撫之。所以防淫辟之風也。故民知書而德衰。知券契而信衰。知機械而寔衰也。

淮南子曰。漢元光元年。詔賢良曰。朕聞在昔唐虞書象而民不犯。日月所燭罔不率。俾周之成康。刑錯不用。德及鳥獸。教通四海。海外爾春北。獲渠搜。何施而臻此。歟。今朕獲未宗廟。與此以求。夜寐以思。若涉澗水。未知所濟。猗與偉與。何行而可以章先帝之洪業。休德朕之不敏。不能述德。此子大夫之所規聞也。朕良明於古。今王事之體。受策於問。咸以書對。若之於扁。

淮南子曰。賈誼曰。凡人之知。能見已狀。不能見將狀。夫禮者。禁於將

狀之前。而法者。禁於已狀之後。是故法之所用。易見。而禮之所為。難知也。若夫處實以勸善。刑罰以懲惡。先王執此之政。堅如金石。行此之令。信如四時。據此之公。無私如天地。耳。豈顧不用哉。朕而禮云。禮云者。責絕惡於未萌。而起教於微眇。使民日遷善遠罪。而不自知也。為人主計者。莫如先富。富則合。合之極。定於內。而安。危之萌。應於外矣。安者。非一日而安也。危者。非一日而危也。時以積漸。朕不可不察也。人主之所積。在其取舍。以禮義治之者。積禮義。以刑罰治之者。積刑罰。刑罰積而民怨。禮義積而民和。親。

淮南子曰。董子曰。國家將有失道之敗。而天乃先出災眚以譴告之。

不知自省。又出怪異以警懼之。尚不知變。而傷敗乃至。自非大無道之世。天盡欲扶持而安全之。事在強勉而已矣。強勉學問。則開見。博而知益明。強勉行通。則德日起而大有功。此時可使還至而立有效也。書云。懋哉懋哉。強勉之謂也。道者。所繇適於治之路也。仁義禮樂。皆其具也。周道衰於幽厲。非道亡也。幽厲不繇也。故治亂廢興。在於已。非天降命。不可得及其所操持。諄諄失其統也。堯舜行德。則民仁壽。桀紂行暴。則民鄙夭。夫土之化。下下之從。上猶泥之在鈞。唯甄者之所為。猶金之在鎔。唯冶之所鑄。綏之斯來。勸之斯和。此之謂也。王者欲有所為。宜求端於天。天道之大者在陰

陽陽為德。陰為刑。刑主殺而德主生。是故陽當居大夏。而以生育長養為事。陰當居大冬。而積貯空虛不用之慶。以此見天之任德不任刑也。天使陽出布施於上。而主歲功。使陰入伏於下。而時出佐陽。陽不得陰之助。亦不得獨成歲終。陽以成歲為名。此天意也。三者承天意以從事。故任德教而不任刑。臣謹按春秋謂一元之意。一者萬物之始。從始也。元者解之所謂大也。謂一為元者。視大於而為正本也。故君正心以正朝廷。正朝廷以正百官。正百官以政萬民。政萬民以正四方。遠近莫敢不一於正。而亡有邪氣奸其間者。是以天地之間。被潤澤而大豐美。四海之內。聞盛德而皆歸。

子東蒙集

卷十

卷十

臣諸福之物。可致之祥。莫不畢至。而王道終矣。董抱朴子曰。三辰蔽於天。則清景暗於地。根莖蹶於此。則柯條瘁於彼。道失於近。則禍及於遠。政謬於上。則民困於下。抱朴子曰。務於遠者。或失於近。治其外者。或患生其內。虞頭者。不能令足不濡。蔽腹者。不能令背不傷。故秦始築城還胡。而禍幾惟懼。漢武懸旌萬里。而變起蕭牆。劉子曰。夫欲治諸劍。太剛則折。太柔則卷。欲劍無折。必加其錫。欲劍無卷。必加其金。良工塗漆。漆緩則難晞。急則弗牢。均則緩急調和。斯為美也。

國策曰。秦武王使扁鵲治疾。扁鵲請除左右。曰。君之病在耳之前。目之下。除之未必已也。將使耳不聰。目不明。扁鵲怒而投其石。曰。君與知者謀之。而與不知者欺之。使此知秦之政也。則君一舉而國亡矣。呂氏曰。天道圓。地道方。聖王法之。所以立上下。何以說天道之圓也。精氣一上一下。圓周環流。故曰。天道圓。何以說地道之方也。萬物殊類。殊形。皆有分職。不能相為。故曰。地道方。主執國。臣執方。方國不易。其國乃昌。呂氏曰。吳仲作車。車。蒼頡作書。后稷作稼。皋陶作刑。昆吾作陶。夏

子東蒙集

卷十

卷十

絃作城。此六人者。所當矣。狀而非主道者。故曰。作者憂。同者平。十里之間。而不能開。帷牆之外。而目不能見。三車之官。而心不能知。其以東至開梧。南極多。西服壽康。北懷僂耳。若之何哉。有司請事杜齊桓公。公曰。以告仲父。如是者三。習者曰。一則仲父。二則仲父。易哉。為君。桓公曰。吾未得仲父。則難已。得仲父之淺。易為而不易也。呂氏曰。人主之所惑者。以其知強。知以其能強。能以其為強。為夫馬者。伯樂相之。造父御之。賢主乘之一日千里。無御相之勞。而有其功。則知將乘矣。今召客者。酒酣歌舞。鼓瑟吹竽。明日不拜。樂已者。

而軒主人主人使之也先王之立功名有似于此

韓非子曰人主之患在莫之應故曰一手獨拍雖疾無聲人臣之愛在不得一故曰左手畫圓右手畫方不能兩成故曰至治之國君若梓匠若鼓枝若車若馬

韓非子曰晉平公問叔向曰昔齊桓公九合諸侯一匡天下不識臣之力也叔向對曰堯仲善制割賓胥無善則縫損隰朋善紀綴增衣成君舉而服之亦臣之力師曠曰不戚為人臣者猶炮宰和五味而進之君君弗食孰敢強之也臣請譬之君者壤地也臣者草木也必壞地義狀凌草木碩大亦君之力也臣何力之有

李東園纂

卷十治道

十八

葉夢雲

韓非子曰樞木者一攝其葉則勞而不偏左右拊其本而葉偏搖矣臨淵而操木易驚而高魚恐而下善張網者引其綱若一一攝焉目而後得則是勞而難引其綱而魚已囊矣故吏者民之本綱者也故聖人治吏不治民牧大者令吏挈壺窺而走火則一人之用也操鞭箠指撻而趣使人則制萬夫是以聖人不親細民明主不躬小事

國策曰嗣主不忘先德君之道也錯賢務明主之長臣之論也是以賢君靜而有道民便事之教勸而有明古先高世之功為人臣者窮有矛盾辭讓之節通有裨民益主之業此兩者君臣之分也

淮南子曰夫舉重弱者力少而不能勝也及至其移徙之不待多力者故千人之羣無絕梁萬人之聚無廢功夫驍驍駉驛一日而致千里狀其使之搏兔不如豺狼伎能殊也臨夜吸蚤蚤登分秋毫晝日顛越不能見丘山形性詭也騰地游霧則動應龍乘雲而舉

像得木而捷魚得水而驕故古之為車也漆者不畫鑿者不斲工無二伎士不兼官各守其職不涉相兼是以器械不苦而職事不煩夫責少者見償職寡易守任輕者易權謀上操約省之分下效易為之功是以君臣彌久而不相厭君人之道其猶零星之尸也儼然玄默而吉祥受福今夫橋上樹直植立而不動俛仰取制焉

李東園纂

卷十治道

十九

葉夢雲

人主靜漠而不躁有官清修焉辟如軍之持麾者安指則亂矣慧不足以大寧知不足以安危清靜無為則天與之時康靜守節則地生之財虛愚稱德則聖人為之謀是故人主之聽治也清明而不闇虛心而弱志羣臣輻輳並進無知愚賢不肖莫不盡其能於是乃始陳其禮建以為基是乘衆親以為車御衆知以為馬雖幽野險塗則無繇惑矣人主深居隱處以避燥濕閉門重襲以避奸賊內不知閭里之情外不知山澤之形天下之物無不通者其灌輸之者大而斟酌之者衆也故不出戶而知天下不窺牖而知天通文王知而好問故聖武王勇而好問故勝焉決江疏河以為天

下興利而不能使水西流。稷闢土。墾草。以為百姓力農。朕不能使
禾冬生。聖人舉事也。豈能拂通理之數。詭自朕之性。以曲為直。以
屈為伸哉。未嘗不同其資而用之也。故有一形者。處一位。有一能
者。服一事。聖人兼而用之。

淮南子曰。今夫祭者。屠割烹殺。調平五味者。庖也。陳簠簋。列樽俎。設
邊豆者。祝也。齊明盛服。洞然而不言。神之所依者。尸也。宰祝雖不
能尸。不越樽俎而代之。故張瑟者。小絃急而大絃緩。立事者。賤者
勞而貴者逸。舜為天子。彈五絃之琴。歌南風之詩。而天下治。周公
蒞茲。不牧於前。鍾鼓不解於縣。而西夷服。趙政盡決獄。而夜理書。

子史彙纂

卷十 治道

二十

漢書

御史冠蓋接於郡縣。疲積趨留。成五嶺以徭越。築修城以守胡。朕
奸邪萌生。盜賊羣居。事愈煩而亂愈生。黃帝曰。芒芒昧昧。因天之
威。與元同氣。琴不鳴而二十五絃各以其聲應。軸不運而三十輻
各以其力捷。絃有緩急。大小狀。淩成曲。車有勞逸。動靜而後能致
遠。使有教者。乃無教者也。能致千里者。乃不動者也。故上下異通
則治同道則亂。

國策曰。周有砥厄。宋有結綠。梁有懸藺。楚有和璞。此四瑤者。工之所
失也。而為天下名器。朕則聖王之所棄者。獨不以學國家乎。
抱朴子曰。中興在今。七曜遵度。宿邦惟新。振天惠以廣掃。鼓九陽之

和洪鑪。運大鈞。乎皇極。開玄以執物。陶冶庶類。百成起。泰隆風雲。
潛初旅。來於丘園。今抱翼之鳳。奮翮於清虛。項領之俊。騁遊於
千里。使夫含章抑鬱。窮覽洽聞者。申公休生之徒。吐結氣。陳立素
俾。聖世地唐虞之高軌。馳升平之廣達。五刑廢而頌聲作。和氣洽
而嘉穰生。不亦休哉。

呂氏曰。陰陽之和。不長一類。甘露時雨。不私一物。萬民之主。不阿一
人。伯禽將行。請所以治魯。周公曰。利而勿利也。荆人有遺弓者。而
不肯索。曰。荆人遺之。荆人得之。又何索焉。孔子聞之。曰。去其荆。而
可矣。老聃聞之。曰。去其人。而可矣。故老聃則至公矣。天地大矣。生

子史彙纂

卷一 治道

二十一

漢書

而弗子。成而弗有。萬物皆被其澤。得其利。而莫知其所以然。此三
皇五帝之德也。人之少也。愚其長也。智故智而用私。不若愚而用
公。日醉而歸。服私利而立公。貪利而求王。舜弗能為。

韓非子曰。昭濟昧醉寐而亡其家。宋君曰。醉足以亡家乎。對曰。樂以
醉忘天下。而康詰曰。無桑酒者。桑酒嘗酒也。嘗酒者。天子失天下
匹夫失其身。

呂氏曰。天無私覆也。地無私載也。日月無私燭也。四時無私行也。行
其德。而萬物得遂。長焉。外舉不辟賢。內舉不辟子。抑罕黃可謂至
公矣。墨者有鉅子。腹綰居秦。其子殺人。秦王欲原之。腹綰不許。

史記曰古者帝堯之治天下也茲殺一人刑二人而天下治傳曰威
屬而不試刑措而不用

漢書曰治身者斯須忘禮則暴慢入之矣為國者一朝失禮則荒亂
及之矣人函天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情天樂其性而不能
節也聖人能為之節不能絕也故象天地而制禮樂所以通神明
立人倫正情性節萬事者也故婚姻之禮廢則夫婦之道苦而淫
僻之罪多御飲之禮廢則長幼之序亂而爭鬪之微著喪祭之禮
廢則骨肉之恩薄而背死忘生者衆朝聘之禮廢則君臣之位失
而侵凌之漸起故孔子曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於

李東臺纂

卷十治道

二十二

葉斐章

樂禮節民心樂和民情政以行之刑以防之禮樂政刑四達而不
諱則王道修矣樂以治內而為同禮以修外而為異同則和親異
則畏敬和親則無怨畏敬則不爭揖讓而天下治者禮樂之謂也
二者並行合為一體畏敬之意難見則著之於享歡辭受登降懸
拜和親之說難行則載之於詩歌咏言鍾石箎瑟蓋嘉其敬意而
不及其財展其懷心而不流其報音此禮樂之本也

國策曰晉獻公欲伐鄭而悼舟之僞存荀息曰周書有言美女破舌
乃遠之女樂以亂其政舟之僞諫而不聽遂去因而破鄭又欲伐
虞悼宮之奇存荀息曰周書有言美男破老乃遠之虞男教之毀

宮之奇宮之奇也同取虞也
史記曰放棄詩書極意聲色祖伊所以懼也輕積細過恣心長夜紂
所以亡也

列子曰邯鄲之民以正月之旦獻鵠于簡子簡子厚賞之客問其故
簡子曰正旦放生示有恩也客曰民知君之欲放之竟而捕之死
者衆矣君如欲止之不如禁民勿捕捕而放之恩過不相補矣
淮南子曰范胡楚嬰兒生時同聲嗜欲不異及其長也雖重象秋
眠不能通其言行有雖死而不相為者教俗殊也今三月嬰兒生
而從國則不能知其故俗難此觀之衣服禮俗者非人之性也附

李東臺纂

卷十治道

二十三

葉斐章

受於外也夫竹之性浮殘以為標束而投之水則沈失其體也金
之性沈沈之於舟上則浮執有所失也素之質白染之以淫則黑
練之性黃染之以丹則赤人之性無邪久滯於俗則易易而忘本
合于俗性故日月欲明浮雲蓋之河水欲清沙石穢之人性欲平
嗜欲害之性聖人能遺物而反己夫乘舟而惑者不知東西見舟
楫則悟矣性亦人之手極也以有自見也則不失物之情無以自
見則惑而愈營辟若陷西之遊愈躁愈沉凡將舉事必先平意清
神神清意平物乃可正若豎之抑植正與之正傾與之傾水擊則
波興氣亂則智亂智亂不可以為政波水不可以為平故聖人親

一而勿失萬物之情見矣四夷九州服矣

國語曰且夫山不槎所藪澤不伐天魚禁鯢鯢歌長鹿虞鳥翼鯢卵
魚舍蠟蠟傳蕃庶物也古之訓也今魚方別孕不教魚長又行罔
皆貪無藝也

荀子曰馬駭與則君子不安與庶人駭政則君子不安位馬駭與則
莫若靜之庶人駭政則莫若惠之選賢良舉萬民與孝弟收孤寡
補貧窮如是則庶人安政矣庶人安政狀凌君子安位

韓非引韓宣子曰吾馬莪粟多矣甚懼何也周市對曰使騶莪粟以
食雖無肥不可得也名為多與之其寔少雖無騶亦不可得也主
不審其情寔坐而患之馬猶不肥也

韓非引韓宣子曰薄穀謂趙簡主曰君之國中飽簡主欣狀而喜曰
何如馬對曰府庫空虛於上百姓貧餓於下狀而喜更富矣

漢詔曰何謂土崩秦之末世是也縣民困而主不恤下怨而上不知
俗已亂而政不修此三者陳涉之所以為資也問者關東五穀數
不登年歲未復民多窮困重之以遠境之事推數循理而觀之民
宜有不安其處者矣不安故易動易動者土崩之貌也故賢主獨
觀萬化之原明於安危之機修之廟堂之上而銷未形之患也其
要期使天下無土崩之勢而已矣

淮南子曰人主租欲於民也必計歲而牧量民積聚知饑饉有餘不
足之數狀凌取車與衣食供養其欲高臺層榭接屋聯閣非不乘
也狀民無掘穴挾虛所以托身者明主弗樂也肥濃甘脆非不展
也狀民有精糠菽粟不接於口者明主弗甘也吉床蓆席非不寧
也狀民有處邊城犯危難澤先暴骸者明主弗安也故古之君人
者其慘怛於民也國有饑者食不重味民有寒者冬不被裘歲登
民豐乃始縣鐘鼓陳於歲君臣上下同心而樂之國無哀人故古
之為金石莞絃者所以宣樂也兵革斧鉞者所以飾怒也飾助祖
豆酬酢之禮所以效善也茲雖管屢辟曉吳強所以喻哀也此皆

東漢書

子史彙纂

卷十治道

二十

東漢書

有充於內而成像於外及至亂主取民則不裁其力求於下則不
量其積男女不事耕織之業以供上之求力勤財賈君臣相疾
也故民至杜焦唇沸肝有令無備有今日食而乃始撞鐘擊鼓吹
笙笙彈琴瑟是猶貫甲冑而入宗廟被羅紕而泛軍旅夫樂之所
誅生矣夫民之為生也一人雖未而耕不遇十畝中田之獲平歲
之收不過兩石妻子老弱仰而食之時有潦旱災害之患有凶
饉上之征賦車馬兵革之費雖此觀之則人之生個矣故仁君明
王其取下有節自養有度上因天時下盡地利中盡人力是以羣
生遂長五穀蕃殖教民養育六畜以時種樹務修田疇滋殖桑麻

肥燒高下各因其宜。丘陵坂險不生五穀者。以樹竹木。春伐枯槁。夏取果蓏。秋畜蔬食。冬伐薪蒸。以為民資。計未祭。豈寧不市布。於野。樹未祭。魚網。吾不市。入於水。鷹隼未擊。羅網不市。張於谿谷。草木未落。斧斤不市。入山林。孕育不市。殺鰲卵不市。食是故。草木之發。若蒸氣。禽獸歸之。若流原。飛鳥歸之。若烟雲。有所以致之也。故先王之政。四海之雲。至而修封疆。散其為燕降。而達路除道。陰降百泉。則修橋梁。冰凍中。則務種穀。大火中。則種黍稷。虛中。則種宿麥。昂中。則收歛。畜積伐薪。木上。告於天。下布之。民先王所以應時。修備富國利民。實曠來遠者。其道俗矣。非條目見而足行之也。

李史彙纂

卷十治道

二十六

漢書

欲利之也。欲利之也。不忘於心。則官自俗矣。心之於九竅四支也。不能一事焉。狀而動靜視聽。皆以為主者。不忘於利也。韓非子曰。昔者堯有天下。飯粒土簋。飲於土銅。其地南至交趾。北至幽都。東西至日月之所出入者。莫不賓服。舜作食器。斬山木而財之。則錫之。述流漆墨其上。諸侯以為益。後國之不服者十三焉。作為祭器。墨染其外。而朱畫其內。綴帛為茵。蔣席額。緣飾酌有采。而樽俎有飾。彌侈矣。而國之不服者三十三。殷作為大輅。而建九旒。食器雕瑑。觴酌刻鏤。四壁垺。茵席雕文。此彌侈矣。而國之不服者五十三。君子皆知文章矣。而欲服者彌少。故曰。儉其道。

也。

韓非子曰。周公曰。冬日之閉凍也。不同。則春夏之長草木也不茂。天地不能嘗修營費。而況於人乎。故萬物必有盛衰。萬事必有弛張。國家必有文武。官治必有賞罰。是以知士儉用其財。則家富。聖人愛寶其神。則精威。人君重戰其卒。則民衆。民衆則國廣。是以舉之曰儉。故能廣。

漢書嚴安曰。臣聞鄒子曰。政教文質者。所以云故也。當時則用。過則舍之。今天下人民用財侈靡。車馬衣裘宮室。皆競修飾。調五聲。使有節。族秦離五色。使有文章。重五味。方丈於前。以觀於天下。彼民

李史彙纂

卷十治道

二十七

漢書

之情見矣。則頽之是教民以侈也。侈而無節。則不可。賸民離本而微末矣。末不可徒得。故縉紳者不憚為詐。帶劍者不殺人以矯。奪而世不知愧。故養失而泰。樂失而淫。禮失而采。教失而偽。偽采淫泰。非所以範民之道也。臣願為民制度。以防其淫。使貧富不相耀。以和其心。心既和平。其性恬安。恬安不常。則盜賊銷。盜賊銷。則刑罰少。刑罰少。則陰陽和。民不夫厲和之至也。漢書嚴安曰。上送客問。謂吾欲化民。宜有道乎。朔對曰。堯舜禹湯文武成康。上古之事。經歷數千載。尚難言也。臣不敢陳。願近述孝文皇帝之時。當世者。若皆聞見之。貴為天子。富有四海。身死。也。黑絲。

足履革易。以幸帶劍。筦蕭為席。兵不無。衣無文。集上者。蒙以
為殿帷。以道德為嚴。以仁義為準。於是天下望風成俗。昭朕化之。
今陛下以城中為小。國起建章。左鳳閣。右神明。臺號稱千門。萬戶。
木土衣綺繡。狗馬被繡。屬官人簪璫。垂珠璣。設戲車。散馳逐。飾
以絲。繫以。柱。戶之。雷。之。鼓。作。俳。優。舞。鄭。女。上。為。淫。侈。
如此。而欲使民獨不奢。後失農事之難者也。陛下誠能用臣朔之
計。推甲乙之帳。燭之於四通之衢。却走馬。示不復用。則克彘之陰
宜可與比治矣。易曰。正其本。萬事理。失之毫釐。差以千里。願陛下
留意。登之。

史記卷一百一十五

卷一百一十五

二十八

策要

淮南子曰。豐水之深千仞。而不受塵垢。投金鏤銀焉。則形見於外。非
不深且清也。魚鰲龍蛇莫肯之歸也。是故石上不生五穀。禿山不
游麋鹿。無所陰蔽隱也。昔趙文子問於叔向曰。晉六將軍。其孰先
亡乎。對曰。中行智氏。其為政也。以苛為政。以切為明。以刻下為忠。
以計多為功。辟之猶。華者也。廊之大則大矣。裂之道也。故老子
曰。其政悶悶。其民純純。其政察察。其民缺缺。
淮南子曰。夫事辟難治也。法煩難行也。求多難得也。寸而度之。至丈
必差。銖而稱之。至石必過。石秤丈量。竟而寡失。簡絲數米。煩而不
登。故大較易為知。曲難難為慧。孔子曰。小辨破言。小利破義。小義

破道。河以遙遠。故能遠。山以陵遲。故能高。陰陽無為。故能利。通以
優游。故能化。

淮南子曰。逮至衰世。錫山石。鐸。青。結。金玉。璽。埤。屋。求。消。銅。錢。而。萬。物
不。滋。乃。至。夏。屋。官。駕。縣。聯。房。植。雕。琢。刻。鏤。喬。枝。菱。阿。芙。蓉。芙。荷。五
采。爭。勝。流。漫。陸。離。修。拔。音。曲。枝。天。矯。魯。槐。芒。繁。紛。曄。皆。以。相。交。
持。公。輸。王。爾。無。所。錯。其。刑。剗。剗。錯。朕。猶。未。能。賂。人。主。之。欲。也。是以
夷。羊。在。牧。飛。蛩。滿。野。天。旱。地。坼。旬。瓜。居。牙。戴。角。出。匪。之。歎。于。是。繫
矣。民之專室。蓬廬。無所歸宿。凍餓。饑寒。死者。相枕席也。
抱朴子曰。王孫公子。優游貴樂。許。象。振。之。清。濁。理。究。絃。之。長。短。相。狗

史記卷一百一十五

卷一百一十五

二十九

策要

馬之勦。駕。議。遊。遊。之。處。所。比。錯。金。之。好。惡。方。彫。琢。之。精。粗。較。彈。若
檣。蒲。之。巧。拙。計。漁。獵。相。指。之。勝。負。品。藻。妓。妾。之。妍。媸。指。摘。衣服。之
鄙。野。其。談。宮。殿。則。遠。振。孫。臺。現。室。近。效。阿。房。靈。光。笑。菲。茨。為。不。肖。
以上。增。為。朴。駭。民。力。竭。於。功。役。儲。蓄。靡。存。不。急。起。土。山。以。準。嵩。霍。
決。渠。水。以。象。九。河。登。凌。霄。之。華。觀。開。雲。際。之。綺。窓。淫。音。操。而。惑。耳。
羅。袂。揮。而。亂。日。橫。上。北。里。迭。奏。迷。起。或。號。或。呼。俾。盡。作。夜。列。丹。甍。
檣。豐。草。騎。遠。騎。於。平。原。縱。虛。鶴。以。噬。狡。獸。飛。輕。鷗。以。擊。翔。禽。動。弩。
遠。狂。兇。長。戟。斃。熊。虎。能。獨。見。崇。替。之。理。自。援。淪。溺。之。中。舍。敗。德。之
陰。塗。履。長。世。之。大。道。者。良。甚。鮮。矣。

國策四。三人成虎。十夫操推。仲木。報口。所後。無翼而飛。

管子曰。唯聖人為善。托業於民。成功。民之生也。辟也。則惡。開。則。別。類。

著上為一下為二。倍上。附為。

荀子曰。仲尼將為司寇。沈猶氏不敢朝。飲其羊。公慎民。出其妻。慎潰。

氏踰境而徙。魯之鬻牛馬者。不豫價。必蚤正以待之者也。先正。居。

於闕黨。闕黨之子弟。罔不分。無。有。親者。恥多。孝弟。以化之也。

淮南子曰。刑罰不足。以移風。殺儆。不足以禁奸。唯神化為貴。至精為。

神。天疾。呼。不過。聞。百。步。志。之。所。在。輸。於。千。里。冬。日。之。陽。夏。日。之。陰。

萬物歸之。而莫使之狀。昔孫叔敖。教。怡。卧。而。却。人。無。所。害。其。鋒。市。南。

子史彙纂 卷十 治道 二十 葉斐堂

宜條弄凡。而兩家之雅。無所開其解。卑陶瘠。而為大理。天下無虐。

刑。有。貴。於。言。者。也。師。曠。韓。而。為。太。宰。晉。國。無。亂。政。有。貴。於。見。者。也。

故。不。言。之。令。不。視。之。見。此。伏。義。神。農。之。所。以。為。師。也。故。民。之。化。也。

不。從。其。所。言。而。從。其。所。行。齊。莊。公。好。勇。不。使。聞。爭。而。國。家。多。難。其。

漸。至。於。崔。杼。之。亂。傾。氣。好。色。不。使。風。議。而。民。多。昏。亂。其。積。至。昭。奇。

之。難。故。至。精。之。所。動。若。春。氣。之。生。秋。氣。之。殺。也。雖。馳。傳。驚。置。不。若。

此。其。與。故。君。人。者。其。猶。射。者。乎。於。此。毫。末。於。彼。尋。丈。矣。夫。榮。辱。期。

一。彈。而。孔。子。三。日。樂。感。於。和。鄭。忌。一。微。練。而。威。王。終。日。悲。感。於。憂。

藏。驚。動。諸。琴。瑟。形。諸。音。聲。而。能。使。人。為。之。哀。樂。縣。設。實。而。弗。能。

移風易俗者。其誠心弗施也。古聖王至精。形於內。而好憎忘於外。

出言以嗣情。號號以明旨。陳之以禮樂。風之以歌謠。業貴萬世。而。

不。應。局。橫。四。方。而。不。窮。禽。獸。昆。蟲。與。之。陶。化。又。現。於。執。法。施。令。乎。

故。太。上。神。化。其。次。使。不。得。為。非。其。次。賞。賢。而。伐。暴。

淮南子曰。良匠不能斷金。巧冶不能鑠木。金之執不可斷。而木之性。

不。可。鑠。也。駕。馬。服。牛。令。鷄。司。夜。令。狗。守。門。因。其。狀。也。故。先。王。之。制。

法。也。因。民。之。所。好。而。為。之。節。文。者。也。因。其。好。色。而。制。婚。姻。之。禮。故。

男。女。有。別。因。其。喜。音。而。正。雅。頌。之。聲。故。風。俗。不。流。因。其。寧。家。室。樂。

妻。子。教。之。以。順。故。父。子。有。親。因。其。喜。朋。友。而。教。之。以。悌。故。長。幼。有。

子史彙纂 卷十 治道 三十一 葉斐堂

序。狀。後。修。朝。聘。以。明。貴。賤。饗。飲。習。射。以。明。長。幼。時。授。振。旅。以。習。用。

兵。也。入。學。庠。序。以。修。人。倫。此。時。人。之。所。有。於。性。而。聖。人。之。所。匠。成。

也。故。無。其。性。不。可。教。訓。有。其。性。無。其。養。不。能。尊。道。滿。之。性。為。然。狀。

非。得。工。女。煮。以。熟。湯。而。抽。其。統。紀。則。不。能。成。絲。卵。之。性。為。雞。狀。非。

慈。雌。暱。煖。復。伏。累。日。積。久。則。不。能。為。雞。人。之。性。有。仁。義。之。資。狀。非。

聖。王。為。之。法。度。而。教。導。之。則。不。可。使。鄉。方。

漢書曰。南面治天下。莫不以教化為大務。竊辟之。琴瑟不調。甚者必。

解。而。更。張。之。乃。可。鼓。也。為。政。不。行。甚。者。必。變。而。更。化。之。乃。可。理。也。

當。更。張。而。不。更。張。雖。有。良。工。不。能。善。調。也。當。更。化。而。不。更。化。雖。有。

大賢不能善治也。古人有言曰：臨淵羨魚，不如退而結網。今臨政而願治七十餘歲矣，不如退而更化。更化則可善治。董

漢書曰：朝廷者，天下之積幹也。公卿大夫相與循禮恭讓，則民不爭。

好仁樂施，則下不暴。上義高節，則民興行。寬慈和惠，則眾相愛。四

者，明王之所以不嚴而成化也。何者？朝有變色之言，則下有爭聞

之患。上有好利之臣，則下有盜竊之民。此其本也。臣竊考國風之

詩，周南召南，被賢聖之化深，故為於行而廉於色。鄭伯好勇而國

人慕虎，秦穆賞信而士多挺死。陳夫人好巫而民淫祀。晉侯好儉

而民畜聚。太王躬仁，邠國貴恕。雖此觀之，治天下者審時尚而已。

子史彙纂 卷十 治道 三十二 東漢書

今之偽薄悖害，不讓極矣。臣聞教化之流，非家至而人說之也。朝

廷崇禮百僚敬讓，道德之行，繇內及外。自近者始，朕浚民知所法

遷善日進，而不自知。詩曰：商邑翼翼，四方之極。此成湯所以建至治

保子孫，化異俗而懷鬼方也。今長安天子之都，親承聖化，朕其習

俗，無以異於遠方。郡國未者，無所法則，或見侈靡而效之。此教

化之原本，風俗之樞機，宜先正者也。

呂氏曰：晉大史屠恭告周威公曰：天下之國，中山次亡。故先其國俗

以畫為夜，以夜繼日。男女切倚，因無休息，康樂歌謠好悲，主弗知

惡此亡國之風也。

公羊子曰：文公逆祀去者三人，定公順祀叛者五人，皆久習也。

淮南子曰：太清古之始也，質真而素樸，閒靜而不躁，在內而外乎道。

出外而調柱義，其言畧而循理，其行悅悅而順情，其心愉而不偽。

其事素而不飾，執近為行者，相揭以高，為禮者相矜以偽，車與枉

於雕琢，器用逐於刻鏤，求貨者爭難，許以為珍，性命飛揚，皆亂以

營，貞信沒潤，人失其情性，于是乃有趨舍，行義體節，誇議以營其

心，百姓沸沸，棄亂莽行，逐利煩挐，流戾法與義相非，行與利相反。

雖十管仲，弗能治也。夫乘奇使偽，邪施者自足乎一世之間，守正

修理，不苟得者，不免乎饑寒之患，而欲民之去末反本，繇是費其

子史彙纂 卷十 治道 三十五 東漢書

原而墮其源也。

淮南子曰：水之性淖以清，窮谷之汙，生以青苔，不治其性也，掘其所

流而深之，茨其兩決而高之，使汙術執而行，乘表而流，雖有腐蝕

流，漸弗能汚也。風俗猶此也。誠決其善志，防其邪心，督其善道，塞

其奸路，與同出一道，則民性可善，所以貴痛鵠者，非貴其隨病而

調藥，貴其聲息脈血知病之所從生也。所以貴聖人，非貴其隨

卑而鑒刑，貴其恥之所繇起也。若不修其風俗，而縱之淫僻，乃隨

之以刑，法雖殘賊天下，弗能禁也。禹以夏王，桀以夏王，湯以殷王，

紂以殷亡，非法度不存也。紀綱不張，風俗壞也。故法雖在必待聖

人而後治。滅武仲以其知存。而天下莫能亡也。璆伯玉以其仁
 寧衛而天下莫能危也。易曰：豐其屋，蔀其家，窺其戶，阒其無人，無
 人者，非無象也。言無聖人以統理之也。民無廉耻，不可治也。非
 修禮義，廉耻不立。民不知禮義，法弗能正也。非崇善廢醜，不向禮
 義。法能殺不孝者，而不能使人為孔曾之行。法能刑竊盜者，而不
 能使人為伯夷之廉。孔子弟子七十，養徒三千人，皆入孝出弟，言
 為文章，行為儀表，教之所成也。墨子服役者百八十人，皆可使赴
 火蹈刃，死不旋踵，化之所致也。夫刻肌膚，錄皮膚，被創流血，至難
 也。然越為之以求榮也。聖王在上，明好惡以示之，經誅譽以激之，

親賢而進之，賤不肖而退之，無被創流血之苦，而有高世尊顯之
 名，民孰不從？

漢成帝四年詔曰：南陽好商賈，召父富以本業，潁川好爭訟，分異
 黃霸韓延壽化以爲厚君子之德風也。小人之德草也。信矣。

淮南子曰：先王之制，不宜則廢之。夫世之事，善則著之，聖人所錄曰：
 通乎為曰事道，猶金石一調，不更事猶琴瑟每絃改調。昔者神農
 無政令而民從，唐虞有制令而無刑罰，夏后氏不負言，殷人誓周
 人盟，逮至當今之世，恐詭而輕辱，貪得而寡羞，伯成子高辭為諸
 侯而耕，天下高之。今之時人辭官而隱處，為卿邑之下，豈可同哉？

古之兵，弓劍而已矣。檣桑木無擊，鉞修戟無刺，晚世之兵，隆高街
 衛以攻，渠名檣，檣所以以守，連弩以射，銷車以開，古之所以為榮
 者，今之所以為辱也。古之所以為治者，今之所以為亂也。今夫圖
 工好画鬼魅，而憎圖狗馬者，何也？鬼魅不世出，而狗馬可日見也。
 夫存危治亂，非知不能通，而先稱古，雖愚有餘，故不用之。法聖王
 不行，不驗之言，聖王弗聽。

淮南子曰：樂之初作，樂也，皆合六律而調五音，以通八風，及其衰也，
 以沈酒淫康，不顧政治，蒼頡之初作書，以辨治五官，領理萬事，及
 其衰也，為奸刻偽書，以解有罪，以殺木索湯之初作圓也，以奉宗

廟，解輪乾之具，簡士卒習射，以戒不虞，及至其衰也，馳騁獵射，
 以奪民時，疲民之力，故易之失，鬼書之失，拘樂之失，淫詩之失，僻

禮之失，責春秋之失，刺天地之道，極則反，盈則損，五色雖明，有時
 而渝，茂木豐沛，有時而落，物有隆殺，不得自若，故聖人事窮而更
 為法，弊而改制。

漢書曰：臣聞夫樂而不亂，淡而不厭者，謂之道。通者萬世無弊，弊者
 道之失也。先王之道，必有偏而不超之虞，故政有既而不行，舉其
 偏者以補其弊而已矣。三王之道，所祖不同，非其相反，將以救溢
 扶衰，所遭之變，狀也。故王者有改制之名，亡變道之實。狀夏上忠

殷上敬周上文者所繼之故當用此也。道之大原出於天。天不變。道亦不變。是以禹繼舜。舜繼堯。三聖相授而守一。道雖是觀之。繼治世者其通同。繼亂世者其道變。今漢繼大亂之後。若宜少損周之文。致用夏之忠者。董

漢書曰。武詔曰。朕聞五帝不相復。禮三代不同法。所雖殊路。而建德一也。蓋孔子對葉公以徒遠。哀公以論臣。景公以節用。非期不同。所急異務也。

國語曰。吾聞君子好好而惡惡。樂樂而安安。是以休有嘗。伐木不自其本。必復生。塞水不自其源。必復流。滅禍不自其基。必復亂。

子史彙纂

卷十 治道

三十六

策要

韓非子曰。且聞之曰。削迹無遺根。無與禍隣。禍乃不存。人主不塞隙穴。而勞力於赭墮。暴風疾雨。必壞。不去暑暍之害。而慕貧有之。死。不謹蕭牆之患。而固金城於邊境。猶莫大於此。當今之世。為人主忠計者。必毋使燕王說魯人。毋使近世慕賢於古。毋使越人以救中國。溺者如此。則上下親。內功立。外名成。

韓非子曰。假人於越。而敵溺子。越人雖善。游子必不生矣。失火而取水於海。海水雖多。火必不滅矣。

韓非子曰。古者有諺曰。為政猶沐也。雖有素髮。必為之愛。愛素髮之。費而忘長髮之利。不知權者也。夫彈痤者痛。飲藥者苦。為苦德之。

故不彈痤飲藥。則身不活。病不已矣。

韓非子曰。鄒諺曰。長袖善舞。多錢善賈。此言多資之易為工也。故治強易為謀。弱亂難為計。

國策曰。見兔而顧犬。未為晚也。亡羊而補牢。未為遲也。

國策曰。易曰。狐濡其尾。語曰。行百里者。半於九十。言始之易。而終之難也。何以知其然也。智氏見伐趙之利。而不知榆次之醜也。吳見伐齊之便。而不知干隧之敗也。此二國者。非無大功也。沒利於前。而易患於後也。

淮南子曰。朱儒問徑天高。於修人。脩人不知曰。子雖不知。猶近之於

子史彙纂

卷十 治道

三十七

策要

我。故凡問事。必於近者。寇難至。覺者告育者。育者負而走。而人皆活。得其所能也。故使育者語。使覺者走。失其所也。

管子曰。考憲而有不合於太府之籍者。後曰專制。不足曰虧令。

抱朴子曰。既法乎習。坎俗豫於未萌。重門有警柝之警。治戎過暴客之變。然意欲毒以衛身。智禽禽嘶。蓋以杆綱。雅曲共穴。以格徑至之。蜂水牛結陣。以御虎豹之暴。

韓非子曰。夫矢未有鄉。則積錢以格一鄉。矢未無鄉。則為錢室。以盡格之。倘之則體不傷。

國策周書曰。綿絲不絕。蔓蔓奈何。毫毛不拔。將成斧柯。前慮不定。後

有大患將奈之何

淮南子曰良醫者嘗治無病之病故無病聖人者嘗治無患之患故無患也夫至巧不用劍善閉者不用關鍵淳于髡之告失火者此其類也

韓非子曰國難於其易也為大於其細也白圭之行險也塞其穴丈人之慎火也塗其隙是以白圭無水難丈人無火患此皆慎易以辟難敬細以遠大者也良醫之治病也攻之於腠理病淺夫事之禍福亦有腠理之地故曰聖人早從事焉

韓非子曰昔者紂為象箸而箕子怖以為象箸必不加乎土劍必將

子史彙纂

卷十治道

三十八

蘇秦

犀玉之楮象箸玉楮必不美菽藿則必施象躬胎施象躬胎必不衣短褐而食於茅屋之下則錦衣九重廣室高堂吾畏其卒怖其始居五年而紂為肉國設炮烙登糟丘臨酒池紂遂以亡箕子見象箸以知天下之禍故曰見小曰明

劉子曰登峭坂而不跌墜者慎於大也昨阜垤而好顛蹶者輕於小也苟就其步雖險能安輕易其足雖夷路亦頻鴻氈性輕積之沈舟繡縞質薄臺之折軸積多之所致也故牆之崩墮必因其隙劍之毀折皆緣於鑿原亦深譬不必危而墮則未可易也辟如風馬披雲飛石卷水摩木而人血脈不為之傷隙穴之風輕塵不動

毛髮不搖及中肥膚以為深疾大不為害小而成患者大風散漫小風激射也桑酒薄而邯鄲國羊曼偏而宋師敗邯鄲以開鷄亡身齊侯以艾煩破國皆以輕蔑細惡忘樹禍端不慎故也

淮南子曰小快害義小慧害道小辨害治苟刺傷德而鞅以法亡秦察於刀筆之迹而不知治亂之本也吳起以兵弱楚習於行陣之事而不知廟戰之權也白蛇接於會稽謀慮不休知禍之為福也裏子弄勝而有憂色畏福之為禍也聖人見禍福於重閉之內而慮患於九拂之外者也蜋蚤一歲再收非不利也狀而王法禁之者為其殘桑也雖先稻熟而農夫耨之不以小利傷大獲也家老

子史彙纂

卷十治道

三十九

蘇秦

異飯而食殊器而享子婦饒而上堂聽而辭莫非不費也狀而不可省者為其害義也使民居康有司有罪相覺於以舉奸非不損也狀而傷和睦之心而構仇讐之怨故事有鑿一孔而生百隙樹一物而生萬葉者所鑿不足以為便而所開足以為敗所樹不足以為利而所生足以為害愚者惑於小利而忘其大害昌羊去蚤強而人弗厚者為其未除窮也鯢執鼠而不可脫於庭者為持難也

劉子曰葛蒲去蚤蚤而來蚘蟻蟻石止螭痛而朽牙根蟻痛雖蟬必生後患此取小利而忘大利痼疾填胸而不敢鼓蔓尾螻蛄而不

敢所非好疾而愛毒以故所之害疾於疲弊也。懲教向心。路有西
施雖如景陽則目不暇視非不悅色而不顧者利緩而害急也。
荀子曰義與利者人之所兩有也。雖堯舜不能去民之欲利。狀而能
使其欲利不克其好義也。雖桀紂亦不能去民之好義。狀而能使
其好義不勝其欲利也。故義勝利者為治世。利克義者為亂世。上
重義則義克利。上重利則利克義。故天子不言多少。諸侯不言利。
害大夫不言得喪。士不通財。賁有國之君不患牛羊。錯賢之臣不
患雞豚。家御不修幣。大夫不為場園。提士以上皆羞利而不與民
爭業。樂分施而恥積藏。狀民不困財。貧寒者有所寬。其手多積財。
韓非子曰。立八材於高山之上。則臨千仞之溪。材非長也。位高也。千
鈞得舡則浮。錙銖失舡則沈。非千鈞輕。錙銖重也。有類之與無類。
也。人主者。天下一力以共載之。故安衆同心以共立之。故尊夫。獵
者。託車與之。安用六馬之足。使王良佐轡。則身不勞而易及。輕就
矣。今釋車與之利。損六馬之足。與王良之御。而下走逐。則雖捷
季之足。無時及。狀矣。國者。君之車也。執者。君之馬也。
韓非子曰。飛龍乘雲。騰地游霧。吾不以龍蛇為不託於雲霧之說也。
雖狀有雲霧之說。而能乘游之者。龍蛇之材之義也。今雲盛而蟻

弗能乘也。霖霖而蟻不能避也。夫有威雲。霖霖之說。蟻蟻之材。薄
也。執者便利而治亂者也。故周書曰。毋為虎傅翼。將飛入邑。擇人
而食之。夫秦不肖人。於執是為虎傅翼也。專言執之足以治天下
者。則其知之。所至者淺矣。
韓非子曰。秦伯嫁其女於晉公子。今晉為之飾裝。從衣文之。腰七十
人。至晉。晉人愛其妾。而賤公女。此可謂善嫁妾。而未可謂善嫁女
也。楚人有賣其珠於鄭者。為木蘭之櫃。薰桂椒之匱。綴以珠玉。飾
以玫瑰。輯以翡翠。鄭人買其櫝。而還其珠。此可謂善賣櫝矣。未可
謂善鬻珠也。今世之談也。皆道辨說文詞之言。人主覽其文。而忘
其用。此與鬻珠嫁女同類。范且廣慶之言。皆文辨詞勝。而反事之
情。且反為弓之利。仗集一日而臨強。三人主說而不禁。此所以敗
也。夫嬰兒相與戲也。以虛為假。以塗為炭。以木為截。狀至日晚。必
歸。歸者。塵飯塗羹。可以戲而不可食也。夫稱上古之傳。曠辨而不
慙。道先王仁義。而不能正國者。此亦可以戲而不可以為治也。
莊引連叔曰。聾者無以與乎文章之規。聾者無以與乎鐘鼓之教。豈
惟形骸有聾聵哉。夫知亦有之。是其言也。猶時汝也。之人也。之德
也。將旁礴萬物。以為一世新乎。亂孰與與焉。以天下為事之人也。
物莫之傷。大浸稽天而不溺。大旱金石涸。土山焦。而不熱。是其虛

拾批糠糲將陶鑄先齊者也。孰肯以物為事。宋人資章甫而遠諸越。越人斷髮文身。無所用之。先治天下之民。平海內之政。泣見四子。範姑射之山。汾水之陽。宵朕喪其天下焉。

抱朴子曰。方今聖皇御運。世夷道泰。仁及蒼生。威肅鬼方。儀坤德以厚載。擬乾亨以高蓋。中唐殖占日之華。朝陽繁鳴鳳之音。河不滿溢。海不溶波。郊時獨角之獸。野橫連理之木。龜龍吐藻於河。景老禱耀於天。路長旌卷而不懸。干戈戢而莫試。

漢成永始四年。詔曰。今庶人屋壁。得為帝服。倡優下賤。得為后飾。夫百人作之。不能衣一人。欲天下無寒。不可得也。一人耕之。十人聚。

子史彙纂

卷十

治道

四十二

子史彙纂

卷十

治道

四十三

子史彙纂

而食之。欲天下無飢。不可得也。國已屈矣。盜賊直頃時耳。朕而獻計者。曰無動為大耳。夫俗至大。不敢也。至亡等也。至冒上也。進計者。猶曰無為可為。長太息者。此也。今世以侈靡相競。而上無制度。棄禮義。拘廉耻。日甚。可謂月異而歲不同矣。逐利若耳。處非頌行也。今其甚者。殺父兄矣。盜者。則劫寢戶之廉。奪兩朝之器。白晝大都之中。割吏而奪之金。此其無行義之尤至者也。而大臣特以簿書不報。期會之間。以為大故。至於俗流失。世壞敗。因恬而不知怪。慮不動於耳目。以為是遠朕耳。夫移風易俗。使天下回心而向道。類非俗吏之所能為也。俗吏之所務。在於刀筆筐篋。而不知大。

體。范子曰。禮義廉耻。是謂四維。今四維猶未備也。故奸人競幸而眾。人親戚。豈如今定經制。令君君臣臣。上下有差。父子六親。各得其宜。此業一定。世世當安。而後有所持循矣。若夫經制不定。是猶度江河。亡舟楫。中流而遇風波。船必覆也。可為長太息者。此矣。

漢成永始四年。詔曰。范子云。古之四民。不得雜處。士相與言仁義。杜閑。安工相與議技巧。於官府。商相與語財貨。於市井。農相與謀稼穡。於田野。朝夕從事。不見異物。而遭焉。故其父兄之教。不肅而成。子弟之學。不勞而能。各安其居。而樂其業。甘其食。而美其服。雖見奇麗紛華。非其所習。辟猶戎翟之與於越。不相入矣。是以欲寡而。

事節財足。而不爭。是在民上者。道之於德。齊之以禮。故民有恥。而且敬。貴誼而賤利。此三代所以直道而行。不廉而治之大畧也。及周室衰。禮誼大壞。上下相冒。國與政。家殊俗。嗜欲不制。階差無極。於是商通難得之貨。工作無用之器。士設反道之行。以追時好。而取世資。偽民背定。而要名。奸夫犯害。而求利。篡執取國者。為王公。固欲成家者。為雄傑。禮誼不足。以拘君子。刑罰不足以威小人。富者土木被文錦。大馬餘肉。乘而貧者。衽音褐不完。啜菽飲水。其為編戶齊民。同列。而以財力相君。雖為僕虜。猶無慚也。此隸法度之無限也。

抱朴子曰世故總有禮教漸頹敢讓其崇傲慢成俗慕之者猶宵衣之赴明燭學之者猶輕毛之應颺風斯誠委夷路而陷叢棘舍嘉旨而咽鈞吻者也

劉子曰風者氣也俗者習也土地水泉氣有緩急教有高下謂之風焉人居此地習以成性謂之俗焉風有薄厚俗有淳澆明王之化當移風使之雅易俗使之正是以上之化下亦謂之風焉民習而行亦謂之俗焉

呂氏曰慎子曰今一免走百人逐之非一免足為百人分也雖未定也積免滿市行者不顧非不欲免也分已定矣分已定人雖卻不

爭故治天下及國在乎定分而已矣

卷十治道

四十四

義樂堂

淮南子曰農與農言力士與士言行工與工言巧商與商言數是以士無遺行農無廢功工無苦事商無折債各一其性不待相干故伊尹之興土功也備服者使之驅饒使以獨操強脊者使之負土助者使之准偃者使之登各有所宜而人性齊矣

列子曰三皇之事若存若亡五帝之事若覺若夢三王之事或隱或顯

呂氏曰先王之法經乎上世而來者也人或益之人或損之胡可得而法雖人弗損益猶若不可得也也有道之士貴以近知遠以

今知古以益所見知所不見故審堂下之陰而知日月之行陰陽之變見瓶水之冰而知天下之寒魚鱉之藏也嘗一脔肉而知一

饌之味一鼎之調荆人欲微宋使人先表澠水澠水暴溢荆人弗知猶表而夜涉溺死者十有餘人軍驚而壞都舍獨其先表之時可導涉也今水已變而益多矣尚猶循表而導之此其所以敗也

世主法先王之法也有似於此世易時移變法宜矣譬之若良醫病萬變藥亦萬變病變而藥不變向之壽民今為殤子矣故凡舉事必循法而動變法者因時而化若此論則無過務矣夫不敢議法者衆康也以先守者有司也固時變法者賢主也是故有天下

者

卷十治道

四十五

義樂堂

七十一聖其法時不同非務相反也時執異也故曰良劍期乎新不期乎莫和良馬期乎千里不期乎驥驕夫成功名者此先王之千里也楚人有涉江者其劍自舟中墜於水遽契其舟曰是吾劍之所從墜舟正旋其所契者入水求之舟已行矣而劍不行求劍若此不亦惑乎以故法為其國與此同時已徙矣而法不徙以此為法不亦難哉有過杜江上者見人方引嬰兒而欲投之江中嬰兒啼問其故曰此其父善游其父雖善游其子豈遽善游哉此任物亦必悖矣

韓非子曰今有構木鑽燧於夏后氏之世者必為鯀禹笑矣有決潰

於殷周之世者必為湯武笑矣是以聖王不期於古不法常行論
世之事因為之俗宋人有畊田者田中有株兔走集株折頸而死
因釋其耒而守株莫復得免免不可復得而身為宋國笑今欲以
先王之政治當世之民皆守株之類也

國策曰有高世之功者必負遺俗之累有獨知之慮者必被廉人之
恐殺事無功起行無名昔舜舞有苗而禹袒入裸國非以養欲而
樂志也故以論德而要功也愚者闇於成事知者觀於未萌陰陽
不一道四時不一宜故賢人觀時而不觀於時制兵而不制於兵
被髮文身錯臂左衽既越之民也黑齒雕題鯢冠林縫大吳之國

奇史彙纂 卷十 治道 四十六 葉雙堂

也禮制不同其便一也足以鄉異而用變事異而禮易是故聖人
奇可以利民不一其用苟可以便事不同其禮窮鄉多異曲學多
辨不知而不疑異於己而不非者公於求善也嘗民溺於習俗學
者拘於所聞此兩者所以成官而順政也非貽以觀遠而論始也
知者作教而愚者制焉賢者議俗不肖者拘焉知學之人能與聞
遠近於禮之變能與時化聖人之典也不相襲而王夏殷之衰也
不易禮而滅族則反古未可非而循禮未足多也諺曰以書為御
者不盡馬之情以古制今者不達事之變故循法之功不足以高
世法古之學不足以制今

國策曰利不百者不變俗功不什者不易器曰民而教者不勞而成
功捷俗而動者慮徑而見也且漆古無過析禮無邪

淮南子曰公西華之春親也若與朋友慶賓參之春親也若事嚴主
烈君其恭一也故胡人彈臂越人嗥臂中國執戟也所歸各異其
於信一也三苗蠻貊皆人括領中國冠弁越人鬻髮其于服一
諱不犯禁而入不狹徒裸之國結執於遠方之外而無所因矣有
迂逆而進難之夷狄徒裸之國結執於遠方之外而無所因矣有
虞氏祀中雷其樂成池沐雲九韶其服尚黃夏后氏祀戶其樂
簫九成六列六英其服尚青殷人祀門其樂大濩展露其服尚白
周人祀竈其樂大武三象棘下其服尚赤禮樂相說服制相反朕

奇史彙纂 卷十 治道 四十七 葉雙堂

而皆不失親疎之思上下之倫聖人之裁制物也精工匠之新削
鑿柄也宰庖之切割分別也曲得其宜而不折傷拙工則不狀大
則寒而不入小則窕而不周動于心技于手而愈配五帝三皇之
法籍辟猶易狗土龍之始成文以青黃綃以綺繡繼以朱絲尸祝
約袞大夫端冕以送迎之及其已用之後則壞土草薶而巳矣
夫有執貴之以此應化無以異于彈一弦而會棘下夫一儀不可
以百數一衣不可以出歲儀必應乎高下衣必通乎寒暑故世異
則事變時殊則俗易聖人不法其已成之之法而法其所以為法
所以為法者與化推移者也孤梁之歌可隨也其所以歌者不可

為也。聖人之法可觀也。其所以作法不可原也。得十利劍不若得
歐冶之巧。得百走馬不若得伯樂之數。故其見不遠者不可與論
大。其知不聞者不可與論至。湯入夏而用其法。武王入殷而行其
禮。禁紂之所以亡。而湯武之所以為治。制刑銷鋸。陳非良工不能
以制木。鑄棄瑱坊。故非巧冶不能以治金。瑟無弦。雖師文不能以
成曲。徒絃則不能悲。瑟之具也。而非所以為悲也。故蕭條者形
之。君而郊其者音之主也。道德之論。辟猶日月也。江南河北不能
易其指。馳騁千里不能易其處。趨舍禮俗。猶室宅之居也。東家謂
之西家。西家謂之東家。雖卑陶為之。理不能定其處。六騏驎駟駟
平東東集
驥以濟江河。不若竅木使者。處世狀也。是故立功之人。簡行而
謹于時。
呂氏引白圭曰。中山與齊之二國者。皆將亡。所學有五。盡。何謂五。盡
曰。其之必。則信盡矣。其之樂。則名盡矣。其之憂。則親盡矣。國有此
五者。無幸必亡。
淮南子曰。楚王佩珥而遊苑。為走而破其珥也。因佩而珥以為之。豫
而珥相觸。破乃通。疾亂國之治。有似于此。
荀子曰。人主有六患。使賢者為之。則與不肖者規之。使知者慮之。則
與愚者論之。使情士行之。則與汙邪之人親之。雖欲成。或得乎哉。

是猶立直木而怨其枉也。惑莫大焉。語曰。好女之色。惡者之孽也。
公正之士。衆人之痤也。循乎道之人。汙邪之賊也。今使汙邪之
人。論其怨賊。而求其無偏。得乎哉。是猶立枉木而求其景影。請作之
直也。亂莫大焉。
呂氏曰。惠子曰。今之城者。或者操大築乎城上。或負簋而赴乎城下。
或操表掘儀。以善睇望。若施者。其操表掘者。也使大匠化而為木。
不能治木。使聖人化而為農夫。不能治農夫。施而治農夫者也。何
事比於騰螟乎。目。章
管子曰。風。漂物者也。風之所漂。不辟貴賤美惡。南。漂物者也。南之所
墜。不辟大小強弱。風雨至。公而無私。所行無常。鄉人雖遇漂溺。而
莫之怨也。
韓非子曰。覺仲束縛自寡之齊。道而飢渴。過綺烏封。人而乞食。烏封
人跪而食之。甚敬。目竊謂仲曰。造幸及齊。不死而用齊。將何報我。
曰。知子之吳。吾且賢之用。能之使勞之。論何以報子。封人怨之。
韓非子曰。夫執之足用。亦明矣。而曰必待賢。則亦不狀矣。且夫百日
不食。以待梁肉。餓者不活。今待先齊之賢。乃治當世之民。此待梁
肉而收餓之說也。且夫良馬固車。五十里而一置。使中手御之。連
遠致遠。可以及也。而千里可日致也。何必待古之王良乎。御非王

珍車珍甲而莫之敢有。君舉事臣不敢誣其所不能。君知臣亦知。君知已也。故臣莫敢不竭力俱極其誠以來。

管子曰：言是而不能立，言非而不能廢，有功而不能賞，有罪不能誅，若是而能治民者，未之有也。是必立非必廢，有功必賞，有罪必誅。若是安治矣。未之有也。曰：形勢器械未具，猶之不治也。形勢器械具，四者倫治矣。不能其民而能強其兵者，未之有也。能治其民矣，而不明于為兵之數，猶之不可不勝。強其兵而能必勝敵國者，未之有也。能強其兵，而不明于勝敵國之理，猶之不勝也。兵不勝敵國，而能正天下者，未之有也。兵不勝敵國矣，而不明正天下之分，猶之不可。故曰：治民有器，為兵有數。勝敵國有理，正天下有分。則象法化，決塞心術，計數根天地之氣，寒暑之和，水土之性，人民鳥獸草木之生物，雖不甚多，皆均有焉。而未嘗變也。謂之則義也。名也。時也。似也。類也。比也。狀也。謂之象。尺寸也。繩墨也。規矩也。衡石也。斗斛也。角量也。謂之法。漸也。順也。靡也。久也。服也。習也。謂之化。予奪也。陰陽也。利害也。難易也。開閉也。殺生也。謂之決塞也。誠也。厚也。施也。度也。恕也。謂之心術。剛柔也。輕重也。大小也。實虛也。遠近也。多少也。謂之計數。不明于則而欲出諸令，猶立朝夕於運均之上，猶竿而欲定其末，不明于象而欲論材實，用猶絕

管子集解

卷十治道

五十一

葉堂

管子曰：道之所言者一也，而用之者異。有聞道而好為家者，一家之人也。有聞道而好為鄉者，一鄉之人也。有聞道而好為國者，一國之人也。有聞道而好為天下者，天下之人也。有聞道而好定萬物者，天下之配也。道往者其人莫來，道來者其人莫往。通之所設身者，天下之配也。道往者其人莫來，道來者其人莫往。通之所設身之化也。持滿者與天安危者與人。管子曰：見其可也，喜之有微，見其不可也，惡之有刑。賞罰信於其所見，雖其而不見其敢為之乎？見其可也，喜之無微，見其不可也，惡

長以為短，短以為長，不明於法而欲治民，一象猶左書而右起之。不明於化而欲變俗，易教猶朝操輪而夕欲乘車，不明於決塞而欲敗眾移民，猶使水逆流，不明於心術而欲行令於人，猶倍枹而必拘之。不明於計數而欲舉大事，猶無舟楫而欲經于水，陰也。故曰：錯儀畫制，不知則不可論，財審用，不知象不可和，民一眾不知法不可變，俗易教不知化不可敗，眾移民不知決塞不可布令，必行不知心術不可舉事，必成不知計數不可。

管子曰：百臣傷上威，姦吏傷官法，姦民傷俗教，賊盜傷國眾，威傷則重在下，法傷則債上流，教傷則徒令者，不輯。衆傷則百姓不安，其

管子集解

卷十治道

五十二

葉堂

居重在下，則令不行。債上流，則官徒跽。徒令者，不輯。則百事無功。百姓不安，其居則輕民，處而重民，散。管子曰：道之所言者一也，而用之者異。有聞道而好為家者，一家之人也。有聞道而好為鄉者，一鄉之人也。有聞道而好為國者，一國之人也。有聞道而好為天下者，天下之人也。有聞道而好定萬物者，天下之配也。道往者其人莫來，道來者其人莫往。通之所設身之化也。持滿者與天安危者與人。管子曰：見其可也，喜之有微，見其不可也，惡之有刑。賞罰信於其所見，雖其而不見其敢為之乎？見其可也，喜之無微，見其不可也，惡

之無刑賞罰不信于其所見而求其所不見之為之化不可得也
管子曰聖人之所以為聖人者善分民也聖人不能分民則猶百姓
也杜已不足安得名聖是故有事則用無事則歸之杜民唯聖人
為善托業于民

管子曰國有寶有器有用城郭險阻蓄藏寶也聖智器也珠玉末用
也先王重其寶器而輕其用故能為天下

管子曰置法出令臨衆用民計其威嚴寬惠行於其民與不行於其
民可知也法虛立而害既遠令一布而不聽者存賤爵祿而無功
者富狀則衆必輕令而其位危故曰良田不在戰士主年而兵弱

管子曰

管子曰

管子曰

管子曰

賞罰不信五年而破上貴官爵十年而亡倍人倫而禽獸行十年
而城戰不勝弱也地四削入諸侯破也離本國徙都邑亡也有者
異姓賊也

管子曰計敵與量上意察國本親民產之所有餘不足而存亡之國
可知也故國強而與國弱諫臣先而諛臣專私情行而公曰毀狀
則與國不恃其親而敵國不畏其強憂保不安其仕而積勞之人
不懷其祿悅商販而不務本債則民偷處而不事積聚聚保不安
其位則良臣出積勞之人不懷其祿則兵士不用民偷處而不務
積聚則國倉空虛如是而君不為變狀則操率竊盜殘賊進取之

人起矣內者達無良臣兵士不用國倉空虛而外有強敵之患則
國居而自毀矣

管子曰穀粟不足未生不禁民必有饑饉之色而工以雕文刻鏤相
釋也謂之逆布帛不足衣服毋通度民必有凍寒之傷而女以美
衣錦繡綦組相釋也謂之逆萬乘藏兵之國卒不能野戰應敵社
稷必有危亡之患而士以毋分授相釋也謂之逆爵人不給祿
人不給功則士無為行制或謂之逆而羣臣必通外請竭恥權隨什事
便辟以富貴為榮華以相釋也謂之逆

管子曰地大國富人衆兵強此霸王之本也狀而與危亡為隣矣天

管子曰

管子曰

管子曰

管子曰

道之數至則反盛則衰人心之變有餘則驕驕則急緩
管子曰凡先王治國之器三攻而毀之者六明王能勝其攻故不益
於三者而自有國正天下亂王不能勝其攻故亦不損其三者而
自有天下而止三器者何也曰號令也斧鉞也祿賞也六攻者何
也曰親也貴也債也色也巧佞也玩好也
管子曰凡救者小利而大害者也故久而不勝其禍毋救者小害而
大利者也故久而不勝其福故救者辨馬之委轡毋救者症隹之
礮石也壽不再祿不重者不與國難犯危以其道為未可求之也
是故先王制新冕所以尊貴賤不求其反故壽祿所以守其服不

求其親也。使君子食於道，小人食於力。君子食於道，則上尊而民
順。小人食於力，則財厚而養足。上尊而民順，財厚而養足，四者備
體，則爵足上尊，時而王不難矣。

管子曰：今未布而民或為之，而賞從之，則是上妄予也。上妄予，則功
臣怨功，臣怨而惡民，操事于妄作，惡民操事于妄作，則大亂之本
也。今未布而罰及之，則是上妄誅也。上妄誅，則民輕生，民輕生，則
暴人興，而黨起，而亂賊作矣。今已布而賞不從，則是使民不勸勉，
不行制，不死節，民不勸勉，不行制，不死節，則戰不勝而守不固，戰
不勝而守不固，則國不安矣。今已布而罰不從，則是教民不聽，民
不聽而守不固，則國不安矣。今已布而罰不從，則是教民不聽，民

子史彙纂

卷十治道

五十六

莊子

管子曰：國無以小而幸，而削亡者，必主與大臣之德行失于身也。
官職法制政教失于國也。諸侯之謀慮失于外也。故地削而國危
矣。國無以大與幸而有功名者，必主與大臣之德行得于身也。官
職法制政教得於國也。諸侯之謀慮得於外也。狀復功立而名成
矣。
管子曰：規矩者，方圓之正也。雖有巧且利手，不如拙規矩之正。方圓
也。故巧者能止規矩，不能廢規矩。而正方圓。雖聖人能生法，不能

廣漆而治國

管子曰：昔者禹平治天下，及桀而亂之，湯放桀，以定禹功也。湯平治
天下，及紂而亂之，武王伐紂，以定湯功也。

管子曰：桓公在位，管仲隰朋見立，有間，有二鴻飛而過之。桓公嘆曰：
仲父，今彼鴻鵠，有時而南，有時而北，有時而止，有時而來，四方無
遠所欲至，而至焉，非唯有利翼之故，是以能通其意于天下乎？管
仲隰朋不對。桓公曰：二子何故不對？管仲對曰：君有霸王之心，而
夷吾非霸王之臣也，是以不敢對。桓公曰：仲父，胡為然？直不當言
寡人其有御乎？寡人之有仲父也，猶飛鴻之有羽翼也。若濟大水，

子史彙纂

卷十治道

五十六

莊子

有舟楫也。仲父不一言教寡人，寡人之有不將安聞道而濟度哉？
管子對曰：君若將欲霸王，舉大事乎？則必從其本事矣。桓公變躬
遷席，拱手而問曰：敢問何謂其本？管子對曰：齊國百姓公之本也。
人甚憂饑，而稅歛重，人甚懼死，而刑政險，人甚傷勞，而上舉事不
時，公輕其稅歛，則人不憂饑，緩其刑政，則人不懼死，舉事以時，則
人不傷勞。桓公曰：寡人聞仲父之言，此三者聞命矣，不敢擅也。將
薦之先君子，是今百官有司，能方墨，明日皆朝于太廟之門，朝
定，今千百吏使稅者百一，鍾孤幼，不刑澤梁，時縱閑機，而不私市
書而不賦，近者示之以忠，信遠者示之以禮義，行此數年，而民歸

之如流水

管仲復桓桓曰無翼而飛者聲也無根而固者情也無方而富者生也公亦因請謹報以嚴尊止此謂道之禁

管子曰天有常象地有常形人有常禮一設而不更此謂三常兼而一之人君之道也分而職之人臣之事也君失其道無以有其國臣失其事無以有其位朕則上之畜下不妄則所出法制度者明也下之事上不虐則循義從令者審也上明下審上下同德代相序也

管子曰人君者廢德于人者也為人臣者仰生乎上者也

管子曰

管子曰

管子曰

管子曰

管子曰君人也者無貴如其言人臣也者無愛如其力言下力上而臣主之道畢矣是故主盡之相守之官盡之民役之則又有符節印璽典法美籍以相揆也此明公道而賊姦偽之術也

管子曰君子食于道小人食於力君子食于道則義審而禮明義審而禮明則倫等不踰雖有偏卒之大夫不敢有幸心則上無危矣齊民食于力則作本者衆農以聽命是以明君立世民之制于上猶草木之制于時也

管子曰古者有二言牆有耳伏寇在側牆有耳者微謀外泄之謂也伏寇在側者沈疑得民之道也微謀之泄也從婦報主之情而發

將愿也沈疑之得民也者前貴而後賤者為之驅也

管子曰歲一古者君也時省者相也月稽者官也務四夫之力修耕農之業以待今者庶人也

管子曰聖人裁物不為物使管子曰心安是國安也心治是國治也治心在于中治言出柱口治事加于民故功作而民從則百姓治矣所以操者非利也所以危者非怒也民人操百姓治道其本至也

管子曰氣者身之元也行者正之義也充不義則心不靖行不正則民不服是故聖人若夫朕無私愛也若地朕無私載也私者亂天

管子曰

管子曰

管子曰

管子曰

管子曰凡物載名而未聖人因而財之而天下治管子曰制斷五刑各當其名罪人不怨善人不驚曰刑正之服之勝之飾之必嚴其令而民則之曰政如四海之不貸如星辰之不變如宵如晝如陰如陽如日月之明曰法愛之生之養之成之利民不德天下親之曰德無德無怨無怨無惡萬物榮一陰陽同度曰道

管子曰有生必有死有死必有法有法者生有法者死也法于法者民也君臣上下貴賤皆從法此謂大治管子曰有私視也故有不見也有私聽也故有不聞也有私慮也故

管子曰有私視也故有不見也有私聽也故有不聞也有私慮也故

有不知也夫私者墮散失位之道也
管子曰夫國有不德而可以得存者則號令不足以使下有犯禁而
可以得免者則斧鉞不足以畏衆有無功而可以得富者則祿賞
不足以勸民

管子曰夫倉庫非空虛也商官非虛壞也漆今非虛亂也國家非虛
亡也彼時有春秋歲有敗政有急緩政有急緩故物有輕重歲
有賤故民有羨不足時有春秋故穀有貴賤而上不調故游
商得以什伯其本也百姓之不田貧富之不皆皆用此作城郭不
守兵士不用皆道此始夫亡國諸家者非無壞土也其害事者非

其功也夫凶歲雷旱非無雨露也其燥濕非其時也亂世煩政非
無法令也其所誅賞者非其人也暴主迷君非無心腹也其所恥
含非其術也

管子曰夫施功而不鈞位雖高為用者少赦罪而不一德雖厚不譽
者多舉事而不時力雖盡其功不成刑賞不當新雖多其暴不
禁夫公之計知罪雖重下無怨氣私之所加賞雖多士不為歡
管子曰凡治國之道必先富民民富則易治也民貧則難治也莫以
知其狀也民富則安卿重家安卿重家則敬上畏罪敬上畏罪則
易治也民貧則危卿輕家危卿輕家則敢陵上犯禁陵上犯禁則

難治也故治國當富而亂國當貧是以善為國者必先富民民既
治之昔者七十九代之君法制不一號令不同朕俱王天下者何
也必國富而衆多也夫富國多衆生於農故先王貴之
管子曰國多私勇者其兵弱吏多私智者其法亂民多私利者其國
貧故德莫若博厚使民施之賞罰莫若必成使民信之

管子曰泉雨五尺其君必辱食稱之國必亡待五穀者衆也故樹木
之膠霜露不受今于天家足其所者不從與人故夸朕後予高朕
後下喜朕後怒天下可舉

管子曰善為國者夫天下我高夫十輕我重天下多我家朕役可以

朝天下
管子曰百縣之治一形則逆迂者不敢更其制過而廢者不能匿其
舉過舉不匿則官無邪人迂者不飾代者不更則官儻少而民不
勞官無邪則民不教民不教則業不敗官儻少則民不勞則
農多日農多日微不煩業不敗則草必墜矣

管子曰聖人明君者非盡能其萬物也知萬物之要也故其治國也
察要而已矣今為國者多無要朝廷之言治也絲絲馬務相易也
是以其君憚于說其官亂于言其民憤而不農故其境內之民皆
化而好辯樂學事商賈為技藝避農戰如此則學民惡法商民善

化技藝之民不用故其國易破也

商子曰國之所治者三。一曰法。二曰信。三曰權。法者君臣之所共操。他信者君臣之所共立也。權者君之所獨制也。人主失守則危。君臣釋法任私必亂。故立法明分而不以私害法則治。權制獨斷於君則威。

商子曰不以法論智能賢不肖者唯堯而世不盡為堯是故先王知自讓譽私之不可任也。故立法明分中程者賞之。毀公者誅之。賞誅之務不美其議故民不爭。

商子曰聖人之為國也一賞一罰一教一賞則兵無敵一刑則令行

商子曰凡人之主德行非出人也。知非出人也。勇力非過人也。狀民雖有聖者弗敢謀勇力弗敢伐民雖至僥萬之數懸重賞而民不敢爭野罰而民不敢怨者法也。國亂者民多私義兵弱者民多私勇。國亂國之所以取爵祿者多矣。亡國之故賤爵祿祿不作而食不商戰而榮無爵而尊無祿而富無官而長此之謂姦民所謂治主無忠臣慈父無孝子皆以法相司也。命相正也不能獨為非而莫與

教則才曉上矣。明賞罰刑不殺。明教不變而民知於民務。國無異國。國實之猶至于無賞也。明刑之猶至于無刑也。明教之猶至于無教也。

商子曰凡人之主德行非出人也。知非出人也。勇力非過人也。狀民雖有聖者弗敢謀勇力弗敢伐民雖至僥萬之數懸重賞而民不敢爭野罰而民不敢怨者法也。國亂者民多私義兵弱者民多私勇。國亂國之所以取爵祿者多矣。亡國之故賤爵祿祿不作而食不商戰而榮無爵而尊無祿而富無官而長此之謂姦民所謂治主無忠臣慈父無孝子皆以法相司也。命相正也不能獨為非而莫與

人為非

商子曰民之外事難於戰故輕法不可以使之。兵謂輕法其賞少而威薄。淫道不塞之謂也。兵謂淫道為辯智者貴。游宦者任。文學私名顯之謂也。三者不塞則民不戰而事失矣。故其賞少則曉者無利也。威薄則犯者不害也。故開淫道以誘之而以輕法使之。是謂設罪而餌以狸也。亦不幾乎故欲戰其民者必以重法。賞則必多威則必嚴。淫道必塞為辯志者不貴。游宦者不任。文學私名不顯。實多威嚴民見戰賞之多則志失見不戰之辱則若生。賞使之忘死而威使之苦生而淫道又塞以此過敵是以百石之弩射鰐魚

商子曰凡人之主德行非出人也。知非出人也。勇力非過人也。狀民雖有聖者弗敢謀勇力弗敢伐民雖至僥萬之數懸重賞而民不敢爭野罰而民不敢怨者法也。國亂者民多私義兵弱者民多私勇。國亂國之所以取爵祿者多矣。亡國之故賤爵祿祿不作而食不商戰而榮無爵而尊無祿而富無官而長此之謂姦民所謂治主無忠臣慈父無孝子皆以法相司也。命相正也不能獨為非而莫與

商子曰凡人之主德行非出人也。知非出人也。勇力非過人也。狀民雖有聖者弗敢謀勇力弗敢伐民雖至僥萬之數懸重賞而民不敢爭野罰而民不敢怨者法也。國亂者民多私義兵弱者民多私勇。國亂國之所以取爵祿者多矣。亡國之故賤爵祿祿不作而食不商戰而榮無爵而尊無祿而富無官而長此之謂姦民所謂治主無忠臣慈父無孝子皆以法相司也。命相正也不能獨為非而莫與

高子曰凡知通者勢也故先王不恃其強而恃其信恃其數今夫

飛蓬遇飄風而行千里乘風之勢也探淵者知千仞之深懸絕之

數也故託其勢者雖遠必至守其數者雖深必得今夫幽夜山陵

之大而離要不見清朝日端則上別飛鳥下察秋毫故目之見

也託日之勢也得勢之至不察官而察民數而物當今夫置丞立

監者且以禁人之為利也而丞監亦欲為利則何以相禁故恃丞

監而治者僅存之治也通數者不欣別其勢雖其道故曰其勢雖

匿者雖距不為非馬故先王貴勢或曰人主執虛以應物則精驗

得驗則益時臣以為不欣是受制於事非十吏之外十士月而

計書以定事以一歲別計而主皆聽見所親馬不可蔽也夫物

至則目不得不見言薄則耳不得不開故物至則變言至則論故

治國之制民不得避罪如目不能以所見通心

韓非子曰夫不變古者熙亂之迹遠民心者怨妄之行也民愚而不

知亂上懦而不能更是治之失也

韓非子曰聖人為法國者必逆于世而順于道德知之者同杜義而

異杜俗弗知之者異于義而同于俗

韓非子曰釋法術而心治堯不能正一國去規矩而妄意度奚仲不

能成一輪廢尺寸而量短長王霸不能半中使中主守法術拙匠

守規矩尺寸則萬不失一矣

韓非子曰利所禁禁所利雖神不行暴所罪毀所賞雖先不治夫滿

門而不入委利而不使進亂之所以產也

韓非子曰治強生於法弱亂生於阿君明於此則正賞罰而非仁下

也爵祿生於功誅罰生於罪臣明於此則盡死力而非忠君也

通柱不仁臣通柱不忠則可以王矣昭襄知王情而不設五苑曰

鮒知臣情故教田章而公儀辭免

韓非子曰禁紂南面而王天下以天子之威為之雲霧而天下不

爭夫觀者禁紂之材薄也直其人以此之勢禁紂天下其勢如

勢以禁之執天下者也夫執者非能必使賢者用已而不肖者

不用已也賢者用之則天下治不肖者用之則天下亂人之情然

賢者寡而不肖者眾而以威執之利濟亂世之不肖人則是以執

亂天下者多矣以執治天下者寡矣

韓非子曰禁紂為高臺深池以盡民力為炮烙以傷民性禁紂滑流

肆行者南面之威為之翼也使禁紂為匹夫未始行一而身在刑

戮矣執者養虎狼之心而成暴風亂之事者也此天下之大患也

韓非子曰良馬固車使威獲御之則為人笑王良御之而日取千里

車馬非異也或至乎千里或為人笑則巧拙相去遠矣今以國位

為事以勢為馬。以號令為轡。以刑罰為鞭。使先奔御之。則天下治。禁紂御之。則天下亂。則賢不肖相去遠矣。夫欲追遠。欲速。不知任王良。欲進利除害。不知任賢。係此。則不知類之患也。夫先奔亦治民之王良也。

韓非子曰。上不及堯舜。而下不為桀紂。抱法處勢。則治。背法去勢。則亂。今廢勢背法。而待堯舜。堯舜至乃治。是千世亂而一治也。抱法處勢。而待桀紂。桀紂至乃亂。是千世治而一亂也。且夫治千而亂一。與治一而亂千也。是猶乘驥驥而外馳也。相去遠矣。韓非子曰。問者曰。中不害公孫鞅。此二家之言。孰急于國。應之曰。是

韓非子

卷十治道

六十五

韓非子

不可程也。人不食十日則死。大寒之隆。不衣亦死。謂之衣食飢寒。柱人則是不可一無也。皆養生之具也。今中不害言術。而公孫鞅為法術者。因任而授官。循名而責實。操殺生之柄。操厚臣之能者。也。此人主之財。執也。法者。憲令著于官府。刑罰必于民心。賞存乎慎法。而罰加乎奸令者也。此臣之財。師也。君無術。則弊于上。臣無法。則亂于下。此不可一無。皆帝王之具也。

韓非子曰。聖人之所以為治道者三。一曰利。二曰威。三曰名。夫利者。所以德民也。威者。所以行令也。名者。上下之所同道也。非此三者。雖有不急矣。今利非無有也。而民不化。上威非不存也。而下不聽。

從官非無法也。而治不當名。三者非不存也。而世一治一亂者。何也。夫上之所貴。賞與其所以為治。相反也。夫立名號。所以為尊也。今有賤名輕實者。世謂之高。故爵位。所以為賤貴基也。而簡上不來見者。世謂之賢。威利者。所以行令也。而無利輕威者。世謂之重。法令所以為治也。而不從法令。為私善者。世謂之忠。官爵所以勸民也。而好名義。不進仕者。世謂之烈士。刑罰所以威也。而輕法。不避刑戮。死之罪者。世謂之勇。夫民之急名也。甚其求利也。如此。則士之飢餓。至純者。馬蹄無嫌。居若身以爭名于天下。故世之所由未治者。非下也。罪上失其道也。當責其所以亂。而賊其所以

以治。是故下之所欲。當與上之所為。治相說也。今下而聽其上。上之所急也。而悍慤純信。用心一者。則謂之寡。守法固聽令。則謂之愚。敬上畏罪。則謂之怯。言時節。行中適。則謂之不肖。無二心。私學。吏聽吏。從教者。則謂之陋。雖致謂是。正雖予謂之廉。雖禁謂之齊。有令不聽。從謂之勇。無利於上。謂之愚。少欲寬惠。行德謂之仁。重厚。自尊謂之長者。私學成。成謂之師。徒。閑靜安居。謂之有思。損仁遠利。謂之疾除。躁挑反。虛謂之智。先為人而後自為。類名號。言沈愛天下。謂之聖。言大本稱而不可用。行而希于世者。謂之大。人賊爵祿。不挽上者。謂之傑。下漸行如此。入則亂。民出則不使也。

韓非子

卷十治道

六十六

韓非子

上宜禁其欲。賊其迹而不止也。又從而尊之。是教下就上以為治也。

韓非子曰。重罰者。盜賊也。而悍快者。良民也。欲治者。其經于重刑者。若夫得賞者。非獨賞功也。又勸一國受賞者。甘利未賞者。慕業是報。一人之功。而勸境內之衆也。欲治者。何疑于厚賞。

韓非子曰。夫富家之愛子。貨財足用。貨財足用。則輕用。輕用則後泰。親愛之則不忍。不忍則驕恣。驕恣則家貧。驕恣則行暴。此雖財用足。而愛厚輕利之患也。凡人之生也。財用足。則驕于用力。上治儒則驕。故為非。財用足而力作者。仲農也。上治儒而行飾者。曾史也。

卷十 治道 六十七 韓非子

夫民之不及神農。曾史亦已明矣。故明主之治國也。運其時事。以致財物。論其稅賦。以均貧富。原其爵祿。以盡賢能。重其刑罰。以禁姦邪。使民以力得富。以事致貴。以過受罪。以功致賞。而不念慈惠之賜。此帝王之政也。

韓非子曰。言會衆端。必標之以地。謀之以天。驗之以物。參之以人。四徵者。符乃可以親矣。參言以知其誠。易視以改其渾。執見以澤非。嘗一用。以務近習。重言以快遠使。舉注以悉其前。即通以知其內。疏置以知其外。極明以開所聞。說以絕諸訛。倒言以嘗所起。論反以得陰姦。故陳以綱。獨為舉錯。以觀姦動。明說以誘避。過早還。

除其私。立論空聞。內通未見。作開以散朋黨。深一以散衆心。泄其易其慮。似類則合。其辭陳。通則朝其國。知罪辟罪。以正威。陰使將。猶以省衆。漸更以離通。比下約以侵其上。相宣約其廷臣。廷臣約其官屬。兵士約其軍吏。遣使約其行介。縣吏約其辟吏。即中約其左右。后拒約其官屬。此之謂條連之道。

韓非子曰。察士。朕後無知之。不可以為令。夫民不察。賢者狀後好之。不可以為法。夫民不盡賢。

韓非子曰。西夫有私使人。主有公利。不作為養足。不任而名顯。此私使也。德業學。常開濟度。塞私使。而一幼勞。此公利也。錯條以連。既。

卷十 治道 六十八 韓非子

也。而又貴文學。則民之師法也。既貴功。則勸民也。而又尊行術。則民之產利也。情。

楊子曰。或問其有繼周者。雖百世可知也。秦已繼周矣。不待夏禮而治者。其不驗乎。曰。聖人之言。天也。天安乎。繼周者。未欲泰平也。如。

欲泰平也。捨之而用化道。亦無難至矣。赫赫乎日出之。光華日之。用也。澤澤乎聖人之道。尊心之用也。

楊子曰。或問祖述與不執愈。曰。愈。或曰。子特六師則誰使。曰。柳。若連則天下祖述。咸作威。漸失其道。則天下祖述。咸作威。故有天。下者。蓋其神而已矣。

楊子曰。太上無法而治。法非所以為治也。曰。鴻荒之世。聖人惡之。是以法始乎伏羲。而成乎堯。匪伏匪堯。禮義有。聖人不取也。

楊子曰。或問八荒之禮。禮也。孰是。曰。殷之以中國。或曰。既為中國。曰。五政之所加。七賦之所養。中于天地者。為中國。過此以往。人也哉。

楊子曰。聖人之治天下也。與諸以禮樂。無則禽。異則貉。吾見諸子之小禮樂也。不見聖人之小禮樂也。既有書不錄。筆言不錄。吾見天書為帝王之筆言也。

楊子曰。或問太。曰。小問。曰。通。末。曰。天下為大治之在道。不亦小乎。四海為遠治之在心。不亦通乎。

楊子曰。或曰。曰。泰之法。清而行之。亦可以致平乎。曰。嘗請琴瑟。鄭衛。朝。俾。變。因。之。亦。不。可。以。致。蕭。韶。矣。泰。之。有。司。負。泰。之。法。度。秦。之。法。度。負。聖。人。之。法。度。秦。弘。建。天。地。之。道。而。天。地。連。秦。亦。弘。矣。

子曰。立政鼓衆。動化天下。莫高于中和。中和之教。在推民情。子曰。或問為政有幾。曰。思教。或問思教。曰。在昔周公。托于東方。四國。是王。召伯述職。蔽芾甘棠。其思矣。夫齊桓公欲往陳。陳不果。內執。表。濟。堂。其。敦。矣。夫。嗚。呼。從。政。者。審。其。思。教。而。已。矣。

楊子曰。鼓舞萬物者。其雷風乎。鼓舞萬民者。其號令乎。雷不一風不

再。聖人樂天。陶成天下之化。使人有士君子之器者也。故不逾于世。不離于羣。遠難者。是聖人乎。雖之不才。其仰服。歟。矣。君之不才。其民野矣。

楊子曰。或問五百歲而聖人出。有諸。曰。堯舜禹。君臣也。而並文武周公。父子也。而虞湯孔子。數有歲而生。同注以推來。雖千一不可知也。

楊子曰。或問民所勤。曰。民有三勤。政善而吏惡。一勤也。吏善而政惡。二勤也。政吏駢惡。三勤也。禽獸食人之食。土木衣人之帛。殺人不

是。才。盡。無。人。不。足。於。夜。之。謂。怨。故。春。十。治。通。七。十。葉。葉。葉。

楊子曰。或問六國至。其已久矣。一病一瘳。迄始皇三載而威時。戰地保人事乎。曰。具。孝。公。以。下。僅。兵。力。震。以。饑。食。六。國。事。也。東。漢。大。何。南。阻。高。山。西。來。雍。梁。北。幽。涇。渠。便。則。中。否。則。竭。保。也。始。皇。方。斧。將。相。方。刀。六。國。方。木。將。相。方。面。激。也。

韓非子曰。古之全大體者。望天地。觀江海。因山谷。日月所照。四時所行。雲布風動。不以智累心。不以私累己。寄治亂于法術。託是非于賞罰。爵輕重於權衡。不逆天理。不傷性情。不吹毛而求小疵。不洗垢而索難知。不引繩之外。不推繩之內。不急法之外。不緩法之內。守成理。因自朕。

守成理。因自朕。

韓非子曰。國者君之車也。勢者君之馬也。無術以御之。身雖處勞。猶不免亂。有術以御之。身處佚樂之地。又制帝王之功也。

韓非子曰。古者寡事而倍簡。橫陋而不盡。故有玃銚而推車者。古者人寡而相親。物多而輕利易讓。故有耕讓而傳天下者。朕則行揖讓而慈惠。而道推仁厚。皆推政也。廢多事之時。用寡事之器。非智者之倚也。當大爭之世。而循揖讓之軌。非聖人之治也。故智者不乘推車。聖人不行推政也。法所以制事。事所以立功也。

韓非子曰。不能具美食。而勸饑人飯。不為能活饑者也。不能辟草生。衆而勸貧施賞。賜。不能為富民者也。

韓非子

卷之七

七十一

策

韓非子曰。儒以文亂法。俠以武犯禁。而人主兼禮之。此所以亂也。夫雖法者罪。而諸先生以文學尊。犯禁者誅。而羣俠以私怨譽。故法之所非。君之所取。吏之所誅。上之所養也。法趣上下。四相反也。而無所定。雖有十黃帝。不能治也。故行仁義者。非所譽。舉之則害功。攻伐學者。非所用。用之則亂法。楚之有直躬。其父竊羊而謂之吏。今尹曰。殺之以為直。於君而面於父。報而罪之。以是觀之。夫君之直臣。父之暴子也。蘇人從君戰。三戰三北。仲尼問其故。對曰。吾有老父身。莫之養也。仲尼以為孝。舉而上之。以是觀之。夫父之孝子。君之背臣也。故令尹誅而楚姦不上。聞仲尼賞而魯民易降北。

上下之利。若是其異也。而人主兼舉匹夫之行。而求致社稷之福。必不幾矣。

韓非子曰。新敵者受賞。而高惡惠之行。拔城者受爵祿。而信廉愛之說。聖甲厲兵以倍難。而吳厲紳之飾。富國以農。罪敵恃卒。而貴文學之士。嚴敬上畏法之民。而養遊俠私劍之屬。舉行如此。治強不可得也。

韓非子曰。今境內之民。皆言治。藏商管之法者。家有之。而國愈貧。言耕者。衆。執耒耨者。寡也。境內皆言兵。藏孫吳之書者。家有之。而兵愈弱。言戰者。多。拔甲者。少也。

韓非子

卷之七

七十二

策

韓非子曰。夫民之性。喜其亂而不親其法。故明主之治國也。明賞則民勸。功嚴刑則民親。法。勸功則公事不犯。親法則姦無所萌。故治民者。禁姦於未萌。而用兵者。服戰於民心。禁先其本者。治兵戰其心者。勝。

老子曰。天下皆知美之為美。斯惡已。時知善之為善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相形。高下相傾。音聲相和。前後相隨。是以聖人處無為之事。行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。為而不恃。功成而不居。夫惟不居。是以不去。

老子曰。不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不為盜。不見可欲。使

心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨實其使民無知無欲使夫知者不敢為也為無為則無不治

老子曰以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉以此天下多忌諱而民彌貪人多利器國家滋昏民多技巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

老子曰其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍乃福所倚福乃禍所伏孰知其極其無正耶正復為奇善復為妖民之迷其目固是以知聖人方而不割廉而不剝直而不肆光而不耀

老子曰古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃至于大順

老子曰江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不舉以其不爭故天下莫能與之爭

老子曰治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷之夫兩不相傷故德交歸焉

老子曰天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯有道者是以聖人為而不恃功成而不處其不欲見賢

老子曰將欲取天下而為之者吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之凡物或行或隨或叩或吹或強或贏或載或隤是以聖人去甚去奢去泰

老子曰道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

老子曰聖人無常心以百姓心為心善者吾亦善之不善者吾亦善之得善矣信者吾信之不信者吾亦信之得信矣聖人之在天下儼然為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

老子曰小國寡民使有什伯人之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗隣國相望雞狗之聲相聞民至老死不相往來

老子曰夫聖人之治也治外乎正而後行確乎能其事者而已矣

莊子曰天根遊于殷陽至蓼水之上適逢無名人而問焉曰請問為

天下無名人曰去汝鄙人也何問之不豫也子方將與進物者為人獸則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊無何有之鄉以廢

莊子曰子獨不知至德之世乎昔者容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪高氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏羲氏神農氏當是時也民結繩而用之甘其食美其服樂其俗安其居鄰國相望雞狗之音相聞民至老死而不相往來若此之時則至治已全遂

去其主之事足跡接乎諸侯之境車軌結乎千里之外則是上好知之過也上誠好知而無道則天下大亂矣

莊子曰昔堯之治天下也使天下欣欣焉人樂其性是不恬也禁之治天下也使天下瘁瘁焉人苦其性是不愉也夫不恬不愉非德也非德也可長久者天下無之

莊子曰夫有土者有大物也有大物者不可以物物而不物故能物物明夫物物者之非物也豈獨治天下百姓而已哉出入六合遊乎九州獨往獨來是謂獨有獨有之人是之謂至貴

莊子曰堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹禹成子高解

為諸侯而耕為往見之則耕在野為趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立為諸侯堯授舜舜授禹而吾子耕為諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不怒而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣夫子

莊子曰有治在人忘乎物忘乎天其名為忘已忘已之人是之謂入於天

莊子曰大聖之治天下也損蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而

莊子曰至德之世不尚賢不使能上如標枝民如野鹿端正而不知以為義相愛而不知以為仁實而不知以為忠當而不知以為信

莊子曰大惑者終身不解大愚者終身不重三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有新術不可得也不亦悲夫

莊子曰魯侯曰吾學先王之道修先君之業吾欲見吾賢親而行之無須臾離居朕不免夫患吾是以憂市南子曰君之除患之術

矣夫豐林文豹棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也雖饑渴
隱約猶且胥疏於江湖之上而求食焉定也狀且不免於同羶機
辟之患是何罪之有哉其皮為之災也今魯國獨昧君之皮耶吾
願君剝形去皮洒心去欲而遊于無人之野

莊子曰愛民害民之始也為義惟兵道兵之本也

莊子曰黃帝將見大隗乎具茨之山方明為御昌寓跡乘張若詔朋
前馬昆閭滑稽凌車至柱襄城之野七聖時迷無所問塗遽遇牧
馬童子問塗焉曰若知具茨之山乎曰狀若知大隗之所存乎曰
狀黃帝曰與哉小童非徒知具茨之山又知大隗之所存請問為

莊子集解

卷十治道

七十七

莊子集解

天下小童曰夫為天下者亦若此而已矣又與事焉予少而自遊
於六合之內予適有荷病有長者教予曰若乘日之車而遊於襄
城之野今予病少瘥予又且渡遊六合之外夫為天下亦若此而
已予又與事焉黃帝曰夫為天下者則誠非吾子之事雖狀請問
天下小童辭黃帝又問小童曰夫為天下者亦與以異乎牧馬者
哉亦去其害馬者而已矣黃帝再拜稽首稱天師而退
列子曰宋有桓公者愛狙養之成狙能解狙之意狙亦得公之心損
其家口充狙之欲俄而墮馬折限其食恐狙之不利於己也先
誰之曰與若茅朝三而暮四足乎衆狙皆起而怒俄而曰與若茅

朝四而暮三足乎衆狙皆伏而喜物之以能卸相籠皆猶此也聖
人以此智籠羣愚亦猶狙公之以智籠衆狙也
列子曰聖人不察存亡而察其所以狀又曰治國之難在于知賢
而不在自賢

列子曰唐何獨溺然為給芒鉞為鉤荆藤為竿剗松為餌引羣車
之魚于百劫之淵涸涸之中給木飽鉤不伸竿不撓楚王聞而與
之召問其故唐何曰臣聞先大夫之言蒲且子之弋也弱弓纖繳
乘風振之連雙鵠于青雲之際用心專動手均也臣自其事故而
學釣五年始盡其通當臣之臨河持竿心無雜慮唯魚之念投給

莊子集解

卷十治道

七十八

莊子集解

沈釣手無輕重物其能亂魚見臣之鉤餌猶沈埃聚沫吞之不
所以能以弱制強以輕致重也大王治國誠能若此則天下可運
於一握將以與事哉楚王曰善
荀子曰五帝之外無傳人非無賢人也久故也禹湯有傳政而不若
周之察也非無善政也久故也傳者久則論畧近則論詳略則畧
大詳則舉小
列子曰賢能不得次而舉罪不能不待項而廢元惡不待斃而誅中
庸民不待政而化
荀子曰故法而不議則法者所不至者必廢職而不通則職之所不

及者必隊

荀子曰夫兩貴之不能相事兩賤之不能相使是天數也勢位齊而欲惡同物不能兩則必爭爭則亂亂則害矣先王惡其亂也故制權義以分之使有貧富貴賤之分是以相親睦者是養天下之義也

荀子曰應侯問孫卿曰入秦何見孫卿曰其國塞險形勢便山林川谷美天材之利多足形勝也入境觀其風俗其百姓樸其穀粟不流汗其服不挑甚畏有司而順古之民也及都邑官府其百吏肅然莫不恭儉敦敏忠信而不桀古之吏也入其國觀其士大夫出

荀子

卷十

七十九

荀子

于其門入于公門出于公門歸于其家無有私事也不比周不朋黨個朕其不明通而公也古之士大夫也觀其朝廷其間聽決重事不留恬朕如無治者古之朝也故四世有勝非幸也數也是所見也故曰朕而治倘而詳不煩而功治之至也秦朝之矣雖朕則甚有其認也象數具者而盡有之朕而勝之以王者之功名則個倘朕其不及遠矣是何也則其殆無偏耶故曰粹而王駁而霸無一焉而此亦秦之所短也

荀子曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時故王者敬日霸者敬時苟子曰白刃不捍手胸則目不見流矢拔戟加乎首則十指不辭斷非

未以此為務也疾瘳緩急之有相先者也

荀子曰不利而利之不如利而後利之利也。不愛而用之不如愛而後用之之功也。利而後利之不如利而不利者之利也。愛而後用之不如愛而不用者之功也。利而不利也。愛而不用也。者取天下矣。利而後利之愛而後用之者保社稷也。不利而利之不愛而用之者危國家也

荀子曰臨事接民而以義變應寬裕而多容恭敬以先之政之始也。朕凌中和察斷以輔之政之隆也。朕凌進退辭賞之政之終也。故一年與之始三年與之終

荀子

卷十

八十

荀子

荀子曰治亂非天也。日月星辰瑞曆是禹桀之所同也。禹以治桀以亂。治亂非天也。時耶曰。繫曆著茲指泰。夏蓄積收藏。秋不。是禹桀之所同也。禹以治桀以亂。治亂非天也。地耶曰。河地則生。失地則死。是禹桀之所同也。禹以治桀以亂。治亂非天也。荀子曰。凡語治而待命者無以道欲而困於有欲者也。凡語治而待寡欲者無以節欲而困於多欲者也

荀子曰古者聖人以人之性惡以為偏險而不正。悖亂而不治。故為之立君上之勢以臨之。明禮義以化之。起法正以治之。重刑罰以禁之。使天下皆出于治合於善也。是聖王之治而禮義之化也

淮南子曰夫民易一以道而不可與共故明君臨之以勢道之以通

申之以命章之以論禁之以刑故其民之化道也如神

淮南子曰攝權勢之柄其化民易矣衛君殺子路權重也景桓公臣

管晏位尊也怯服勇而愚制智其所託勢者勝也故枝不勝大柱

絲米不得強柱本則輕重小大有以相制也是故得勢之利者所

持甚小其存甚大所守甚約其制甚廣

呂氏曰親似之迹不可不察察之必於其人也充為御弊為位為為

右八柱障而問牧童入於水而問漁師其故也其知之審也

淮南子曰窈窕實實不知為之者誰而功自成智者弗能誦辨者弗

能形

淮南子曰執轡鐵鎧瞋目扼堅其於以御兵亦難矣秦終末舉刑罰

斧鉞其於以解難薄矣待目而始見待言而使令其於為治難矣

淮南子曰今夫權衡規矩一定而不易不為秦楚變節不為胡越改

容審一而不邪方行而不流一日刑之萬世傳之而以無為為之

最國有亡主而世無廢道人有困窮而理無不通

淮南子曰治世之體易守也其事易為也其禮易行也其責易償也

是以人不兼官官不兼事士農工商鄉別州異

淮南子曰夫以一世之變故以耦他應時譬猶不故葛而夏被臧也

淮南子曰治國之道上無苛令官無煩治士無偽行工無偽巧其事

經而不擾其器完不飾亂世則不狀為行者相揭以高為禮者相

矜以偽車與極于雕琢器用逐於刻鏤求價者爭難得以為寶故

文者廢煩撓以為慈爭為僥倖久積而不缺無益於治工為奇器

歷歲而後成不周於用

淮南子曰夫神農伏羲不施賞罰而民不為非朕而立政者不能廢

法而治民齊執干戚而服有苗朕而征伐者不能釋甲兵而制疆

暴繇此觀之法度者所以論民俗而節緩急也器械者因時變而

制宜適也夫聖人作法而萬物制焉賢者立禮而不肖者拘焉制

法之民不可與遠舉拘禮之人不可使應變耳不知清濁之小者

不可令調音心不知治亂之源者不可令制法必有獨聞之耳獨

見之明朕能擅道而行矣夫殷變夏周變殷春秋變周三代之

禮不同何古之從

淮南子曰府吏守法君子制義法而無義亦府吏也不足以為政耕

之為事也勞纖之為事也捷捷勞之事而民不吝者知其可以永

天地也。呂氏曰：宓子賤治單父，彈鳴琴，身不下堂，而單父治。孟馬期以星出，以星入，日夜不居，以身親之。而單父亦治。孟馬期問其故於宓子。宓子曰：我之謂任人，子之謂任力。任力者，故勞；任人者，故逸。淮南子曰：人才不可專用，而度量可世傳。故國治可與愚守，而軍制可與權用也。

淮南子曰：法制禮義者，治人之具也，而非所以為治也。故仁以為德，義以為紀。此萬世不更者也。若乃人考其才，而時省其用，雖日變可也。天下豈有常法哉？當于世事，得于人理，順于天地，祥于鬼神。

則可以正治矣。古者人醇，工麗，商樸，士重，是以政教易化，風俗易移也。今世德益衰，民俗益薄，欲以樸重之法治既弊之民，是猶無簡術，乘策鋟而御駢馬也。

莊子史策目次

十一卷

朝廟類

宮儲

封達

社稷

封禪

郊祀

朝聘

十一卷

燕樂

征伐

巡狩

田獵

正朔

大射

耕藉

祀類

郊俸

萊夷堂子史彙纂卷之十一

虞山馮廷章子遠父纂

男駿聲去聞父較

朝廟類

宮儲 封述 社稷 山川 郊祀 朝聘 耕籍 祀額 巡狩 田獵 正朔 大射

國語曰有虞氏禘黃帝而祖顓頊，郊堯而宗舜，夏后氏禘黃帝而祖顓頊，郊紂而宗禹，商人禘帝嚳而祖契，郊冥而宗湯，周人禘帝嚳而祖文王而宗武王。

記曰王立七廟五廟皆月祭之，遠廟為祫有二祧，享嘗乃止，去祧為壇，去壇為墀，除地也，按此以文武不遠二廟，二祧以是為壇，其變五廟而已，蓋周制也。

國語曰夫宗廟之昭穆也，以序次世之長幼而著胃之親疎也，夫祀

昭考也，各致齊敬於其皇祖，昭考之至也，故工史書世宗祝書昭穆猶恐其踰也。

國語曰郊禘不過備采，燕嘗不過把酒，言神以精明臨民者也，故

求脩物不求豐大，是以先王之祀也，以一純心二精，事三牲四時

五色六律七事，四時八種九祭，助祭十日十二辰以致之，百姓

千品萬官億醜兆民，經入畝數以奉之，明德以昭之和聲以聽之

以告備至，則無不受休毛以示物，血以告祀，接誠接取以獻其為

齊敬也，日月會於龍蛇，十月土氣舍收，天明昌威，作百家脩舍，供入

率神類行，國於是乎烝嘗，家於是乎嘗祀，百姓夫婦，擇其令辰，奉

其犧牲，敬其齋盛，潔其糝，除其穢，慎其采服，袒其酒醴，帥其子姓，從其

時，饗虞其宗祀，通其順辭，以昭祀其先祖，肅肅濟濟，如或臨之，於

是乎，合其州鄉朋友，嫁姻比，爾兄弟親戚，於是乎得，其百奇，於止

其說，愚合其嘉好，結其親暱，德安其上下，以申固其姓，上所以教

民度也，下所以昭事上也，天子禘郊之事，必自射其牲，王后必自

春其粢，自公以下，其誰敢不齊肅恭敬，以致力於神民，所以攝罔

者也。

呂氏曰：嫫母執乎黃帝，黃帝曰：屬女德，歸焉。

二 正付以而弗

叙雖惡何傷

漢書曰：后妃有貞淑之行，則風化有賢聖之君，制度有威儀之節，則

人君有壽考之福，述三代之季世，覽宗宣，殷高之享國，登近屬之

符驗，禍敗曷嘗不歸女德，是以佩玉要鳴，開離歎之，唐王知好色

之伐性短年，雖制度之生無歎，天下將蒙化陵夷而成俗也，故詠

淑女，冀以配上忠孝之萬仁厚之作也。

國語曰：教之春秋而為之擇善，而抑惡焉，以戒勸其心，教之世而為

之昭明德，而廣逮昏愚，以休懼其動，教之詩而為之通廣頌德，以

耀明其志，教之禮，使知上下之則，教之樂，以疏其穢，而鎮其悍，教

之令使訪物官教之訓典五帝使知族類行此義焉若是而不從
動而不悛則又咏物以行之求賢良以翼之悛而不振則身勤之
多訓典刑以納之務慎教萬以固之

韓非子曰狐突曰國君好內則太子危好外則相室危鄭君問鄭昭
曰太子亦何如對曰太子未生也君曰太子已置而曰未生何也
對曰太子已置然君之好色不已所愛者有子君必易之故曰未
生

賈誼曰古之王者太子乃生固舉以禮使士負之有司齊肅端見見
之南郊見於天也過廟則下過廟則趨孝子之道也故自為赤子

子史彙纂卷一 十一 朝廟 三 朱熹

而教固已行矣昔者成王幼在襁抱之中召公為太保周公為太
傅太公為太師保其身體傳傳之德義師道之教訓此三公之
職也於是為置三少皆與太子宴者也孩提有識三公三少周明
孝仁禮義以養習之遂去邪人不使見惡行於是皆選天下之端
士孝悌博聞有道術者以衛翼之使與太子居處出入故太子乃
生而見正事聞正言行正道左右前後皆正人也及太子少長知
妃色則入於學既冠成人免於保傅之嚴則有記過之史徹膳之
宰進善之旌誅謫之木敢諫之鼓瞽史誦詩工誦箴諫大夫進謀
士傳民話習與智長故切而不愧化與心成故中通谷性三代之

禮春秋朝朝日秋暮夕月所以明有敬也春秋入學坐國老執漿而
親餽之所以明有孝也行以鸞和步中采齊趨中肆夏所以明有
度也其於禽獸見其生不食其死聞其聲不食其肉故遠庖廚所
以長恩且明有仁也夫三代之所以長久者以其輔翼太子有此
具也及秦而不然其俗固非貴辭讓也而上下者告訐也固非貴禮
義也而上下者刑罰也使趙高傳胡亥而教之獄所習者非斬劓人
則刑人之三族也故胡亥今日即位而明日射人忠諫者謂之誅
謗深計者謂之妖言其視殺人若艾草管然豈惟胡亥之性惡哉
使其所以通之者非其理故也鄒訪曰不習為吏視已成事又曰

子史彙纂卷一 十一 朝廟 四 朱熹

前車覆後車誡夫三代之所以長久者其已事可知也然而不能
從者是不法聖知也秦世之所以亟絕者其數跡可見也然而不
群是後車又將覆也夫存亡之變治亂之機其要在是已天下之
命縣於太子太子之善在於早論教與選左右夫心未澁而先論
教則化易成也開於道術知誼之指則教之力也若其服習積貫
則左右而已教得而左右正則太子正矣太子正而天下定矣書
曰一人有慶兆民賴之此時務也
管子曰國之所以亂者四其所以亡者二內有疑妻之妾此官亂也
庶有疑嫡之子此家亂也朝有疑相之臣此國亂也任官無能此

象亂也。四者無別。主失其體。羣官朋黨以懷其私。則失族矣。國之
數臣陰約開謀以相待也。則失援矣。失族於內。失援於外。此二已
也。

管子曰。古之封禪。鄒上之泰。北里之禾。所以為盛。江淮之間。一茅三
脊。所以為藉也。東海致比目之魚。西海致比翼之鳥。然後物有不
名而自至者。十有五焉。今鳳凰麒麟不來。嘉穀不生。而蓬蒿藜莠
茂。鵲巢數至。而欲封禪。毋乃不可乎。

管子曰。桓公與管仲。閭門而謀伐莒。未業也。而已聞於國。桓公怒。謂
管仲曰。寡人與仲父。閭門而謀伐莒。未業也。而已聞於國。其故何

子未集

卷十一 霸

五

也。管仲曰。國必有聖人。桓公曰。然。夫日之役者。有執席食以視上
者。必彼是邪。於是乃令之復役。毋復相代。少焉東郭郵至。桓公令
偵者延而上。與之分級。而上問焉。曰。子言伐莒者乎。東郭郵曰。然。
臣也。桓公曰。寡人不言伐莒。而子言伐莒。其故何也。東郭郵對曰。
臣聞之。君子善謀。而小人善意。臣意之也。桓公曰。子奚以意之。東
郭郵曰。夫欣然喜樂者。鐘之也。夫淵然清靜者。縑之也。也。
謬然豐滿者。手之也。也。夫甲之也。也。日者。臣視二君之在臺上
也。口開而不闔。是言苦也。舉手而措勢。當苦也。且臣觀小國諸侯
之不服者。唯莒。於是臣故曰。伐莒。桓公曰。善哉。以微射明。此之謂

乎。子其坐。寡人與子同之。

管子曰。夫城郭拔。社稷不血食。無生臣。親沒之後。無死子。此社稷之
所重於親戚者也。故有城無人。謂之守平虛。有人而無甲兵。而無
食。謂之與禍居。

韓非子曰。或曰。叔向師曠之對。皆偏辭也。夫一古天下。九合諸侯。吳
之大者也。非專君之力也。又非專臣之力也。昔者官之奇在虞。傷
負。霸在曹。二臣之智。言中事。業中功。虞曹俱亡者。何也。此有其臣
而無其君者也。且蹇叔處千而千已。慶秦而秦霸。非蹇叔處於千
而智於秦也。此有君與無君也。何曰臣之力也。不然矣。昔者齊桓

子未集

卷十一 霸

六

公宮中。二市婦問。二百被髮。而御婦人。將管仲為五伯長。失管仲。
得堅刀。而身死。蠱流。出尸不壅。以為非臣之力也。且不以管仲為
霸。以為君之力也。且不以堅刀為亂。昔晉文公慕於齊女。而忘歸。
舅犯極諫。故使反晉國。故桓公以管仲合。文公以舅犯霸。而師曠
曰。君之力也。又不然矣。凡五霸所以能成功名於天下者。必君臣
俱有力焉。故曰。叔向師曠之對。皆偏辭也。
荀子曰。國者。天下之利用也。人主者。天下之利勢也。得道以持之。則
大安也。大業也。積義之源也。不得道以持之。則大危也。大累也。有
之不如無之。有也及其害也。索為匹夫。不可得也。

荀子曰。牆之外。目不見也。里之前。耳不聞也。而人主之守司。遠者天下近者境內。不可不略知也。天下之變。境內之事。有死易。偶差者矣。而人主無由知之。則是拘脅蔽塞之端也。耳目之明。如是其狹。

集賢堂

也。人主之守司。如是其廣也。其不可以不知也。如是其危也。然則人主將何以知之。曰。便嬖左右者。人主之所以窺遠狀衆之門戶。嬖嚮也。不可不早具也。故人主必將有便嬖左右足信者。然後可。其知惠足使規物。其端誠足使定物。然後可。夫是之謂國具。人主不能不有遊觀安燕之時。則不得不有疾病物故之變焉。如是國者。事物之至也。如泉源一物不應亂之端也。故曰。人主不可以獨也。卿相輔佐人主之基杖也。不可不早具也。故人主必將有卿相輔佐足任者。然後可。其德音足以鎮撫百姓。其知慮足以應待萬變。然後可。夫是之謂國具。四隣諸侯之相與。不可以不相接也。然

子曰國者天下之大器也重任也不可不善為捍而後錙之錯陰則危不可不善為捍而後進也塗炭則塞危塞則亡故道王者之法與王者之人為之則亦王道霸者之法與霸者之人為之則亦霸道亡國之法與亡國之人為之則亦亡

張其成

子曰無國而不有治法無國而不有亂法無國而不有賢士無國而不有罷士無國而不有怨民無國而不有悍民無國而不有美俗無國而不有惡俗

子曰。故有社稷者。而不能愛民。不能利民。而求民之親愛。已不可得也。民之不親不愛。而求其為已用。為已死。不可得也。人不為已用。不為已死。而求兵之勁。城之固。不可得也。兵不勁。城不固。而求敵之不至。不可得也。敵至而求無危削。不滅亡。不可得也。危削滅亡之情。舉積此矣。而求安樂。是狂生者也。

子曰國小具也可以小人有也可以小道得也可以小力持也天

下者大具也不可以小人有也不可以小道得也不可以小力持也國者小人可以有之然而未必不亡也天下者至大也非聖人莫之能有也

荀子曰以賢易不肖不待卜而後知吉以治伐亂不待戰而後知克淮南子曰楚莊王問詹何曰治國奈何對曰何明於治身而不明於治國楚王曰寡人得立宗廟社稷願學焉以守之詹何對曰臣未嘗聞身治而國亂者也未嘗聞身亂而國治者也故本任以身不敢對以末

淮南子曰聖人論世而立法隨時而舉事尚古之王封於泰山律於

李東園集

卷十一

九

李東園集

梁父七十餘聖法度不同非務相及也時世異也淮南子曰明堂之制靜而法準動而法繩春治以規秋治以矩冬治以權夏治以衡是故燥溫寒暑以節五甘雨膏露以時降

荀子曰口能言之身能行之國實也口不能言身能行之國器也口能言之身不能行國用也口言善身行惡國妖也治國者欲其實愛其器任其用除其妖

淮南子曰堯無百戶之郭舜無置錫之地以有天下禹無十人之衆湯無七里之分以王諸侯文王處岐周之間也地方不過百里而立為天子者有王道也夏桀殷紂之盛也人跡所至舟車所通莫

不為郡縣然而身死人手而為天下笑者有已形也故聖人見化以觀其微德有盛衰風先萌焉故得王道者雖小必大有已形者雖成必敗夫夏之將亡太史公終古先齊於商三年而桀乃已殷之將敗也太史公向葵先歸太王末年而紂乃已故聖人之見存亡之迹成敗之際也非待鳴條之野甲子之日也今謂疆者勝則度地計衆富者利則量粟稱金若此則千乘之君無不霸王而萬衆之國無敵已者矣存亡之迹若此其易知也愚夫蠢婦皆能論之趙襄子以晉陽之城霸智伯以三晉之地擒晉王以大齊已田單以即墨有功故國之亡也雖大不足恃道之行也雖小不可輕

李東園集

卷十一

十

李東園集

由此觀之存在乎道而不在於大也亡在於失道而不在於小也開尹子曰聖人之治天下不我賢愚故同人非之而賢之同人非之而愚之不我是非因事之是而是之因事之非而非之聖人不以己治天下而以天下治天下治天下歸功於聖人聖人任功於天下所以堯舜之治天下天下皆曰自然抱朴子曰清玄利而上浮濁黃判而下流尊卑等威於是乎著聖人取諸兩儀而君臣之道立設官分職而雍熙之化隆君之者必修諸已以先四海去偽賞以平王道遺私情以樹至公昭德塞遠庸親昵賢使規畫其國班畫其方

封禪書曰仁有羣生義有不德諸夏與責百蠻執德作往初功無與二也

秦卿誦德曰皇帝之功勤勞本事上農除末黔首是當普天之下

持古專心擇善志舉措必當莫不如意皇帝之明臨察四方尊卑

貴賤不踰次行姦邪不容皆務貞良細大盡力莫敢怠荒皇帝之

土西涉流沙南盡北戶東有東海北過大夏人迹所至無不臣者

功蓋五帝澤及牛馬莫不受德各安其宇

鮑照頌德曰勢之所躡者淺則美之所傳者近道之所感者深則廣

之所流者遠是以聖功健命潤色騰策盛德彰容藻被歌頌

牛史彙纂 卷十一 朝 十一 牛史彙纂

明帝詔曰日月所照梯山航海風雨所均削任襲帶

隋表克表曰握綬圖而取黔首提萬善而化八紘

後魏王儀書曰宸極居中則列宿齊其軌帝王順天則羣后仰其度

律曆志曰當璧席符天橫協兆乘機席變撫運龍飛也括九陽牢籠

萬寓四海來王百靈受職

陸贄曰古之人君德合於天曰皇合於地曰帝合於人曰王父天母

地以養人治物得其宜者曰天子

劉蕡策曰謹按春秋元者氣之始也春者歲之元也春秋以元加於

歲以春加於王明王者當奉若天道以謹其始也又舉時以終歲

舉月以終時春秋雖無事必書首月以存時明王者當承天之道

以謹其終也王者動作始終必法乎天者以其運行不息也

魏明詔曰尊嚴祖考所以崇孝表行也追本敬始所以為教流化也

李彪上高祖疏曰主國丘以昭孝則百神不乏享矣舉賢才以塔酬

則多士盈朝矣開志誠以執物則國無佞人矣故六順以教人則

四門無凶人矣制冠以明秩則典式浚彰矣作雅樂以協人倫則

神人交應矣深慎罰以明刑則庶獄得衷矣薄服味以示約則儉

德光昭矣傾府藏以賑錫則大賚周渥矣省賦役以育民則編戶

巷歌矣宣德澤以懷遠邇則華葉林舞矣

牛史彙纂 卷十一 朝 十二 牛史彙纂

宋務光對大水求直言曰勤思法宮擬就大化以萬方為念不以整

色為娛以百姓為憂不以犬馬為樂

北齊文宣詔曰無德而祿代刑以禮不言而化先春秋故知惻隱

之化天人一揆弘宥之道古今同風

劉蕡策曰夫欲人之仁壽也在立制度修教化夫制度立則財用省

財用省則賦歛輕賦歛輕則人富矣教化修則事競息事競息則

刑罰清刑罰清則人安矣既富矣則仁義興焉既安矣則壽考至

焉仁義之心感於下和平之氣應於上故災害不作休祥荐臻四

方底寧萬物咸遂

國語曰夫神以精明臨民者也故求備物不求豐大是以先王之祀也明德以昭之和聲以聽之

國語曰楚昭王有疾卜曰河為祟王弗祭大夫請祭諸郢王曰三代命祀祭不越望江漢淮淶楚之望也禍福之至不是過也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭孔子曰楚昭王知大道矣其不失國也宜哉

文帝詔曰昔先王遠施不求其福望祀不祈其福右親左戚先民後已至明之極也今開祠官視聽皆歸福於朕躬不為百姓朕甚愧之

子史彙纂

卷十一

禮記

封禪書曰自古受命帝王曷嘗不封禪蓋有其應而用事者矣夫有睹符瑞見而不臻乎太山者也雖受命而功不至梁父矣而德不洽矣而日有不暇給是以即事用希

司馬相如封禪文曰夫修德以錫符奉符以行事不為進越故聖王弗替而修禮地祇竭款天神勤功中微以彰至尊舒盛德廣綏禁受厚福以浸黎民也皇哉斯事天下之壯觀王者之丕業不可貶也

封禪書文帝詔曰海內久安人民康疾皆上帝諸神之賜也古者樂其德必報其功

梁許慎封禪議曰夫封禪者不出正經惟存傳說禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國亦不謂為封禪鄭玄有參差之風不能推尋正經專信緯候之書斯為謬矣蓋禮云因天事天因地事地因名山升中於天享帝於郊燔柴於宗即因山之謂矣故曲禮云天子祭天地是也

隋禮儀志曰封禪者高厚之謂也天以高為尊地以厚為德增太山之高以配天也厚梁甫之基以報地也明天之昭命功成事就有益於天地若天地之更高厚云

唐李藩對憲宗問祈禱曰漢文帝每祭教有司敬而不祈使神無知

子史彙纂

卷十一

禮記

則不能降福有知固不可私也此靖而悅之也且嚴於人者和於神人乃神之主人安而福至

仲長統法華篇曰夫任一人則政專任數人則相倚政專則和諧相倚則違戾和諧則太平之祚興也違戾則禍亂之萌起也光武愷數世之失推念強臣之窮命緒法過直政不任下雖置三公事歸臺閣三公之職備員而已

蕭望之陳災異疏曰陛下以聖德居位思政求賢克舉之用心也然而善祥未臻陰陽不和是大臣任政一姓擅執之所致也附枝大者賊本心私家盛者公室危惟明主躬萬幾舉賢才以為心腹與

參政謀

蔣濟論專任曰大臣太重者國危左右太親者身殺

梁帝策命曰大哉乾元資日月以貞觀至哉坤元包山川以載物

陳亮曰竊惟中國天地之正氣也天命之所鍾也人心之所會也水

冠禮樂之所萃也而代帝王之所以相承也豈天地之所外夷狄

邪氣之所可奸哉不幸而奸之至於挾中國衣冠禮樂而寓之偏

方雖天命人心猶有所繫然豈以是為可久安而無事也使其君

臣上下苟一朝之安而息心於一隅凡其志慮之經營一切置中

國於度外如元氣偏注一股其他肢體往往萎枯而不自覺矣則

其所謂一股者又何恃而能久存哉天地之正氣靜而後居履而

久不得騁必將有所繫淺而天命人心固非偏安之所久係也故

定都洛陽以修中國之衣冠禮樂之菁非後天命人心之所繫矣

是以一天下者卒在西北而不在東南天人之際豈不甚可畏哉

一日之苟安數百年之大患也

白虎通曰王者受命必封禪封者增高也禪者廣厚也皆刻石紀跡

著已之功績以自勅也天以高為尊地以厚為德故增泰山之高

以示報天禪梁父之趾以示報地

宋顏延之延語文曰渾四游而幹五緯天道弘也振河海而戴山川

漢郭后紀曰物之與事情之起伏理有固然矣而崇替去來之甚者

必惟寵辱乎當其接床第承恩色雖陰情暫行莫不德焉及至移

意愛於燕私雖惠心妍狀愈獻醜焉愛亦則天下不足容其高歡

隊故凡服寵辱其命

宋濟曰王者立后配天地象日月以承宗廟以母天下宜擇禮義名

家幽閑令淑副四海之望稱神祇之意

白虎通曰王者所以有社稷者何為天下求福報功人非土不立非

穀不食土地廣博不可偏敬也五穀種多不可一一而祭也故封

土立社示有土尊穀五穀之長故封稷而祭之也

朱勅上書曰臣聞王德勝政不忌人之功操其一美不求備於眾故

高祖赦劍通而以王禮至田橫大君曠然咸不自疑夫大將在外

謀言在內微過輕記大功不計誠為國之所慎也故章邯畏口而

奔楚燕將據聊而不下宜其甘心末規哉悼巧言之傷類也

黃瓊上書帝疏曰使朱紫共色粉墨雜糅所謂抵金玉於砂礫碎圭

璧於泥塗昔曾子大孝慈母棣杆伯奇至賢終於流放夫伯也所

舉無高而不可非所抑無深而不可論可不察歟

徐邈與范曄書曰記社之眾攻之甚害皆先因小忠而成其大不忠

先藉小信而成其大不信遂使君子道消小人與尸前史所書可

為明鑒

後魏元順暢賦曰。點綴成素。變白為黑。膚受既通。諸潤同極。轉轉情

情。交亂四國。於是妖姬進邪。士來聖賢。聖忠孝推。周昌拘於牖里。

天乙困於夏臺。伯奇為之痛結。申生為之蒙災。鴆鴆毀其室。採葛

惧其懷小。弁隕其涕。靈均表其哀。惟。教教也。

五代唐六臣傳論曰。使人聞善不敢。則人主之耳不聞。有善於下。

矣。見善不敢。則人主之目不得見。善人日遠。而小人日

進。則為人主者。張。然誰與之圖治安之計哉。

歐陽修對神宗曰。自古小人說害忠良。其說不遠。欲廣陷善類。不過

子史彙纂 卷十一 訓 十八 忠 忠 忠

指為朋黨。欲動搖大臣。必須誣以專權。去一善人。而眾善人尚在。

則小人。之利。欲盡去之。則善人。解過難為。指瑕惟目。之以朋比。

庶可空於一網。

范華陽曰。昔周宣王任賢使能。吉甫征伐於外。而王之所與處者。張

仲孝友也。夫使文武之臣征伐。而左右前後得正良之士。善其君

心。則諛言不至。而忠謀見用。此所以能成功也。苟使陰邪之人。混

中制之。則雖吉甫。無以成其功。宣王能渡文武之業。以致中興者。

內順治而外威嚴也。

尹源作唐論對孝宗曰。苟君之賢。不能勝臣之奸。斯賢者無由進矣。

明宣宗朱棣。天下如貞觀之治。而敗臣之才。不能勝林甫之奸。故

是有祿山之禍。德宗非不欲平暴亂。安四方。而君人之術。不能勝

蓋乾之邪。於是。有朱泚之變。

文。中。子。曰。觀其盡天下之心乎。黃帝有合官之聽。堯有御室之問。舜

有總章之訪。皆謙之謂也。大哉。謙乎。昇天下之謀。無天下之智。而

理。得。矣。

說。楚。莊。王。為。君。三。年。不。聽。朝。乃。令。於。國。曰。寡。人。恐。為。人。臣。而。遇

諫。其。者。者。今。寡。人。有。國。家。主。社。稷。有。諫。則。死。無。赦。蘇。退。曰。君。之

高。爵。食。君。之。厚。祿。其。死。而。不。諫。其。君。則。非。忠。臣。也。乃。入。諫。莊。王

中。集。彙。纂 卷十一 訓 十八 忠 忠 忠

孟。軻。鍾。也。問。左。伏。揚。雄。右。擁。趙。雄。左。擁。樞。右。朝。服。曰。吾。鍾。鼓。之。不

暇。何。休。之。德。蘇。退。曰。臣。聞。之。好。道。者。多。資。好。樂。者。多。迷。好。道。者。多

糧。好。樂。者。多。亡。荆。國。已。無。日。矣。王。立。劍。鐘。鼓。之。懸。以。淫。為。相

張。能。為。孫。策。上。表。書。曰。上。天。垂。司。過。之。星。聖。王。遠。敢。諫。之。鼓。故。非

謬。之。傳。急。欲。開。之。言。何。哉。凡。有。所。長。必。有。所。短。也。

任。敬。諫。淮南。王。曰。聰。者。聽。於。無。聲。明。者。見。於。未。形。故。聖。人。萬。事。萬。金

楊。雄。曰。聖。人。躬。服。節。儉。歸。衣。不。殺。羊。粉。不。穿。大。厦。不。居。木。器。無。文。於

其。後。宮。賤。瑤。而。珠。玕。却。翡翠。之。飾。除。彫。琢。之。巧。惡。華。麗。而。不

近。斥。芬。華。而。不。御。柳。止。絲。竹。受。衍。之。樂。情。閑。靜。衛。幻。夢。之。聲。是以

玉衡正而太陽平也給善輪子給金人

高堂隆上魏文帝曰：始皇不築道德之基，而築阿房之宮，不憂蕭牆之變，而修長城之役。

後魏澄王諱高祖表曰：食土簞而德昭，卑宮室而為功，盛章臺而楚力衰，阿房壯而秦力竭。

史公子成告趙王曰：制國有營利民為本，從政有經令行為上。勢虞諫改，諄令曰：昔之聖王，不愛千乘之國，而惜桐葉之信，所以重尊之命，而達萬國之誠也。詔書頒下，被於遠邇，莫不為騰魚環。

苦蒙德澤，今一旦棄就，注之枯收，已謝之施，臣竊以為不可。

卷十一 勸諭

二十

東漢書

折歲諫曰：唐虞象地，則天布政，施化不為業，勝是謂欽明。語曰：天何言哉？四時行焉，故知人君出令，誠在順數。

馬融上廣成頌曰：明德耀於中夏，威靈暢乎四荒。東隣浮巨海而入京，西旅越葱嶺而來王。南徼因九譯而致貢，朔狄屬象胥而未同。

斯同帝王之可以耀神武而折遐術者也。

周紀紀海曰：驅馳戎馬之際，橫足行伍之間，時屬典能，運膺啓聖。內詢帷幄，外杖材雄，推至誠以待人，弘大順以利物。英謀電發，神機。

風馳弘農，建城濮之數沙苑，有昆陽之捷。取威定伯，以弱為強，修六官之廢典，成一代之鴻規。德刑並用，勳賢並叙，遠安邇悅，俗阜。

人結德兆之望，有歸擇據之期，允集功業如此，亦盛矣哉！非夫雄略冠時，英姿不世，天與神授，緯武經文，者孰能與於此乎？

武帝詔曰：王威既振，魚濟為難，幽清海岱，折簡而來，冀北河南，傳檄可定。

後魏李彪上高祖表曰：易稱三壽者，莫若長子。傳曰：太子奉冢嫡之榮，盛然則祭無主，則宗廟無祚。冢嫡廢則神靈無所傳，故振崇儒術，以訓世嫡，選天下之端士，孝悌博聞者，以為衛翼，衛翼良成。

王云：此周王所以長久也。降太子傳命，氣秀恭陸，神華少陽，官之數也。

卷十一 勸諭

二十一

東漢書

劉涓子奏書曰：太子宗統是繫，善惡之習與之。在焉弗勤，於始將悔於末，越竟錯上，書令通政術，賈誼奏記，務知禮教，問安而還，以廣教也。異宮而處，以遠嫌也。授以良書，娛以佳賓，使耳目未聞，睹所未見，儲德愈先，羣生之福也。

新澤諸卷儲曰：生於富者驕，生於貴者傲，寵祿之過，罪之階也。謂安之乎驕奢之淫，危之梯也。謂福之耶，當能降謨，創勸以學，業示之以好惡，陳之以成敗，則長享福祿矣。

元稹請選正人輔導曰：賈誼言三代之君，仁且義者，教之然也。周成王本中才，近管蔡，則諒入任，周召則善聞，豈天聰明，識而克終，終。

道者教也。始為太子也。太公為師。周公為傅。召公為保。伯禽康叔與游。目不閑。淫。飽耳不閑。優。安。居不近。庸。邪。既。不。備。珍。異。及。為。君也。血氣既定。游習既成。雖有枝心。不能奪。已。成。之。性。則。彼。道。德。之。言。固。吾。所。習。聞。陳。之。者。易。論。焉。回。佞。庸。建。固。吾。所。積。悞。諂。之。者。易。辨。焉。太子親去王

宋冠準對太宗曰。陛下為天下擇君。謀及婦人。中官不可也。謀及近臣。不可也。

張述上仁宗疏曰。明而作難。大人以能。明。昭。四。方。難。為。日。君。象。也。二。明。相。繼。故。能。久。照。東。升。西。沒。晝。夜。運。天。道。之。常。也。

白虎通曰。二月東巡狩。至。於。岱。宗。崇。禘。五。月。南。巡。狩。至。於。南。岳。八。月。西。巡。狩。至。於。西。岳。十。一。月。朔。巡。狩。至。於。北。岳。

文中子曰。舜一歲而巡。五岳。國不費而民不勞。何也。兵衛少而徵求寡也。

漢書帝諸郡詔曰。朕為巡狩之制。以宣聲教。考同題。通解。釋。結。究。也。今。四。國。無。政。不。用。也。言。出。遊。親。知。其。劇。易。前。祠。園。陵。遂。望。華。雲。東。紫。微。宗。為。人。祈。福。

宋徽宗亦曰。古者天子巡狩之禮。布在方策。至。秦。漢。巡。幸。或。以。桑。扈。之。祥。或。以。希。神。仙。之。應。煩。擾。之。役。多。非。舊。典。惟。後。漢。諸。帝。頗。有。

古禮焉。

武帝詔曰。昔周王。驟。跡。實。窮。四。塞。漢。帝。勞。軫。風。徧。五。嶽。是。皆。所。以。上。對。幽。靈。下。理。民。士。必。時。省。方。觀。察。風。俗。

後魏高帝齊貢使詔曰。夫駿奔入觀。臣下之常式。錫馬賜車。若人之恒惠。今諸邊君。蕃。衛。皆。虞。集。象。親。趨。綰。紫。庭。貢。饗。既。畢。言。旋。無。遠。各。可。依。秩。賜。車。旗。衣。馬。務。令。優。厚。

裴光庭言玄宗東巡曰。封禪者。所以告成功也。夫成功者。德。無。不。被。人。無。不。安。萬。國。無。不。懷。今。將。告。成。而。懼。夷。狄。非。昭。德。也。大。興。力。役。用。儉。不。虞。非。安。人。也。方。謀。會。同。而。阻。我。心。非。懷。遠。也。

宋太祖平蜀詔曰。封冊之典。所以彰世祚。而紀勳伐。繼絕之義。所以族異域。而表來庭。

程頤曰。人主春秋之富。雖養聖。得。於。天。資。而。輔。養。之。道。不。可。不。至。大。率。一。日。之。中。接。賢。士。大。夫。之。時。多。親。寺。人。官。妾。之。時。少。則。氣。質。變。化。自。然。而。成。邪。選。名。儒。勸。講。為。之。分。直。以。儆。預。聞。或。有。小。失。隨。事。獻。規。歲。月。積。久。必。能。養。成。聖。德。

荀悅申鑒曰。君舉必記。善惡成敗。無不存焉。下及士庶。苟有茂異。咸在載籍。或欲顯而不得。或欲隱而不能。得失一朝。而榮辱千載。善人勸焉。惡人懼焉。

彼觀李齊粹情賦曰○首接辭以時叙○四門移其惟清○如得人杜漢世○
比○多○士○杜○周○是○有○一○直○以○作○相○或○十○亂○而○為○損○各○東○文○而○經○武○故○
天○平○而○地○成○

胡廣曰○國有大政○必讓之於前○訓資之於故老○是以慮無失策○舉無○
過事○

宋豐稷曰○人君明是以察萬事之統○而不可用其明○智足以應變曲○
當○而○不○可○用○其○智○順○考○古○道○二○帝○所○以○聖○儀○刑○文○王○成○王○所○以○賢○
漢○郊○祀○志○谷○永○甄○曰○明○柱○天○地○之○性○不○可○惑○於○神○性○知○萬○物○之○情○不○
可○罔○以○非○類○諸○皆○仁○義○之○正○道○不○違○五○經○之○法○言○而○盛○祿○奇○性○鬼○

神農崇祭祀之方○求報無福○之祠○乃言世有仙人○服食不終○年○集○
造○也○行○也○興○輕○舉○登○遐○倒○景○晚○觀○縣○女○國○浮○游○蓬○萊○耕○耘○五○德○朝○
種○莫○同○獲○黃○治○變○化○外○丹○成○或○金○胎○米○津○溺○清○化○也○無○云○惟○河○
水○化○色○五○蒼○之○術○者○皆○姦○人○惑○衆○扶○左○道○懷○詐○偽○以○欺○罔○世○主○是○
以○明○王○拒○而○不○聽○聖○人○絕○而○不○語○上○有○禁○圖○腹○中○五○倉○存○不○飲○年○
存○不○死○

晉子達曰○夫三鳥被致○不如百官之美也○素女婦城○不若耕房之麗○
也○雲○衣○羽○裳○不○若○黼○黻○之○飾○也○鸞○鶴○載○霓○不○若○乘○輿○之○盛○也○瓊○蔬○
玉○華○不○若○玉○案○之○繁○也○而○顧○為○匹○夫○所○罔○納○在○長○壽○信○時○感○之○

沈隱侯以招弗臣○傾產以保羣臣○散玉爵以榮之○清閑館以居之○
經○年○累○終○終○無○一○驗○雖○復○誅○其○身○滅○其○族○終○是○以○為○天○下○一○笑○
矣○多○夫○古○黃○帝○以○娛○目○鑑○辨○所○以○榮○耳○授○妃○所○以○耀○光○躬○奉○所○以○
悅○口○也○何○以○甘○無○味○之○味○聽○無○聲○之○聲○觀○無○采○之○色○也○

說苑曰○禁囚於焦門○不能自非其所反○而悔不殺湯○於夏臺○紂拘於○
羑○室○不○反○其○過○而○悔○不○誅○文○王○杜○姜○里○知○若○而○弗○行○謂○之○狂○知○惡○
而○不○改○謂○之○惑○故○夫○狂○與○惑○者○聖○王○之○戒○也○而○君○子○之○愧○也○

唐傅奕勸高祖更隋制曰○懲沸羹者○吹冷齏○傷弓之鳥○驚曲木○
傷○子○曰○謂○天○蓋○高○而○聽○甚○卑○謂○日○甚○遠○而○照○甚○近○謂○神○甚○幽○而○察○甚○
明○

東方朔傳曰○正明堂之朝○齊君臣之位○舉賢才○布德惠○施仁義○實有○
功○卑○官○館○懷○苑○園○以○予○貧○民○無○產○業○者○行○比○三○牟○海○內○晏○然○天○下○
大○治○甘○露○降○朱○草○萌○遠○方○異○俗○鄉○風○慕○義○各○奉○其○職○而○來○朝○賀○故○
治○亂○之○道○存○已○之○端○若○此○易○見○而○君○人○者○莫○肯○為○也○

霍光傳曰○上問大將軍安在○光入○免冠頓首謝○上曰○將軍冠○朕知是○
霍○詐○也○將軍○已○罪○將軍之廣明都郎屬耳○調校尉以來○未能十日○
燕○王○何○以○得○知○之○且○將○軍○為○非○不○須○校○尉○是○時○帝○年○十○四○尚○書○左○
右○皆○驚○而○上○書○者○果○已○後○禁○党○與○有○爵○光○者○上○執○怒○曰○大○將○軍○忠○

臣先帝所屬以輔朕身敢有毀者坐之自是禁等不敢言

柳澤曰夫驕奢起於親貴網常亂於寵倖禁之於親貴則天下從制之於寵倖則天下畏親貴為而不禁寵倖抗而不制則政令不常紀綱不一奸詐起而暴亂生焉

漢張敞曰懇懇用刑不如行恩草草求奸未若禮賢舉舉陶不仁者遠隨會為政晉盜奔秦虞尚入境讓心自生化人以德不在用刑

孝義傳曰源源既注流風愈廣禮義不樹禮讓莫修舍乃館銀黃列鐘呂主於朝廷之間非一族也其出忠入孝輕生蹈節者則置案

孝義傳

卷十一

六十一

孝義傳

馬積龜貝實倉廩居於閭巷非一家也其悅禮敬詩守紀善道者則又鮮焉蓋固仁人君子所以興美哲后賢宰所宜屬心如今明教化以教其教優爵賞以勸其善布慈誠以誘其進積歲月以求其終則今之所謂少者可以為多今之所謂難者可以為易矣

劉資策曰事天地以教人恭奉宗廟以教人孝養高年以教人悌長字百姓以教人慈幼調元氣以教人有窮太和以仁壽自然言足以為天下教動足以為天下法仁足以勸善義足以禁非

蘇宗詒張季源曰夫養忠所以勸臣節也旌孝所以激人倫也鎮沈浮莫如尚義尊風俗莫如尊老

霍光傳曰光坐庭中會丞相以下議定所立有衛太子孫孫曾孫

在民間咸稱述焉光遂與丞相敞等上奏曰武帝曾孫病已武帝時有詔掖庭養親至今年十八師受詩論語孝經躬行節儉慈仁愛人可以嗣孝昭皇帝後遣宗正劉德至曾孫家尚冠里洗沐賜卿衣太僕以軺獵車迎曾孫光奉上皇帝璽綬賜高廟是為孝宣皇帝明年下詔曰夫褒有德賞元功古今通誼也大將軍光宿衛忠正宣德明恩守節秉直以安宗廟其封萬七千戶光秉政前後二十年地節二年春病篤車駕自臨問封光孫山為列侯即日拜光子禹為右將軍光薨上及皇太后親臨光喪治家皆如乘

子史彙纂

卷十一

六十七

孝義傳

典制度

霍光傳曰初霍氏奢侈茂陵徐生曰霍氏必已夫奢則不逮不逮必僂上在人之右眾必害之宜以時抑制其後霍氏謀滅而告霍氏者皆封人為徐生上書曰臣聞家有過主人者見其寵重憂傍有積薪客謂主人更為曲害遠徙其薪不者且有火患主人不應仇而家果失火陳里謀之得息杜是殺牛置酒謝其隣人灼爛者在杜上行而不錄言曲害者人謂主人曰卿使聽客之言不廢牛酒終已大患今論功而請賞曲害徒薪已恩澤焦頭爛額為上客相主人審而請之今茂陵徐福數上書言霍氏且有變宜防絕之卿

使福說得行。則國已裂土出爵之費。臣已逆亂。孫威之敗。上乃聽。福帛十匹。後以爲郎。

萬不疑傳由。始元五年。有一男子乘黃犢車。詣北闕。自謂衛太子。遣使公卿將軍中二千石。雜識視。長安中吏民聚觀者數萬人。右將軍勃兵閣下。以備非常。至者立與談。言京兆尹不疑後到。叱服吏牧縛。或曰。是非未可知。且安之。不疑曰。諸君何患。持衛太子黃。刺賈出奔。執罪而不納。春秋是之。衛太子得罪先帝。已不即死。今來自詣此罪人也。遂送詔獄。天子與大將軍霍光聞而嘉之。曰。公卿大臣當用經術。明禮大體。由是名聲重於朝廷。在位者皆自察。

子集卷

卷十一 謝

二十

不及也。廷尉驗治。竟得殺詐。

韓延壽傳曰。大將軍霍光持政。魏相以文學對策。以爲日者然王無道。韓義出身強諫。爲王所殺。義無比干之親。而蹈比干之節。宜顯賞其子。以示天下。光擢延壽爲太夫。

張敞諫膠東王太后遊獵。曰。臣聞秦王好淫聲。樂陽后爲不聽。鄭衛之樂。徒費好田獵。樂姬爲之不食。鳥獸之內。口非樂音。甘耳非惡絲竹也。所以抑心。意絕嗜欲。將以卑二君。而全宗祀也。樓君母出門則乘輜。下堂則退傳。毋進退則鳴玉。佩內飾則結綢繆。此言尊貴所以自歛。制不定。恐之義也。今太后資貨。游善諸侯。莫不

聞而少。以田獵。樂欲爲名。控以上。聞之未宜也。

楊雄傳曰。王莽將祭后土。上乃帥羣臣。橫大河。濟汾陰。既祭。行遊介山。田安邑。顧龍門。覽望池。登歷觀。以望八荒。連鼓周之。重歌然以。思唐虞之風。雄還上河東賦。以勸其十二月。羽獵。雄以爲昔在。武帝三王宮。館臺榭。治池苑。園林。競競。澤財。足以奉郊廟。郊賓客。充庖廚。而已。不奉百姓膏腴。數共桑柘之地。國家放富。上下。地足。昔禹伯孟。虞而上下和。草木盛。成湯好田。而天下用足。文王園有。里民以爲尚小。齊宣王圓四十里。民以爲大。裕民之典。帝民也。武帝廣開上林。南面宜春。北胡。宿昆吾。南。而西至長楊。五柞。

子集卷

卷十一 謝

二十

二十

北魏黃山。湖渭而東。周東。教百。黑。穿。昆明。池。象。填。河。營。處。章。鳳。閣。神。明。顯。安。漸。臺。泰。液。象。海。水。周。流。方。大。瀛。洲。蓬。萊。游。觀。修。靡。窮。妙。極。麗。雖。頗。刻。其。三。垂。以。賻。齊。民。然。至。羽。獵。田。車。戎。馬。器械。儲。待。禁。禦。所。營。尚。泰。奢。麗。誇。詡。非。先。舜。成。湯。大。王。三。驅。之。意。也。故。聊。因。校。獵。賦。以。風。

外戚傳曰。成帝遊獵後庭。當欲與使仔同。羣載使仔辭曰。觀古圖。畫。賢聖之君。皆有名臣在側。三代末主。乃有嬖女。今欲同羣。得無近。似之乎。帝善其言而止。

班倢伃與對成帝曰。妾聞死生有命。富貴在天。修正尚未蒙福。爲邪。

欲以何望使鬼神有知不受不臣之怨如其無知怨之何益故不
 為也上善其對憐憫之賜黃金百斤使仔退處東宮作賦自傷悼
 班婕妤曰承祖考之遺德兮何性命之洪重登壽域於宮闈兮充下
 陳控後庭榮聖皇之渥惠兮當日之盛明揚光烈之翕赫兮奉
 隆寵於增成既過幸於非位兮竊庶幾乎嘉時每寤寐而累息兮
 申佩難以自思陳女圖以鏡監兮顧女史而問諱悲晨婦之作戒
 兮哀衰闈之為鄰美皇英之女虞兮榮任姒之母周雖愚陋其靡
 及兮敢舍心而忘茲歷年歲而悼懼兮聞蕃華之不流痛陽祿與
 拓館兮仍繼繼而難安豈妾人之缺咎兮將天命之不可求白日
 忽已移光兮遂晚暮而昧幽猶被嚴裁之厚德兮不廢指於罪郵
 奉共養於東宮兮託長信之末流共洒掃於帷幄兮終未死以為
 期願歸骨於山足兮依松柏之餘休重曰潛玄宮兮幽以清應門
 閉兮禁闥高華殿塵兮王階沾中庭華兮綠草生廣室陰兮帷幄
 暗房櫳虛兮風冷感惟裳兮紫羅紵紛紜兮絢素聲神形
 子容親慶君不御兮誰為榮俯視兮丹墀思君兮獲慕仰視兮雲
 屋凌涕兮橫流顧左右兮和積酌羽觴兮酌愛惟人生兮一世忽一
 過兮若浮已獨享兮高明康生民兮極休勉履持兮極樂與福祿
 兮無期綠水兮白華自古今有之至成帝崩使仔充奉園陵堯周

聖上太康頃以吳晉德曰遯矣聖王參軋而離陶化以正孔亂以
 奇洋四海率祀和樂穆上宮廟歌雍咏錄詩頌子
 非帝累窮髮反景出其北故曰天黃天永正受朔龍驟驟
 於華陽兮天索服古語左傳左為帝親千戈載歲垂南金樹
 金業餘皇名曰餘皇雄劍班朝造舟為梁聖明有造實代天
 工天地不違日月時也
 三皇本紀曰開闢之初君臣之始天地初出有天皇氏澹泊無所施
 為而俗自化以木德王地皇氏以大德王與於能耳龍門人皇氏
 乘雲車駕六羽先爭九人分長九州各立城邑
 史記曰大辟庖犧氏有聖德仰則象於天俯則法於地旁觀鳥
 獸之文與地之宜畫八卦以通神明之德以類萬物之情達書契
 以代結繩之政始制嫁娶以儷虞為禮結繩書以教訓德養犧牲
 以充庖厨
 需子曰昔者五帝之治天下也其道賄上若日月之明然若以盡代
 夜然故其道育然萬世為福萬世為教者惟是黃帝以上舜禹
 以下而已矣
 抱朴子曰黃帝生而能言役使百靈可謂天授自能靜之者猶漢不

秋。攝。坐。而。得。道。故。陟。王。屋。而。授。丹。經。到。陽。湖。而。飛。流。珠。登。壇。咽。而。問。廣。成。上。具。茨。而。事。大。隗。遠。棄。隊。而。奉。中。黃。入。金。谷。而。浴。子。心。論。導。養。而。質。玄。素。二。女。精。推。步。則。訪。山。稽。力。收。講。占。候。則。拘。風。后。著。內。經。則。受。雷。岐。審。攻。戰。則。納。五。音。之。策。窮。神。姦。則。視。白。澤。之。辭。相。地。理。則。書。青。鳥。之。說。救。傷。殘。則。綴。金。丹。之。術。故。能。舉。記。秘。要。窮。盡。道。真。遂。勒。升。龍。以。高。濟。與。天。地。柱。周。極。

帝。王。世。紀。曰。顓。頊。生。十。年。而。佐。少。昊。二。十。而。登。位。平。九。黎。之。亂。以。水。事。紀。官。南。正。重。司。天。以。屬。神。北。正。黎。司。地。以。屬。民。柱。是。民。神。不。謀。萬。物。有。序。始。都。窮。桑。徙。南。丘。命。飛。龍。効。八。風。之。音。作。樂。五。英。以。祭。

上。帝。子。史。集。卷。十。一。期。廟。五。十。二。最。聖。堂。

帝。嘗。年。十。五。而。佐。顓。頊。四。十。登。位。都。毫。以。人。事。紀。官。故。以。勾。芒。為。水。正。祝。融。為。火。正。蓐。收。為。金。正。玄。冥。為。水。正。后。土。為。土。正。是。五。行。之。官。分。職。而。治。諸。侯。柱。是。化。被。天。下。遂。作。樂。六。莖。以。康。帝。位。本。紀。曰。虞。舜。作。什。器。柱。壽。丘。就。時。柱。負。夏。克。以。二。女。妻。舜。二。女。不。敢。以。貴。驛。事。舜。親。戚。甚。有。婦。道。克。乃。賜。舜。絺。衣。與。琴。舜。舉。八。元。八。愷。流。四。凶。遷。於。四。裔。以。樂。鳩。魅。乃。與。招。之。樂。鼓。異。物。風。凰。來。翔。史。記。曰。帝。克。放。桀。其。仁。如。天。其。知。如。神。就。之。如。日。望。之。如。雲。官。而。不。驛。責。而。不。舒。黃。牧。其。能。純。衣。彤。車。乘。白。馬。能。明。馴。德。敬。順。

吳。天。數。法。日。月。星。辰。教。授。民。時。信。修。百。官。衆。功。皆。興。換。舜。則。天。下。得。其。利。而。丹。朱。病。換。丹。朱。則。天。下。病。而。丹。朱。清。其。利。克。曰。終。不。以。天。下。病。而。利。一。人。而。授。舜。以。天。下。

維。南。子。曰。禹。沐。淫。雨。擗。疾。風。決。江。疏。河。鑿。龍。門。開。伊。閭。乘。四。載。隨。山。刊。木。平。治。水。土。定。七。百。國。

統。林。曰。火。之。燥。也。終。不。如。日。之。暴。也。水。之。沃。也。終。不。如。雨。之。潤。也。霸。功。之。利。人。也。終。不。如。王。道。之。澤。物。也。是。故。飲。食。既。足。則。施。子。可。無。捐。也。杜。梁。既。成。則。乘。輿。可。無。濟。也。華。夏。既。奠。則。安。棣。可。無。施。也。信。義。既。行。則。盟。會。可。無。修。也。

子。史。集。卷。十。一。期。廟。五。十。二。最。聖。堂。

史。臣。贊。曰。唐。虞。之。時。泰。和。之。景。象。也。禹。啓。之。世。亨。通。之。嘉。會。也。夏。商。之。末。其。肅。殺。之。秋。乎。聖。人。之。道。揖。進。於。唐。虞。家。傳。於。夏。商。故。伐。桀。商。周。謂。放。伐。非。聖。人。之。道。不。可。也。帝。王。世。紀。曰。成。湯。出。見。羅。者。方。祝。曰。從。天。下。者。從。地。出。者。四。方。來。者。皆。入。吾。羅。湯。曰。嚳。盡。之。矣。非。桀。其。孰。能。為。此。哉。乃。令。解。其。三。面。置。其。一。面。更。教。之。祝。曰。欲。左。者。左。欲。右。者。右。欲。高。者。高。欲。下。者。下。吾。取。其。犯。命。者。漢。南。諸。侯。聞。之。咸。曰。湯。之。德。至。矣。澤。及。禽。獸。况。於。人。乎。一。時。歸。者。三。十。六。國。湯。自。伐。桀。後。大。早。七。年。穀。盡。湯。以。人。禱。湯。曰。吾。所。為。請。雨。者。民。也。若。必。以。人。禱。吾。請。自。當。遂。齊。戒。剪。

楚斷小以已為性。楊於桑林之社。言未已。而大雨方數千里。武王命召公。釋箕子之囚。命公釋百姓之囚。命南宮適散鹿臺之財。散鉅橋之粟。命宋祝。享祀於軍。微子膠鬲。皆委質為臣。殷人咸喜。曰。王之於人也。死猶封其墓。況其生者乎。王之於賢人也。已者。猶表其廬。況其存者乎。王之於財也。聚者猶散之。况其後籍者乎。史本紀曰。克用蘇治水。功用不成。帝舉蘇子為。而使續蘇之業。為人教給。克勤其德。不違其行。可親其言。可信其聲。為律身為度。稱以出臺。移。為網。為紀。勞身焦思。居外十三年。過家門不敢入。開九州。通九道。陝九澤。度九山。行相地。宜所有。以貢。及山川之便利。

李東園集 卷十一 勸諭 三十四 東園堂

於是帝錫禹玄圭。以告成功。於天下。天下於是太平治。史本紀曰。周文王為西伯。遵后稷公劉之業。則古公王季之法。為仁敬。老慈少。禮下賤者。日中不暇食。以待士。以母多歸之。伐崇侯。帝而作豐邑。其因黃亞。蓋孟易之八卦。為六十四卦。武王修文王緒業。太公望為師。觀兵孟津。渡河中流。白魚躍入王舟。中武王俯取以祭。既渡。有火自上覆。柱下至柱王屋流為鳥。其色赤。其聲魄乃東伐紂。師皆倒戈。以戰。以開武王。紂走登鹿臺之上。蒙衣其珠玉。自燔於火而死。史本紀曰。五霸迭興。始於桓公。卒於楚莊。蓋歷七王。九十五年。於此矣。

齊桓晉文。功在王室。秦穆定晉。已而伐晉。伐戎。以成伯功。秦乃牧其賢臣。以殉。其不得為盟主。固宜。楚莊初滅麇。以自望。至寵周鼎。已而伐國。貽無寧日。宋襄智不如桓。文強不如秦。楚臣。姑息為仁。義而不免。於自辱也。宜哉。龜錯曰。五伯不及其臣。故厲之以國。任之以事。其行賞也。非以虛名。妄取也。以勸天下之忠孝。而名其功也。其行罰也。非以忿怒。妄誅而沮暴心也。以禁天下不忠不孝。而害國者也。宋鄧子曰。三皇之時。如春。五帝之時。如夏。三王之時。如秋。五霸之時。如冬。三皇同意而異化。五帝同言而異教。三王同象而異勸。五霸

李東園集 卷十一 勸諭 三十五 東園堂

同數而異率。同意而異化者。必以道。以道化民者。民必以道歸之。故尚自然。同禮而異教者。必以德。以德教民。民亦以德歸之。故尚讓。同形而異勸者。必以功。以功勸民。民亦以功歸之。故尚政。同術而異率者。必以力。以力率民。民亦以力歸之。故尚爭。說苑曰。桓公用管仲。鮑叔。隰朋。賓胥無。寧戚。三存亡國。一絕純世。救中國。攘夷狄。卒脅荆蠻。以尊周室。伯諸侯。晉文公用咎犯。先軫。陽處父。強中國。敗強楚。合諸侯。朝天子。以顯周室。楚莊王用孫叔。馬子。反將軍子重。征陳。逐敗強晉。無敵於天下。秦穆公用百里奚。子塞叔。子王子。康。及由餘。據有雍。據敗西戎。吳用延州。秦穆子

近州未季。并冀州。揚威於鷄父。至簡公用子產。稱世叔。行人子羽。賊臣除。正臣進。去強楚。合中國。安寧二十餘年。無強楚之患。穆天子傳曰。天子獵於滹澤。得白狐玄貉。以祭河宗。

王為羣姓立社曰大社。自立為社曰王社。諸侯為百姓立社曰國社。自立為社曰侯社。王社侯社。不置稷。大社國社皆有稷。何也。蓋王社侯社。無與於農之新報。故不置稷也。大社國社。則農之新報在焉。故置稷也。

張氏衍義曰。王者既立始祖之廟。又推始祖所自出之帝。則遠甚矣。故不主廟當祭之時。但設虛位於始祖廟中。而追始祖之王於南。

子東案。卷十一。廟。三十一。而配之。周之禘也。以後稷為始祖。以帝嚳為始祖。所自出之帝。魯之禘也。以周公為始祖。以文王為始祖。所自出之帝。不王不禘。魯語侯也。安得用天子禮與周並哉。

禘。禘志曰。天子祭。負丘曰禘。祭宗廟大祭亦曰禘。三年一禘。五年一禘。禘則太祖東向。毀廟羣廟之主。昭南穆北。合食於太廟。禘則祖之所自出者東向。惟以祖配之不無羣廟之主。為其尊遠不敢祭也。

張氏衍義曰。王者有禘有祫。諸侯有祫無禘。者祭其所自出之帝也。祫者合羣廟而祭之也。

朱子曰。王制。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟而七。諸侯大夫降殺。以西祭。諸士二廟。官師一廟。大抵士無太廟。而皆及於祖考也。其制皆自中門外為祔宮。其內則前廟後寢。以象人之居。廟以藏主。四時祭焉。寢有衣冠几杖。象生之具。祔新則於此。別有門。桓太祖在北。左昭右穆。以次而南。天子太祖百世不遷。一昭一穆為宗。亦百世不遷。二昭二穆為四親廟。高祖以上則毀而遷。諸侯則無二宗。大夫又無二廟。其遷毀之數。則與天子同。三代廟制大略如此。

朱子曰。據禮家。昭常為昭。穆常為穆。故書謂文王為穆。考詩謂武王為昭。考至左傳。猶謂畢原鄭即為大之昭。邢晉應韓為武之穆。蓋大為穆。則文之孫及玄孫皆穆也。武為昭。則武之孫及玄孫皆昭也。是昭穆之位。豈以新主而可變哉。主在本廟之室中。皆東向。及其祔於太廟之室中。則惟太祖東向。自如而為最尊之位。羣昭之入乎此者。皆利於北。騰下而南向。羣穆之入乎此者。皆利於南。騰下而北。向南向者。取其向明。故謂之昭。北向者。取其深遠。故謂之穆。

通志曰。黃帝方制萬里。為萬國。各百里。唐虞夏建國凡五等。曰公侯伯子男。商公侯伯三等。周公侯伯子男五等。周公居攝。政制大其

伯子男。商公侯伯三等。周公侯伯子男五等。周公居攝。政制大其

伯子男。商公侯伯三等。周公侯伯子男五等。周公居攝。政制大其

伯子男。商公侯伯三等。周公侯伯子男五等。周公居攝。政制大其

封公五百里侯四百里伯三百里子男一百里

太史公曰古者人臣功有五品以德主宗廟定社稷曰勳以言曰勞用力曰功明其等曰伐積日曰閔封爵之誓曰使長河如帶泰山如礪國以永寧爰及苗裔始末嘗不欲固其根本而枝葉稍陵夷衰微也

白虎通曰侯侯也所以守藩也周書云熊樹名生物與天道俱謂之侯

侯侯能率謂之君又謚法云勢應八方曰侯

要略云伯也把持政事也

風俗通曰伯者長也白也言其咸建五長功實明白也

子東蒙

卷十一

三十八

新蔡

白虎通曰子者孽也孽恤下無已之稱也正義云子字也義也其德事以養人也

要略曰男任也任治政事受王命為君也

白虎通曰附庸者附大國以名通也又鄭玄曰凡諸侯為牧正師長及有德者乃有附庸公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉又王制註云附庸小城

曰附庸猶言屬城也附庸凡四等字者方三十里名者方二十里

人氏者方十里氏不若人不若名不若字

玉海曰三等之地正封也五等之附庸廣封也周公斥大九州之界

公侯之國蓋有增多附庸而百里七十里五十里之制亦無增損

此魯所以有七百里而孟子謂周公封魯地方百里也附庸舉虛封言之所謂七百里是也土田舉實封言之所謂方百里是也

晉郭璞南郊賦曰於是時惟青陽日在方地我后將受命靈壇乃改步而鳴玉赤金軒撫太僕揚六驚齊八駿列五幡於一元方廡日

月予黃屋矯陵陽以偵侯兮整豹尾於後屬爾乃造曠場廣壇庭

兩寮山立萬乘雲縈延祀史肆土牲登圓丘揖太清禮靈告皇靈天降其氣日朗其精飛燕舞於八維兮豐隆擊節於九冥祝融移清而肅侍兮陽侯浴以中停郊寧之內區域之外雕題卉服

子東蒙

卷十一

三十九

新蔡

被髮左帶駿奔在壇不期而會哉孽孽豈黎庶起懷聖猷思我王度事崇其簡服尚其素化無不融萬物自鼓振西北之絕維

隆南之抗柱廓清紫微電掃神宇風馬桂林抗旌林園五岳不足題其勲九韶不足以贊其舞

梁簡文帝南郊頌曰臣聞惟天為大聖人敬其德知我其神至人契其道故龍宮弱言之后合機於蒼昊紀垂永之君昭格於上帝

皇帝之御天下也緯天維理地軸移流風於末俗友淳正於區中

化不言而先顯教不言而四鄰九域同軌四海無波塵清世晏

光無所用其武功運機時雍紫微並修其文德玉門羅候業塞

沈烽一之政萬代表時和三章之律百姓沐浴仁壽杜是陰
先之地日浴之鄉紫舌黃支頭飛鼻飲自西自南無思不服縣是
嘉祥破象端紫金人澤馬丹龍玉雞三角九尾四南六足參差杜
郊敷布遊打官關乃以恭肅神祇理通孝教江左以來典禮未聞
受命將作樞日戴營三宣叶響百工咸事宛如神造儼數仙居五
達四通廊郊弥澤南瞻重岳北眺芒嶺東臨霸陵西望舊堂舒餘
委蛇丘陵起伏澎湃光山川異態飛梁遠宇洞燭空懸紫微仙
宮霞霽易翦

梁王僧孺武帝祭馬廟文曰惟帝稟圖上昊貽則下民五聲窮聽四

卷十一 朝潮

四十

素素

乘其輕壁借景既捨冠履愛人忘我不預胥胥下車以誨事際
罪已怨舟靡懼義存拯物盛紫方來進神如在愛被昆蟲理有好
生之德事安非素固無厚味之求是用黍稷非替蘋藻以荐克誠
斯馨憑心可答

風俗通曰述者循也狩者守也道德太平恐遠近不同化幽隱有不
得所者故自躬親行之

白虎通曰述狩時以時出何當承宗廟故不踰也以夏之中月同律
度得其中也

越絕書曰焉述狩大越見耆老納詩書審銓衡平斗斛

漢書曰光封山常行南巡至於盛唐望初秦奔於九疑登天柱山
自尋陽浮江親射蛟江中獲之舳艫千里薄推陽而出作盛唐推
陽之歌

蔡邕獨斷曰述狩校獵還公卿以下陳雉陽亭前街上乘輿到公卿
以下拜天子下車公卿親識顏色然後還宮古詩曰在官惟下唯
此時施行

後漢崔駰東巡頌曰伊漢中興三葉於皇惟烈允迪厥倫矩坤度以
範物規軌則以陶鈞於是考上帝以質中提列宿于北辰開太微
啟禁庭追儒林以修勸德敬之事于時英司者肅載華抱寶通闕

卷十二 朝潮

卷十一

素素

後漢馬融東巡頌曰允迪在昔結烈陶唐殷天表允極光裕時則選
瓊衡敷大典經人成肆類于上帝寔載乎三辰經紀乎六宗祇崇
丹輝神運敷輝輝司中成首工卜筮稱吉著龜報捷

後漢張衡東巡頌曰惟二月初吉帝將狩于代嶽廣歲省方觀民設

殺率率賓。係法駕。以相于東門。居于靈官。是日也有風。雙集于堂。
壬辰紀上帝于明堂。帝曰。咨予不材。為天地生。懷懷翹翹。百僚萬
機心之謂矣。孰朕之勞。上帝有靈。不替朕命。敢不敢承。凡庶與
祭于壇。壇之位者。曰懷爾邦。君寔頒先帝。載厥太宗。以左右朕躬。
群臣曰。帝道橫被。旁行海表。一人有難。萬民賴之。從巡助祭者。茲
惟嘉瑞。乃歌曰。皇皇者鳳。通玄知時。萃于山趾。與帝邀期。吉事有
祥。惟漢之祚。帝曰。朕不敢嘗。亦不敢蔽。天之吉命。

周書曰。諸侯受命于周。乃建立太社于國中。其壇東青土。南赤土。西
白土。北驪土。中央黃土。以黃土。將建諸侯。鑿取方一面之土。並以白

子集案

卷十一 朝廟

四十二

集案

茅以土封之。故曰列土于周也。

白虎通曰。王者所以有社稷何。為天地報功也。社稷所以有樹何。所
以表功也。

論衡曰。亡國之社。屋其上。棧其下。絕于天地。夫春秋蒞社。周以為戒。
漢書曰。高祖時。天下已定。詔御史宜于豐。治粉榆社。嘗以春旱。罷祀
之。

漢書曰。社者。土地宗廟。王者而居。稷者。百穀之主。所以奉宗廟。共衆
威。人所食以生活也。王者莫不尊重。親祭者。為之主祀。

漢書曰。漢興。禮儀稍定。已有官社。未立官稷。遂于官社後立官稷。以

夏禹配饗官社。后稷配食官稷。徐州牧歲貢五色土各一斗。
漢書曰。天子太社。以五土為壇。封諸侯者。取其土。置以白茅。授之。
各以其所封方色。立社于其國。故曰受茅土。

魏陳思王曹植社頌曰。於惟太社。官名后土。是曰句龍。功著仁古。德
配帝皇。實為靈主。克明播植。農正曰社。尊以作稷。豐年是典。義與
社同。方神北宇。建國承家。莫不修叙。

宋何承天社頌曰。余以永初三年八月大社。聊為此文。實惟陰祗。稷
為穀元。率育萬類。協靈昊乾。霸德方將。世號共工。厥有才子。實曰
句龍。稱物平賦。百姓嘉瑞。唐先救災。決河流江。桑亦播植。作又萬

子集案

卷十一 朝廟

四十三

集案

邦克醜。出祀。以報勤庸。勤庸伊何。厚載生民。倉稟既實。神即斯同。
人亦有言。物用思人。矧乃大德。功被陶鈞。宜伊百世。萬代不泯。茲
哉帝王。肇建皇極。休國經野。設官分職。歲歲二社。列於比殖。歲云
其秋。畋獵均程。牲牢既繁。嘉薦惟馨。

摯虞決疑要注曰。漢制。會于建始殿。晉制。大會于太極殿。小會于東
堂。會則五時朝服。遠設金石。武賁旄頭。文衣繡尾。

摯虞決疑要注曰。宴之與會。威儀不同也。會隨五時朝服。庭設金石。
旄頭之衣。鴈尾以列。旌則服常服。故於竹之樂。宿衛則杖。會于
太極殿。小會于東堂。

白虎通曰凡臣見君必有執勢者賢也致已賢誠也公侯以玉為執者取其燥不輕溫不重也大夫以雁為執者取其飛成行立成列也士以野雞使其不可誘之以食脅之以威畢先不可畜也又諸侯相聘為相尊敬也朝聘天子更以所尊考礼正刑一德以尊天子也

白虎通曰錄臣子欲知其君父無恙又當奉土地所生珍物以助祭是以皆行聘禮又曰朝係文德而明禮義也

漢官儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿大夫百官各陪位朝賀蠻貊胡羌朝貢畢見屬郡計吏皆陪觀宗室諸劉離會皆冠兩梁

朱十一朝朝 四十四 朱十一朝朝

冠皂單衣既定上壽計吏中進向北坐太官上食賜羣臣酒食作九賓微樂

漢班固東巡頌曰竊見巡狩盛宗上稽帝光中述世宗遵奉世祖禮儀倭身動自聖心是以明神屢應休徵乃降不勝狂簡之情謹上徽宗頌一篇曰若稽古在漢地指幸修厥德憲章五烈翻六龍較五格齊百僚陶質素命南重以司應決中月之六辰脩天官之列衛威與服而東巡

禮書曰玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退還路寢聽政使人視大夫退還後遂小寢釋服則朝辨色始入所以防微日也

視之所以優尊詩曰衣綈展言觀其旂辨色始入之時也又曰東方明矣朝既盈矣君日出而視之之時也漢朝以先為勤以後為逸退以先為逸以後為勤朝而臣先于君所以明分守退而君後于臣所以防怠荒此所以使人視大夫大夫退狀後遂小寢釋服也狀則公卿諸侯之朝王其有先後乎詩云三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夫夙先于朝夜後于夕則公卿朝當先至若當後退諸侯朝當後至夕當先退

周禮制曰周有三朝一曰燕朝在路門之內王國宗人嘉事之朝也大僕小臣掌焉一曰治朝在路門之外王日聽治之朝也宰夫司

朱十一朝朝 四十五 朱十一朝朝

古掌焉一曰外朝在庫門之外詢萬民聽政之朝也小司寇掌其掌焉外朝之位則朝士正其法及致萬民而詢之則小司寇掌其政其建朝也左嘉石以平罷民嘉石文石平脫也欲使右肺石以達窮民肺石赤石使窮民無告者國郊野都之獄訟者必聽于此而達東夫兩刺鈞金者必入于此達也而辭俱至何刺奏書而刺必有一定入金自明其寔東夫百失鈞凡得債賄人民六畜者會三十斤鈞不直不寔則寔金失鈞百失鈞凡得債賄人民六畜者必委于此雖有帥屬鞭呼越辟之儀有慢朝錯立族談之禁其儀非不肅也而卿大夫以大詢之時帥六卿之衆庶而致于朝百姓衆庶皆與公卿侯伯羣士羣吏相後先于階陛之間則其政誠為

平易近民矣。治朝之位則司士正其儀及掌敘群吏之治則宰夫掌其法其職朝也。太僕則前正位師氏則司三朝。冢宰則贊聽治雖有屬貴士族之衛有僕御右之之位其儀非不嚴也。而太僕掌建路鼓于大寢門外以待達窮者。窮者與遽令者。急遽聞鼓報則速逐御僕與御庶子而受其事以聞。又况夫掌庶民之逆得與賓客之治諸臣之凌同徹于冕旒之間則其地又未嘗以禁嚴為限矣。至于燕朝之法雖在大僕只曰王視燕朝則正位掌擯相而已小臣正王之燕位御僕掌王之燕令此皆燕朝之臣其儀亦非不重也。而諸侯之役逆則掌于太僕三公孤卿之服逆則掌于小臣

班固曰王者易姓而起必升封泰山何教告之義也始受命之時改制應天天下太平功成封禪以告太平也所以封泰山何萬物所交代之慶也必于其上何因高告高順其類也故升高者增高也下禪梁父之山基廣厚也刻石紀號者著已之功績也所以自效故

也。天出高為壽地以厚為德故增泰山之高以敬天附梁父之基以報地。明天地之所命功成事遂有益于天地若高者如高厚者加厚矣故孔子曰升泰山觀易姓之王可得而數者七十有餘封者廣也言禪者明以成功相傳也。梁父者泰山旁山名止于梁父何以三皇禪于緯緯之山明已成功而去有德者居之緯緯者無窮之意也。五帝禪于亭亭者制度審謹德著明也。三王禪于梁父之山者梁信也。南輔也。輔天地之道而行之也。太平乃封知告于天也。于休宗何明知易姓也。刻石紀號知自紀于百王也。燎祭天報之義也。盟祭山川祀羣神也。詩云於王時周陟其高山言周

太平封太山也。又曰陞山喬嶽允猶翕河言盟祭山川百神來降也。天下太平符瑞所以來至者以見王者承統理調陰陽陽和萬物序休積光塞故符瑞並臻皆應德而至也。三齊畧記曰老山在廣固城西七里老巡狩所登遂以為名山頂立祠祠遠有栢樹枯而復生不知何代樹也。漢楊雄幸河東賦曰其三月將祭后土上乃帥羣臣橫大河濶汾陰既祭畢登懸觀陟西嶽以望八荒述殷周之盛眇朕以思唐虞之風雄以為臨川羨魚不如歸而結網還上河東賦以勸其辭曰伊年暮春將瘞后土禮豐祗謁汾陰于東郊乃撫翠鳳之駕馳光彰

之乘棹。奔星之汎旃。攫天狼之威。張奮電。驟雷。輻鳴洪鐘。建逐
斡。和司日。頽倫奉。與樂。往昔之遺風。喜虞舜之所耕。耿帝唐之
嵩高。子時隆周之大寧。北風伯于南北。呵雨師于西東。泰天地而
獨立。廟蕩蕩其無雙。

晉起居注曰。武帝太康元年。詔曰。江表初平。天下同其歡豫。王公卿
士。各奉禮稱慶。其柏東堂小會。設樂使加。於嘗五月庚寅。御臨軒
大會。於太極殿。前四方賀使。國子太學生。司徒。吏。副。將。以上。及吳
降將吏。皆與會。詔引歸命侯孫皓上殿。稽顙。陳恩。謝罪。稱萬歲。
蘇轍對英宗曰。國家之所以存亡者在通德之淺深。不在乎強與弱。

子東堂集 卷十一 朝廟 四十八 葉東堂

曆數之所以修短者在風俗之厚薄。不在乎富與貧。故頌崇道德
而厚風俗。不頌忘有功而貪富強。愛惜風俗如護元氣。聖人非不
知深刻之誨。可以齊衆。勇悍之夫。可以集事。忠厚近迂。潤老成若
遲鈍。狀終不以此易彼者。知其所得小而所喪大也。
史司馬相如子虛上林賦曰。酒中樂酣。天子芒狀而思。似若有亡。曰
嗟乎。此大奢侈。朕以覽聽餘閑。無事棄日。順天道以教伐。時休
息於此。恐後業靡麗。遂往而不返。非所以為繼嗣創業垂統也。於
是乎乃解酒罷獵。而命有司曰。地可墾闢。志為農郊。以瞻萌隸。
墾墾填塹。使山澤之人。得至焉。實改池而勿禁。虛宮館而勿侈。

倉庫以救貧。窮補不足。恤鰥寡。存孤獨。出德號。省刑罰。改制。成易
服色。革正朔。與天下為更始。於是歷古。日以齊。成。服。朝。服。乘。法。駕。
建華旗。鳴玉鑾。游于六藝之園。馳騁乎仁義之塗。覽春秋之林。
射。經。肯。乘。騶。虞。戈。玄。鶴。舞。千。戚。載。雲。平。擒。群。雅。雲。單。也。前。有。九。輪。
詩。小。雅。之。材。七。十。餘。人。大。雅。悲。伐。檀。樂。祭。齊。修。容。乎。禮。園。翔。翔。乎。
之。材。一。十。一。人。故。曰。群。雅。悲。伐。檀。樂。祭。齊。修。容。乎。禮。園。翔。翔。乎。
書。國。述。易。道。放。恣。默。登。明。堂。坐。清。廟。吹。群。臣。奏。得。失。四。海。之。內。靡
不。受。獲。於。斯。之。時。天。下。大。說。悅。音。御。向。風。而。聽。隨。流。而。化。并。勃。也。然
興。通。而。遷。義。刑。錯。而。不。用。德。隆。于。三。王。而。功。漢。溢。於。五。帝。若。此。故
獵。乃。可。喜。也。若。夫。終。日。馳。騁。勞。神。若。形。罷。車。馬。之。用。抗。士。卒。之

子東堂集 卷十一 朝廟 四十九 葉東堂

精費府庫之財。而無德厚之恩。務在獨樂。不顧衆庶。忘國之政。貪
難免之獲。則仁者不繇也。從此觀之。莽楚之事。豈不哀哉。地方不
過千里。而周居九百。是草木不許墾辟。而人無所食。夫以諸侯之
細。而樂萬衆之侈。僕恐百姓被其尤也。
丹府元龜曰。夫春朝夏宗。秋覲冬遇。天子端委而嚮明。諸侯輯瑞而
卑會。九賓在位。三揖成禮。號令憲章。於是乎出。報名文物。罔有不
備。宣恭者加禮。怠惰者加罪。所以訓上下之則。正君臣之序。牧庶
民。以事上。示率土以大同也。夏禹之塗山。刑辟以討後至。康王之
鄩宮。慈惠以接來庭。三代之制。打斯為盛。厥後質文雖異。因革同

歸。罔不修其班制。差其功位。既以述職。亦用講禮。蓋味與而聽政。
 人君之威儀。假寐而待旦。人臣之忠節。臨三軍者以之。生懼有家。
 邦者其可忽此。至若甘泉受計。露門頒令。小正以和。見仲夏以威。
 親奉乎皮幣。錫以車馬。發樽以求諫。交戟以宣威。此歷代之遺美。
 前王之令範。書之方冊。可為異訓。隋氏而上。史多闕文。唐室而下。
 所記詳悉。茲於次其事。列之於篇。其有長樂之尊。承華之貴。三元
 慶賀。率為典故。以至國家多事。因而廢朝。咸附之言。爾。
 冊府元龜曰。傳曰。事以訓恭儉。宴以示慈惠。恭儉以行禮。慈惠以布
 政。故享有體薦。宴有折俎。王室之禮也。夏曆均臺之會。周文在鎬。
 子史彙纂 卷十一 朝廟 五十 東漢堂

之飲。皆紀諸冊。而形于雅頌矣。後世或諸侯歸時事于宰旅。四
 夷奉國琛于外府。教賓以昭德。班勞以策勳。習射以講禮。時巡而
 展義。或弭節故里。臨享父老。或周覽都畿。飲賜官屬。至于五兵銷
 偃。品物茂遷。時乃置酒高會。合歡成禮。奉觴上壽。加以贈賄。上賜
 之以景福。下報之以盡心。此王者之盛典也。易著需雲之象。書紀
 崇飲之篇。詩曰。公尸燕飲。福祿來為。皆宴衍之謂矣。

蔡氏堂子史彙纂目次

十二卷

人民類

戶口

版章

老幼

壯丁

饑寒

向背

十二卷

順逆

聚散

勞逸

恩怨

力役

教養

體察

撫字

朱榮堂

葉嬰堂子史彙纂卷之十二

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去開甫較

人民類

戶口

聚散

勞逸

恩怨

力役

軋寒

飢寒

體露

順逆

撫字

淮南子曰。成王問政於尹佚曰。吾何德之行。而民親其上。對曰。使之

時而敬順之。王曰。其度安至。曰。如臨深淵。如履薄冰。王曰。懼哉。王

人子尹佚曰。天地之間。四海之內。善之則吾富也。不善則吾讐也。

昔夏商之臣。反響禁射。而臣湯武。風沙之民。自攻其君。而歸神農。

此世之所明知也。如之何無懼也。

淮南子曰。夫水濁則魚噞。政苛則民亂。養虎豹。犀象者。為之困。

計史彙纂 卷之十二 葉嬰堂

糧供其嗜欲。適其飢飽。然而不能終其天年者。刑有所切也。是以

上多事。則下多怨。上煩擾。則下不定。上多求。則下交爭。不直之於

本。而事之於末。辟猶揚榘而弭塵。把薪以救火也。

淮南子曰。聖人之道。猶中衢而致算。和過者。斟酌多少。不同。各得其

所宜。故得一人。所以得百人也。在上則民樂其治。在下則民慕其

意。小人在上位。如寢闕。曝曬。不得須臾寧。故易曰。乘馬班如。泣血

連如。言小人處非其位。不可長也。中行繆伯。手搏虎而不能生也。

蓋力優而克不能及也。用百人之所能。則得百人之力量。千人之

所愛。則得千人之心。辟若伐樹而引其本。千枝萬葉。莫弗從也。慈

父之愛子。非為報也。不可內解於心。聖王之養民。非求用也。性不

能已。若火之自熱。水之自寒。夫有何脩焉。及恃其力。賴其功者。若

失火舟中。故君子見始斯知終矣。媒約譽人。而莫之德也。取庸而

強飯之。莫之愛也。雖親父慈母。不加於此。有以為則。恩不接矣。男

子樹蘭。美而不芳。繼子待食。肥而不澤。情不與相往來也。

漢詔曰。方春和時。草木羣生。之物皆有以樂。而吾百姓。饑寒孤獨。窮

困之人。或陷於危亡。而莫之省憂。為民父母。將何如其議。所以賑

貸之。

韓非子曰。王良愛馬。越王句踐愛人。為戰與馳。雖善吮人之傷。含人

之血。非骨肉之親也。利所加也。

呂氏曰。彊令之笑。不樂。彊令之哭。不悲。彊令之為道也。可以成小。而

不可以成大。並醢黃蚘。聚之有酸。徒水則必不可以致。致鼠以水

致。蠅雖工。不能以肉去。蠅以茹魚去。蠅愈至。不可禁。以致之之道

去之也。禁射以去之之道。致之也。罰雖重。刑雖嚴。何益大寒既至

民。是利大。焚既上。民清是走。故民無常處。見利之聚。無之去。欲

為天子民之所走。不可不察。

呂氏曰。則不法。新車不自行。或使之也。夫種麥而得麥。種稷而得稷。

人不怪也。用民亦有種。不審其種。而祈民之用。感其大焉。民何欲

何惡。欲榮利。惡辱害。辱害所以為罰。充也。榮利所以為賞。實也。國
虐於其民。於五湖。劍皆加於地。流血數不可止。句踐試其民於
寢宮。民爭入水火。賞罰有充也。莫邪不為勇者與。懼者變勇者。以
工懼者。以拙能與不能也。宋人有取道者。其馬不進。倒而投之。鵠
水。又復取道。其馬不進。又倒而投之。鵠水如此者。三。雖造父之所
以威馬。不過是矣。不得造之道。而徒得其威。無益於御。人主之不
肖者。又似于此。

呂氏曰。窺赤肉而鳥鵲聚。鯢處堂而衆鼠散。湯武脩其行而天下從。
呂氏曰。古之人貴能射也。以長幼養老也。今之人貴能射也。以攻戰。

卷十二

卷十二

卷十二

使奪也。其細者以切弱暴寡也。以過李為務也。仁人之得飽。以養
疾侍老也。詔與企足。得飽以開閑取捷也。

淮南子曰。江河決沈。一鄉父子兄弟相遺而走。爭升陵坂。上高丘。輕
足先升。不能相顧也。世樂志平。見隣國之人溺。尚備家之。又况親
戚乎。游者不能拯溺。手足有所急也。灼者不能撲火。身體有所痛
也。夫民有餘則讓不足。則爭。讓則禮義生。爭則暴亂起。扣門求水。
莫不與者。所饒足也。林中不賣薪。湖上不鬻魚。所有餘也。故物豐
則欲省。求賒則事止。秦王之時。人或植子利不足也。劉氏持政。獨
夫收。財有餘也。故世治則小人守正。而利不能誘也。世亂則若

子為奸。而法弗能禁也。

同策曰。有其實而無其名者。商人是也。無把執推稱之執。而有積累
之實。此有其實而無其名者也。無其實而有其名者。農夫是也。解
練而耕。暴背而耨。無積累之實。此無其實而有其名者也。

漢成永始四年。詔曰。凡民。禹五常之性。而其剛柔緩急。音聲不同。繁
木土之風氣。故謂之風。好惡取舍。動靜無常。隨君上之情欲。故謂
之俗。孔子曰。移風易俗。莫善于樂。言聖王在上。統理人倫。必藉其
本。而為其末。此混同天下。一之乎中和。然後王教成也。

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

人。則今行。舉子。後害。人。則禁止。雖令而不行。民心乃外。外之有徒
禍。乃始。茅。收。之所。念。豈。不。能。圖。

抱朴子曰。夫可欲之物。何必金玉。雖刀之末。愚民競焉。越人之大。競
由于分。地之不均。吳楚之反。兵起乎一。株之桑。葉。

國語曰。且夫制城邑。若體性焉。有首領。股肱。垂乎手。指。毛。脈。大。能。操
小。故。變。而不。履。辟。之。若。牛。馬。康。暑。之。既。生。而。不。能。操
其。尾。臣。亦。懼。之。

吳子曰。蛟龍。水。蟲。之神。者也。乘。秋。水。則。神。生。失。於。水。則。神。廢。人。主。天
下。之。有。威。者。也。得。民。則。威。立。失。民。則。威。廢。

呂氏曰夫欲定一世安黔首之命功名著于後世銘篆著於壺鑑其
就。不厭尊其寔不厭多水用舟陸用車塗用輜沙用鳩山用樛固
其勢也者令行住尊者其教受威王者其奸止此畜人之道也今
衆大木者前呼與誇後亦應之此其于衆大木者善矣宜無鄭衛
之害哉然不祥此其宜也夫國亦木之大者也

抱朴子曰民財匱矣而求不已下力竭矣而役不休欲怨難之不生
規其害之維承猶樹根以續枝割背以殫腹刻目以廣明則耳以
開聰也夫雲翔者不知泥居之滯處貴者妙怨群下之勞然根朽
者尋木不能保其干日之茂也民怨者堯舜不能恃其長世之慶

子史要纂

卷一 二八

五

表裏堂

國語曰古者不料民而知其多少司民協孤終司商協名姓司徒協
衆司寇協奸牧協職工協革更制改者城協入廩協出是則少多
死生出入往來者計可知也

昆錯曰聖王在上而民不凍飢者非能耕而食之織而衣之也為開
其資財之道也故堯禹有九年之水湯有七年之旱而國無捐瘠
者以畜積多而俗先具也今海內為一土地人民之衆不辟湯禹
加以流亡天災數年之水旱而畜積未及者何也地有餘力生穀
之士未盡墾山澤之利未盡出也游食之民未盡歸農也民貧則

奸生貧生于不足不足生于不農不農則不地著不地著則難那
鞋家民如鳥獸雖有高城深池嚴法重刑猶不能禁也夫寒之於
衣不待輕暖飢之於食不待甘旨飢寒在身不顧廉耻人情一日
不再食則飢終歲不製衣則寒夫腹飢不得食膚寒不得衣雖慈
母不能保其子君安能以其民哉明王知其然也故務民于農
桑薄賦歛廣畜積以實倉廩備水旱故民可得而有也民者在上
所以牧之趨利如水走下四方無擇也夫珠玉金銀飢不可食寒
不可衣然而衆貴之者以上用之故也其為物輕微易藏在于把
握可以周海內而無飢寒之患此今臣輕背其主而民易去其鄉

子史要纂

卷十二 八

六

表裏堂

盜賊有所勸公進者得輕資也粟米布帛生于地長於時聚于力
非可一日成也數石之重中人弗勝不為奸邪所利一日弗得而
飢寒至是故明君貴五穀而賤金玉今農夫五口之家其服役者
不下二人其能耕者不過百畝百畝之牧不過百石春耕夏耘秋
穫冬藏伐薪樵治官府給繇役春不得辟風塵夏不得避暑熱秋
不得辟陰雨冬不得辟寒凍四時之間無日休息又私自送往還
來爭相問疾養孤長幼在其中勤者如此尚復被水旱之災急政
暴虐賦歛不時朝令而暮改當其有者爭賣而賣亡者取倍稱之
息于是有賣田宅鬻子孫以償責者矣而商賈大者積貯倍息小

者坐列販賣。操其奇贏。日遊都市。乘上之急。所賣必倍。故其男不耕。女不紡。織衣必文采。食必粱肉。無農夫之苦。有阡陌之得。因其富厚。交通王侯。力過吏勢。以利相傾。千里遊敖。冠蓋相望。乘堅坐肥。履絲衣。絢此商人。所以兼耕農人。農人所以流亡者也。今法律。賤商人。商人已富貴矣。尊農人。農人已貧賤矣。故俗之所榮。主之所賤也。吏之所卑。法之所尊也。上下相反。好惡乖迕。而欲國富。法立。不可得也。方今之務。莫如使民務農而已矣。欲民務農。在于貴粟。貴粟之道。在于使民以粟為賞罰。今募天下入粟縣官。得以拜爵。得以除罪。如此。富人有爵。農人有錢。粟有所渫。夫能以粟以受爵。皆有餘者也。取于有餘。以仁上用。則貧民之賦可損。所謂損有餘。補不足。今出而民利者也。順于民心。所補者三。一曰主用足。二曰民賦少。三曰勸農功。不過三歲。塞下之粟必多矣。

淮南子曰。五折之屬。子臂搏。後攫捷。莫不如志。言以小屬于大也。十國之木。持千鈞之屋。五寸之鍵。制開闔之門。豈其材之巨小足哉。所居要也。楚文王好服獬冠。國化之。趙武靈王負帶鶴鵠。而朝趙。國化之。夫民之好善樂正。不待禁誅。而自中法度者。萬無一也。下必行之。今從之者。利逆之者。凶。凶除未移。而海內莫不被德。矣。夫七尺之桡。而制船之左右者。以水為安。天子設號令。行禁止。

以象為勢也。桓公立政。去食肉之歡。食粟之為。係其之。三樂而百姓說。紂殺王子比干。而骨肉怨。斷朝涉之脛。而萬民叛。再舉而天下失矣。故義者。非能偏利天下也。利一人而天下從。風暴者。非害害海內之衆也。害一人而天下離叛。舉錯不可不審。

韓非子曰。遊居厚養。卑食之民也。而世尊之。曰有能之士。指曲牟治。偽詐之民也。而世尊之。曰辯知之士。行創攻殺。暴傲之民也。而世尊之。曰強勇之士。

呂氏曰。民寒則欲火。暑則欲冰。燥則欲濕。濕則欲燥。寒暑燥濕相反。其于利民一也。利民宜一道哉。當其時而已矣。

韓非子曰。民知之不可用。猶嬰兒之心也。夫嬰兒不別。背則腹痛。不捌。避則寢益。別背捌。避必一人抱之。慮母治之。然猶帝乎。不止嬰。兒子不知。犯其所小。若致其所大利也。今上急新田。墾草。以厚民產也。而以上為酷。脩刑。重罰。以為禁邪也。而以上為嚴。徵賦。發粟。以實倉庫。且救飢饉。備軍旅也。而以上為貪。境內教戰。陳師。士卒所以舍虜也。而以上為暴。此四者。所以治安也。而民不知悅也。夫求聖通之士。皆為民知之不足。施用。昔禹決江。濟河。而民聚。先石于桑間。故治桑。鄭人誦。皆為利天下。子產存鄭。人皆以愛。揚夫民知之不足。用亦明矣。

管子曰凡有地牧民者務在四時守在倉廩國多財則遠者來地辟

則民留處

管子曰民惡憂勞我佚樂之民惡貧賤我富貴之民惡危（此言民之所欲也）我安存之民惡滅絕我生有之能佚樂之則民為之憂勞能富貴之則民為之貧賤能存安之則民為之危（此言民之所欲也）能生有之則民為之滅絕

管子曰授有德則國安務五穀則食足養桑麻育六畜則民富令順

民心則威令行使民各為其所長則用備穀則利則民速邪信廣

賞則民輕難量民力則事無不成不擾民以其所惡則詐偽不生

不偷取一世則民無怨生不欺其民則下親其上

管子曰此牧民者以其所積者食之不可不審也其積多者其食多

其積寡者其食寡無積者不食或有積而不食者則民雖上有積

多而食寡者則民不力有積寡而食多者則民多詐有無積而徒

食者則民偷幸故離上不力多詐偷幸舉事不成應敵不用

管子曰牧民非積不食故非地不生地非民不動民非力作毋以致

財天下之所生生於用力用力之所生生於勞身是故立上用財

毋已過民用力無休也故曰量入而節用者其上下相怨也民無餘

積者其禁不必上衆有遺芻者其戰不必勝道有捐瘠者其守不

必固故令不必行禁不必上戰不必勝守不必固則危亡隨其後

矣

管子曰入州里觀習俗聽民之所以化其上下而治亂之國可知也

管子曰凡大國之君尊小國之君卑大國之君所以尊者何也曰為

之用者衆也小國之君所以卑者何也曰為之用者寡也然則為

之用者衆則尊為之用者寡則卑則人主安能不欲民之衆為已

用也使民衆為已用奈何曰法立令行則民之用者衆矣法不立

令不行則民之用者寡矣故法之所立令之所行多而所廢者寡

則民不誹議民不誹議則德從矣法之所立令之所行與其所廢

者鈞則國母常經國母常經則民安行矣法之所立令之所行者

寡而所廢者多則民不聽民不聽則暴人起而奸邪作矣計上之

所以愛民者為用之愛之也為愛民之故不難毀法虧令則是失

所謂愛民矣夫以愛民用民則民之不用明矣

管子曰明王在上道法行于國民皆舍所好而行所惡故善用民者

許寬不下鉞而斧鉞不上國如是則賢者勸而暴人止賢者勸而

暴人止則功名立其後矣誦白刃受矢石入水火以聽上令上令

盡行禁壹止引而使之民不敢轉其力推而戰之民不敢違其死

不敢轉其力然後有功不敢愛其死然後無敵隨無敵隨有功是

以平衆之衆皆得保其首領父母妻子完安于內故民未嘗可與

慮始而可與樂成功

管子曰士農工商四民者國之石民也。不可使雜處。雜處則其言囂。其事亂。是故聖王之處士必於燕閒。處農必就田塾。處工必就官府。處商必就市井。

管子曰事先大功。政自小始。問死事之孤。其未有田宅者。有乎。問少壯而未勝甲兵者。幾何人。問死事之寡。其無廬何如。問國之有幼大者。何官之吏也。問州之大夫也。何里之士也。今吏亦何以明之矣。問刑論有常以行。不可改也。今其事之久留也。何若。問五官有度制。官都共有常斷。今事之稽也。何待。問獨夫寡婦孤寡疾病者。

卷十二

管子

幾何人也。問國之素人。何族之子弟也。問鄉之良家。其毋牧養者。幾何人矣。問邑之貧人。債而食者。幾何家。問理園圃而食者。幾何家。人之開田而耕者。幾何家。士之身耕者。幾何家。問鄉之貧人。何族之別也。問宗子之牧昆弟者。以貧從昆弟者。幾何家。餘子仕而存不養而出。雖者。幾何人。士之有田而不便者。幾何人。吏惡何事。士之有田而不耕者。幾何人。身何事。君臣有位而未有田者。幾何人。外人之來從而未有田宅者。幾何家。國子弟之游于外者。幾何人。貧士之受責於大夫者。幾何人。官賤行審身士以家臣自代者。

管子

卷十二

管子

幾何人。官承吏之。無田。假而徒。理事者。幾何人。群臣有位。事官大夫者。幾何人。外人來游。在大夫之家者。幾何人。卿子弟力田。為人率者。幾何人。國子弟之無上事。衣食不節。率子弟不田。弋獵者。幾何人。男女不整。齊乳。鄉子弟者。有乎。問人之貧。粟米有別。養者。幾何家。問國之伏利。其可應人之急者。幾何所也。人之所害于鄉里者。何物也。問士之有田宅。身在陳列者。幾何人。餘子之勝甲兵。有行伍者。幾何人。問男女有巧伎。能利備用者。幾何人。處女操工。事者。幾何人。兒國所開口而食者。幾何人。問一民有幾年之食也。問兵車之計。幾何乘也。軍家馬。範家車者。幾何乘。處士脩行。足以教人。可使帥農。在百姓者。幾何人。士之急難。可使者。幾何人。工之巧。出足以利軍伍。處可以脩城郭。補守備者。幾何人。戎果軍糧。其可。以行幾何年也。吏之急難。可使者。幾何人。大夫疏。甲兵。兵革。旌旗。鼓。能。惟。幕。帥。車。之。載。幾。何。乘。旒。蔽。幾。何。等。之。張。衣。夾。袂。鉤。弦。之。造。戈。戟。之。際。其。屬。何。若。其。宜。脩。而。不。脩。者。故。何。視。而。造。脩。之。官。出。這。廢。之。具。宜。起。而。未。起。而。未。起。者。何。待。鄉。師。車。輜。造。脩。之。具。其。繕。何。若。不。尹。伐。材。用。毋。於。三。時。解。材。乃。植。而。造。造。定。冬。完。良。備。用。必。足。人。有。餘。兵。詭。陳。之。行。以。慎。固。常。時。簡。稽。帥。馬。牛。肥。勝。其。若。而。死。者。皆。舉。之。其。就。山。藏。林。澤。食。薦。者。幾。何。出。入。死。生。之。會。幾。何。若。

夫城郭之厚薄。溝壑之深淺。門閭之尊卑。宜備而不修者。上必從之。守備之伍。惡物不失其具。強而而各有處。哉。問兵官之吏。國之豪士。其患難足。以先達者。幾何人。夫兵事者。危物也。不時而勝。不義而得。未為福也。夫謀而敗。國之危也。慎謀乃保國。問所以教遇人者。何事。問執官都者。其任事幾何年矣。所辟草萊。有益於家已者。幾何矣。所封表。以益人之生利者。何物也。所築城郭。修牆閉絕。通道阨。問溪防溝。以益人之地中者。何所也。所捕盜賊。除人害者。幾何矣。

管子曰。有善者。不留其賞。故民不私其利。有過者。不宥其罰。故民不

疾其威。威罰之制。禁乎民。則人歸。歸於上矣。

管子曰。夫民別而聽之。則愚。合而聽之。則聖。雖有湯武之德。復合於市人之言。是以明君順人心。安情性。而發於衆心之所。欲是以令出而不稽。刑設而不用。先王善與民為一體。與民為一體。則是以固守國。以民守民也。

管子曰。在于身者。孰為利。氣與目。為利。聖人得利。而託焉。故民重而名遂。我亦託焉。聖人託可好。我託可惡。以來美名。又可得乎。毛嫱西施。天下之美人也。然怨氣於面。不能以好。我且惡面。而怨氣焉。怨氣見于面。惡言出於口。去惡克以求美名。又可得乎。甚

矣。百姓之惡人。有餘忌也。是以長者斷之。短者續之。滿者溢之。虛者實之。

管子曰。凡農者。月不足而歲有餘者也。而上徵暴急。無時。則民倍貸。以給上之徵矣。耕耨者。有時而澤。不必足。則民倍貸。以取庸矣。秋糴以五。春糴以束。是又倍貸也。故以上之徵。而倍取於民者。四。開市之租。府庫之徵。粟什一。所與之事。此四時。亦當一倍貸矣。夫以一民養四主。故逃徙者。刑而上不能止者。粟少而民無積也。

管子曰。桓公曰。收民何先。管子對曰。有時先事。有時先政。有時先怒。有時先德。風暴雨。不為人害。涸旱。不為民患。百川道。年穀豐。雖

有戰。會戰。與人聚。食民。食民不疾。疫當此時也。民富且驕。牧民者

厚收善歲。以充倉廩。禁數。俾此謂先之以事。隨之以刑。敬之以北。舉以振其淫。此謂先之以政。風暴雨。而為民害。涸旱。為民患。年穀不熟。歲饑。糴貸。資民。疾疫。當此時也。民貧且罷。牧民者。發倉廩。山林藪澤。以共其財。後之以事。先之以恕。以振其罷。此謂先之以德。其收之也。不奪民財。其施之也。不失有德。富上而足下。此聖王之至事也。桓公曰。善。

管子曰。凡夫人之情。見利莫能勿就。見害莫能勿避。其商人通賈。倍道遠行。夜以續日。千里而不遠者。利在前也。漁人之入海。海深萬

何就彼逆流。乘老百里。宿夜不出者。利在水也。故利之所往。雖千
仞之山。無所不上。源泉之下。無所不入焉。故善者勢利之在。而民
自美。安不推而往。不引而來。不煩不擾。而民自富。如鳥之覆卵。無
形無聲。而唯見其成。

管子曰。夫為國之本。得天之時。而為經。得人之。心。而為紀。法令為維
綱。吏為網。罟什伍。以為行。刑賞。誅為文武。總農具。當器械。耕農當
攻。戰推引。鉤。鐸。以當劍戟。總。農。以當鎗。鎗。莖。以當盾。楮。故耕。戰。
具。則戰。范。備。農。事。習。則功。戰。巧。矣。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

管子曰。善為國者。使農夫寒耕。暑耘。力婦。子。上。女。勤於織紵。而織婦。
免。子。曰。善。為。國。者。使。農。夫。寒。耕。暑。耘。力。婦。子。上。女。勤。於。織。紵。而。織。婦。

則無責其子者。事三其本。則衣食足。事四其本。則正。精。給。事五其
本。則遠。近。通。元。得。載。今。事。不。能。再。其。本。而。上。之。求。焉。無。止。是。使。在
除。不。可。獨。行。遺。財。不。可。已。止。隨。之。以。法。則。是。下。艾。民。也。

管子曰。且君朝令而求夕具。有者出其財。無者賣其衣。農夫糶
其五穀。三分價而去。是君朝令一起。布帛流越而天下。君求焉
而無止。民無以待之。走亡而棲山阜。持戈之士。顧不見親。家族失
而不分。民走於中。而士遁於外。此不待戰而內敗。

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

管子曰。州里不隔閭閻。不設出入。毋時早晏。不禁則攘奪。竊盜攻
戕賊之民。毋自勝矣。食谷水。巷鑿井。場圃樹木。茂當墻壁。壞閉

於百縣則農民無所聞變見方農民無所聞變見方則知農無從離其故事而愚農不知不好學問愚農不知不好學問則務農知農不離其故事則卑必墮矣

商子曰凡人之主之所以勸民者官爵也國之所以與者農戰也

商子曰國力博者強國好言談者削故曰農戰之民千人而有詩書辯慧者一人馬千人者皆怠於農戰矣農戰之民百人而有技藝一人馬百人者皆怠於農戰矣國恃農戰而安主待農戰而尊夫民之不農也上好言而官失之也

商子曰夫民之不可用也見言談游士事君之可以尊身商賈之可

以富家也技藝之足以叩口也民見此三者之便且利也則必避農戰避農戰則民輕其居輕其居則必不為上守戰也

商子曰私利塞於外則民務屬於農屬於農則樸樸則畏令私賞禁於下則民力博於敵博於敵則勝

商子曰今天盜賊上犯君上之所禁而下失臣子之恥故名季而自危猶不止者利也其上世之士衣不煖膚食不滿腸若其志意勞其四肢傷其五臟非性之常也而為之者名也故曰名利之所誘則民道之

商子曰聖人之為國也入令民以屬農出令民以計戰夫農民之所

若而戰民之所危也犯其險若行其所危者計也故民生則計利死則慮名名利之所出不可不審也

商子曰怯民使之以刑則勇勇民使之以賞則死勇民死怯民勇國敵者必王

商子曰天地設而民生之當此之時也民知其母而不知其父其道親親而愛私親親則別愛私則除民生衆而以別除為務則有亂當此時也民務勝而力征負勝則爭力征則訟訟而無正則莫得共性也故賢者主中設無私而民說仁當此時也親親上賢立矣凡仁者以愛利為務而賢者以相出為道民衆而無制久而相

出為道則有亂故聖人承之作為土地貨財男女之分分定而無制不可故主禁禁主而莫之司不可故主官官設而莫之一不可故主君既主其君則上賢廢而貴主矣然則上世親親而愛私中世上賢而說仁下世貴貴而尊官上賢者以羸相出也而主君者使賢無用也親親者以私為道也而中正者使私無行也此三者非事相反也民道弊而所重易也世事變而行道異也故曰王者有純王道一端而臣道亦一端所道則異而所絕則一也故曰民愚則智可以王世智則力可以王民愚則力有餘而智不足世智則巧有餘而力不足民之生不智則學力盡而服故神農教耕

而王天下。師其智也。湯武致強而征諸侯。服其力也。夫民愚不悛。智而問世。智無餘力。而服故以憂王天下者。并刑力征諸侯者。德聖人不法古。不脩今法。古則效於時。脩今則塞於勢。周不法商。夏不法虞。三代異勢。而皆可以王。故興王有道。而特之異理。武王送敗而貴順。爭天下而上讓其取之。以力持之。以義。今世強國事。無并弱。國務力守上。不及虞夏之時。而下不脩湯武之法。故萬乘莫不戰于乘。莫不守此道之塞。久矣。而世主莫之能廢也。故三代不曰非明主。莫有能聽也。古之民。樸以厚。今時民。巧以偽。故效於古者。先德而防治。於今者。前刑而法。此俗之所惑也。今世之所謂義者。將立民之所好。而廢其所惡。此其所謂不義者。將立民之所惡。而廢其所樂也。二者名實實易。不可不察也。立民之所樂。則民傷其所惡。立民之所惡。則民安其所樂。何以知其然也。夫民愛則思。思則出度。樂則淫。淫則失。故以刑治則民威。威則無惑。無惑則民安。其所以義教則民。縱則亂。亂則民傷。其所以惡者。所謂利者。義之本也。而世所謂義者。泰之道也。夫正民者。以其所惡。必終其所好。以其所好。必敗其所惡。治國利多而賞少。故王者刑九而賞一。刑國賞九。而刑一。夫過有厚薄。則刑有輕重。善有大。小。則賞有多少。此二者。世之常用也。刑加于罪。所終則去。賞

施於民上。義則過不止。刑不能去。而賞不能止。過者必亂。故王者刑之於將。過則大。邪不生。賞施於將。則過不止。治民能使大邪不生。細過不失。則國治。國治必強。一國行之。境內獨治。二國行之。兵則少。天下行之。至德。漢主此。吾以刑之。反於德。而義合於暴也。古者民聚生。而群處。故求有上也。將以治也。今有主而無法。其害與無主同。有法不勝其亂。與不法同。天下不安。無君而樂勝其法。則舉世以而然也。夫利天下之民者。莫大於治。而治莫康於主。君立。君之道。莫廣于勝法。勝法之強。莫急于去。去之。本莫緩於嚴刑。故王者以貴禁。以刑勸。求過不求善。藉刑以去刑。商子曰。凡將立國。制度不可不時也。治法不可不備也。一務不可不謹也。事本不可不博也。時則國俗可化。而民從。制治法明。則官無邪。國務一。則民應。用事本博。則民喜。農而樂戰。夫聖人之立法。化俗而使民。朝暮從事於農也。不可不變也。商子曰。民之欲貴富也。閭閻而後已。而爵富之門。必出於兵。是故民聞戰而相賀也。商子曰。能制天下者。必先制其民者也。能勝強敵者。必先勝其民者也。故國民之本。在制民。若治於金。陶於土也。本不堅。則民如飛鳥。禽獸其孰能制之。

百人食之。此其為蛆蟻蚋螬亦大矣。雖有詩書鄉一朶家一頁獨無益于治也。非所以反之之術也。故先王反之於農戰。故曰百人農一人居者王。十人農一人居者強。半農半居者危。

楊子曰。或曰。太古塗民耳目。惟其見也。聞也。見則難蔽。聞則難塞。曰天之榮降生民。使其同見耳聞。是以視之。札聽之。樂如視不禮。聽不樂。雖有民焉。得而塗諸。

楊子曰。或曰。為政先殺後教。曰。嗚呼。天先秋而後春。乎。將先春而後秋。乎。吾見玄駒之步。雉之展。雖也。化其可以已矣哉。民可使觀德。不可使觀刑。觀德則純。觀刑則亂。

子史彙纂

卷十二 人氏

二

韓非子曰。夫耕之用力也。勞而民為之者。曰可得以富也。戰之事也。危而民為之者。曰可得以貴也。今脩文學。習言談。則無耕之勞。而有富之實。無戰之危。而有貴之尊。則人孰不為也。

老子曰。民之飢。以其上食稅之多。是以飢。民之難治。以其上之有為。是以難治。民之輕死。以其求生之厚。是以輕死。夫唯無以生為者。是賢于貴生。

韓非子曰。亂國之俗。其學者。則稱先王之道。以籍仁義。盛容服。而飾辯說。以疑當世之法。而二人主之心。其言古者。為設詐稱。借於外。力以成其私。而遺社稷之利。其帶劍者。聚徒屬。立節操。以顯其名。

而犯五官之禁。其患御者。積於私門。盡貨賂。而用重人之禍。過汗馬之勞。其商工之民。脩治苦窳之節。聚弗靡之財。蓄積待時。而俾農夫之利。此王者邦之害也。人主不除此五害之民。不養耿介之士。則海內雖有破亡之國。削滅之朝。亦勿怪矣。

淮南子曰。同言而民信。信在言前也。同令而民化。誠在令外也。聖人在上。民遷而化。情以先之也。勸于上不應于下者。情與令殊也。故言之用者。昭昭乎。小故不言之用者。曠曠乎。大哉。

荀子曰。天之生民。非為君也。天之立君。以為民也。淮南子曰。夫民之好善樂正。不待禁誅。而自中法度者。萬無一也。下

子史彙纂

卷十二 人氏

二

必行之。今從之者。利達之者。曰。陰未移。而海內莫不故絕矣。淮南子曰。太王聖父。虞邪狄人。攻之。杖策而去。百姓携幼扶老。負釜

餽。踰梁山。而國乎岐周。非令之所能召也。秦穆公為野人食駿馬肉之傷也。飲之美酒。韓之戰。以其死力報。非券之所責也。寧子治

孔。子為魯司寇。道不拾遺。市買不豫賈。田漁皆獲。長而頌。白不戴。發。非沐之所能致也。夫夫之所以射遠實。索者。勢也。其所以能行者。精神也。故

淮南子曰天地四時非生萬物也神明接陰陽和而萬物生之聖人之治天下非易民性也斟酌其所而有而務之故因則大化則細矣禹鑿龍門開伊闕決江濬河東注之海固水之流也后稷墾草發苗冀土耕穀使五種各得其宜固地之勢也湯武革車三百乘甲卒三千人討暴亂制夏商固民之欲也故因能則無敵于天下矣夫物有以自狀而後人事有治也故良匠不能斷金巧冶不能鑠木金之勢不可斷而木之性不可鑠也

淮南子

卷十二

五

淮南子曰我翟之馬皆可以馳驅或近或遠唯造父能盡其力三苗之民皆可使忠信或賢或不肖唯唐虞能齊其美

淮南子曰春貸秋賦民皆欣春賦秋貸象皆得夫同喜怒為別其時異也為魚德者非孽而入淵為蟻賜者非負而緣木緣之其所而已

淮南子曰夫瘠地之民多有心者勞也沃地之民多不才者饒也淮南子曰道自狀之性而緣不得已之化洞狀無為而天下自和恬狀無欲而民自樸

荀子曰三尺之竿而虛車不能登凡有份之山任有車登焉何則陵遲故也數仞之牆而民不踰也百仞之山而墜子焉而將焉陵遲故也今天世之陵遲亦參矣而欲使民勿踰乎

原缺第二十六葉

宋書而不足爭心得作上聖年然先行敦讓博愛之德者眾心說而從之從之成羣是為君矣歸而往之是為王矣王符愛日篇曰化國之日舒以長故其民閒暇而力有餘亂國之日促以短其民困窮而力不足舒長者非謂暇和安行乃君明民靜而力有餘也促短者非謂分度減橫乃上闇下亂力不足也

淮南子

卷十二

五

淮南子

魯恭上疏曰萬民者天之所生天愛其所生猶父母愛其子一物有不得其所者則天氣為之辟錯况於人乎吳路統上疏曰夫國之有民猶水之有舟停則以安擾則以危愚而不可欺弱者不可勝是以聖王重馬晉紀總論曰天下大器也郡生重畜也愛惡相攻利害相奪其勢若重者不可以爭競擾古先哲王知其然也是以擇其大惠樂其大害百姓皆知上德之生已而不謂浚已以生也是以感而應之悅而歸之如晨風之聲北林如魚龍之趣藪澤也然後設禮文以理之斷刑罰以威之謹好惡以示之審禍福以喻之求明察以官之尊慈愛以固之故眾知向方皆樂其生而莫其死悅其教而安其治也

宋書紀史論曰役已以利天下克棄之心也利已以及萬物中主之

志也。盡民命以自養。禁射之行也。

通典曰。五嶺之南。人難或德。不知教義。以富為雄。珠崖環海。尤難寬。

服。大抵南方。阻人強。夫儒豪富。兼并後。屬貧弱。標掠不忌。古今。

是同。其性輕悍。易與逆節。宜委舊德。重臣撫。享其地也。

文帝詔曰。民止。則星動於天。作事不時。則石言於國。故知為政。

欲靜。在寧民。為治欲安。在息後。

謝靈運傳。論曰。民稟天地之重。含五常之德。劉系選用。喜愠分情。夫。

志動於中。則歌咏外發。六義所固。始攸繁升。降詔。於披風什。

雖虞夏以往。遺文不親。稟氣懷靈。理無或異。然則歌咏所興。宜自。

生民始也。

范鎮對宣太后曰。民猶魚也。財猶水也。養民而盡其財。猶魚而竭其。

水也。

唐食貨志。載陸贄語曰。明君不厚所寶。而害所養。故重民事。而惜其。

暇力。先家給。而後欲其餘財。

宋司馬光曰。天地所生。財貨百物。止有此數。不在民。則在官。今設法。

侵漁。其害甚於加賦。此桑弘羊欺武帝之言也。

史由余親於秦穆公。示以公室積聚之寶。由余曰。使鬼為之。財勞神。

矣。使人為之。亦苦民矣。

李彪上肅宗曰。農人急於務。而苛吏奪其時。賦稅充備。而貧吏利。

其財。此其巨患也。夫欲急人所務。當先除其所患。

韓琬曰。夫流亡之人。非愛窮。旅。思。桑梓也。歟。重役急。家產已空。隣伍。

牽連。遂為游。人窮詐。而犯禁。收死。而抵刑。

朱禪奏曰。王制。天子不言有無。諸侯不言多少。食祿之家。不與百姓。

爭利。今均輸之法。與賈販無異。監利歸官。則下人窮。怨布帛為租。

則吏多盜。盜。非。明。主。所。宜。行。

平准書曰。利不從天來。不從地出。一取之民。計之失者也。無異。

於愚人反。棄而負薪。愛其毛。不知其皮盡也。

隋食貨志。爰自軒項。至於堯舜。皆同其利。而勸之。因其所欲。而化。

之不奢。其時不窮。其力輕。其征薄。其賦此。五帝三王不易之教也。

古語曰。善為人者。愛其力。而成其財。若使之不以道。欲之如不及。

財盡。則怨力盡。則叛。

荀子曰。不利而利之。不如利而後利之。利也。不愛而用之。不如愛。

而後用之。功也。利而後利之。不如利而不利者之利也。愛而後。

用之。不如愛而不用者之功也。

文中子曰。伏羲神農之立。其民頽蒙。瞶。瞶。不知所以然而然。是。

以永年。黃帝堯舜之世。其民樸。以有文。職職競。而弗。弗。弗。天是。

以難老

史記曰炎帝神農氏斷木為耜。採木為耒。耜之用。以教萬人。始教耕。作蜡祭。以諸耆老。草木嘗百草。始有醫學。教人日中為市。交易而退。各得其所。遂重八卦。為六十四卦。

陸賈曰神農以為行蟲走獸。難以久養。民乃求可食物。嘗百草之實。察酸苦之味。教民食五穀。

管子曰黃帝之治天下也。其民不引而來。不推而往。不使而成。不禁而止。故黃帝之治也。置法而不變。使民安其法者也。

荀子曰人主者守至約而詳。事至狹而切。垂衣裳。不下葦席之上。而

海內之民莫不願得以為帝王

卷十二

人氏

主十

堯錯曰古之三王。其為法令也。合於人情。而後行之。其動衆使民也。本於人事。然後為之。情之所惡。不以強。情之所欲。不以禁。民是以天下樂其政。歸其德。望之若父母。從之若流水。百姓和親。國家安寧。名位不失。施及後世。

說苑曰子路為蒲令。備水災。與民春脩溝瀆。為人煩若。故與人一簋食。一壺漿。孔子聞之。使子貢復之。子路忿然不悅。往見孔子曰。由也。以暴雨將至。恐有水災。故與人脩溝瀆。以備之。而民多匿食。故與人簋食壺漿。夫子使賜止之。何也。夫子止由之行仁也。夫子以

仁教而禁其行仁也。由也不受孔子曰。爾以民為飢。何不告於君。後倉廩以給食之。而以爾私饋之。是汝不明君之惠。見汝之德。衆也。慶已則可矣。否則爾之受罪不淺矣。

史貨殖傳論曰俗之漸民久矣。雖戶說以眇論。終不厭化。故暑者因之。其次教誨之。其次整齊之。最下者興之爭。

趙良曰教之化民也。返於命。民之教上也。捷於令。董仲舒賢良策曰上之化下。下之化上。猶泥之在鈞。唯甄者之所為。

猶金之在鎔。唯冶者之所鑄。荀悅中鑒曰君子以情用。小人以刑用。榮辱者。賞罰之精華也。故禮

李康集

卷十二

人氏

主一

教榮辱以加君子。化其情也。桂格鞭朴以加小人。化其形也。若教化之廢。推中人而墜於小人之域。教化之行。引中人而納於君子之塗。

潘尼曰上好如雲。下放如川。宋良吏傳論曰夫善政之於民。猶良工之於埴也。用力寡而成器多。

若以上古之化。治此世之民。今吏之良。樞前代之俗。則武城結駟。將有不暇。淮陽卧治。如或可勉。未必令才。陋古。蓋化有淳薄也。

宋禮志載晉王湛疏曰禮義膠固。純風載洽。則化之所歸者廣。而德之所被者大。義之所為者深。而威之所震者遠。由斯而進。可使帝

與闕而後補。王網弛而後張。養政行。歌小草。面揖讓而登。履綬帶而天下化。得乎其道者。豈難也哉。

陸贄對德宗曰。民者至愚而神。夫虫之倫。或昏或鄙。此似於愚也。然上之得失。靡不辨。奸惡靡不知。所秘靡不傳。所為靡不效。以智則詐。示以疑。則偷。接以不禮。則其狗彘。輕撫以不情。則其效忠。薄上行。則下從之。上施。則下報之。若影附形。若響應聲。

曾鞏曰。有司吏。古請設倉廩。與之粟。今百姓暴露之食。已廢其業矣。使之相率。日待三升之糜于上。則其勢必不暇乎他為。一切棄百事。而專意於待升合之食。是直以餓殍之養。之而已。非汲思遠。

子集卷

卷十二

三

集

應為百年長計也。況給受之際。有海內有均否。有其偽有會計之。援有辨察之煩。凡此又不過使之得旦暮之食耳。其於屋廬。播種之費。將安取哉。為今之策。下方紙之詔。賜之以錢五十萬貫。貸之以粟一百萬石。而事足矣。今彼災州郡。每戶得錢以完其居。得粟以給其食。則農得修其畝。畝商得治其貨。賄一切得復其業。而不失其常生之計。典當臺以得二升之糜於上。而勢不暇乎他為。豈不遠哉。

宋胡文修上言於寧宗曰。衣食若給。雖儀秦說之。不能使為盜。惟其餓餒無聊。日為死迫。故遂忍以其身棄之盜賊。如開其自新之路。

集其苛虐之暴。置其衣食之源。則悔悟者更相告語。而端正矣。所冀曰。天地生人。止於此數。天之所覆者。雖無窮。不盡而地之所容者。則有限。馬惟氣數之不齊。而政治之異施。於是乎生民有盛有衰。生齒有有多有寡。馬是以為人上者。必知其民之數。以驗吾之政。又必有以知其地域之廣狹。長短。以驗其民居之陋。容。辨其土地之寒燠。燥濕。以識其民性之所宜。察其民物之詳。審其利害之故。昔禹鯀以禹衣食之資。航草求以為室器之用。別其土壤。教其稼穡。凡若此者。無非以蓄民之生也。民生既蕃。戶口必增。則國家之根本以固。元氣以充。天下治而君位安矣。

子集卷

卷十二

三

集

衍義曰。大國建以保息。大養萬民。一曰慈幼。二曰養老。三曰振窮。其四曰卹貧。不給其五曰寬族。保其正。六曰安富。保其富。衍義曰。保息者。保養而使其蕃息也。成周盛時。以此養萬民。所以致其蕃息。其天地生人。不息之仁。乎益以民之生也。始於幼。而終於老。其間強壯之年。固皆有以自養。而無賴乎人也。惟其幼也。不能自立。必待有以慈愛之。迫其老也。不能自存。必待有以安養之。不幸而窮。困馬貧乏。馬疾病。馬皆必待上之振之恤之。寬之而後得。以自遂也。凡此五者。皆因其所不足。而養之。惟富而有財者。則又固其所有。餘而養之。馬誠以富家巨室。小民之所依賴。國家所以

藏富於民者也。故於五者不言安。而獨言安富者。其意蓋可見矣。
衍義曰。小司寇及大比。三年小比。登民數。自生齒以上。登於天府。內
史會冢宰貳之。制國用。

衍義曰。人生齒而休。俗男子八月生齒。八歲而訖。女子七月生齒。七
歲而訖。皆書於版。其正本登于天府。其內史司會冢宰三官所掌
者。乃其封貳耳。民數既登之。後乃計其數。以制國用。焉始之內史
以書其名。繼之司會。以計其數。終之冢宰。以統其成。蓋固其戶口
之多少。年齒之長幼。以會計其用度之盈縮。以見先王之舉事無
非所以為民。用既足。然後以制國用。不屬民以自適也。

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

衍義曰。司民掌登萬民之數。自生齒以上。皆書于版。辨其國中。之
與其都鄙。反其郊野。異其男女。歲登上下。除其死生。及三年大比。
以萬民之數。詔司寇。司寇及孟冬祀司民之日。司寇獻其數於王。
王拜受之。登于天府。內史司會冢宰貳之。以贊王治。

衍義曰。天子之所以為天子。而享有天下之奉者。以其有民也。天
生民而命天子一人以居之。凡君之所以尊。所以貴。而為四海九
州之人受戴之無已者。非民孰致之哉。雖匹夫匹婦之賤。且貪而
天下必救而愛之。不敢以其勢位權力加之。况千萬億人之名數。
聚於一書之間。而敢忽之哉。古昔帝王。所以衣人之獻民數。而必

拜之者此也。

漢徐幹曰。夫治平在庶功。庶功與在事役。均事役均。在民數。周民
數。周為國之本。故民數者。庶事之所自出也。莫不取正焉。以分由
里。以為貢賦。以造器用。以制祿食。以起田役。以作軍旅。國以建興
家。以土度五禮。用修九刑。用措其惟。雷民數乎。

唐杜佑曰。古之為理也。在於周知人數。乃均其事役。則庶功以興。國
冢足。故從化。被風齊俗。一夫然。故安。不。生。悖。亂。不。起。所以周
官有比。閭族。黨。州。鄉。縣。鄙。之制。維持其政綱。紀其人。數。於王。
王拜受之。其教。守之。如此。其重也。及理道。平。方。版。圖。脫。漏。人。如。

卷十二

卷十二

卷十二

卷十二

鳥獸飛走。莫制。家以之。之。國以之。資。計。究。漸。興。傾。覆。不。悟。斯。政。之
大者。也。者。將。求。理。平。之。道。非。無。其。本。故。
李喬曰。臣聞黎庶之數。戶口之眾。而條貫不失。按此可知。若在於各
有免。統。明。其。簿。籍。而已。今天下。深。散。非。一。或。遠。勞。軍。旅。或。因。緣。逃
糧。苟。免。歲。時。偷。避。徭。役。吐。等。浮。衣。富。食。積。歲。登。年。王。役。不。供。徭。籍
不。挂。或。出。入。關。防。或。往。來。山。澤。昧。其。課。調。虛。獨。開。於。恒。賦。自。謬
動。愚。俗。滯。為。禍。惠。所。司。雖。具。設。科。條。煩。其。法。禁。而。相。看。為。例。莫。能
尊。承。縱。欲。紀。罰。容。可。盡。科。今。更。委。州。縣。則。遵。嚴。備。臣。以。為。軍。役
禁。令。以。防。之。垂。恩。德。以。撫。之。施。權。衡。以。御。之。為。制。限。以。一。之。故。決

逃亡可還得寓可也。所謂禁令者，使閭閻為保，通相覈察，前決後避，皆許自新，仍有不出，輒聽相告，每犯一人，隨時加賞，明為科目。使知勸阻，所謂恩德者，逃亡之徒，久離桑梓，糧儲空缺，田野荒廢，即資賑於之，少助其修營，雖有缺賦懸徭，背軍離鎮，亦皆捨而不問，寬而不征，其應還家而貧乏不能至者，乃給程糧，使達本貫。所謂權衡者，逃人有絕家去鄉，離失本業，心樂所住，情不願還，聽於所在，隸名，即編為戶，所謂限制者，逃亡之人，應自首者，以待到百日為限，滿不出，依法科罪，違之過州如此，則戶無所遺，人無所匿矣。

書史彙纂

卷二十八

三

馬端臨曰：古者戶口少而皆才智之人，後世生齒繁而多疎惰之輩，均是人也。古之人方其為士，則道問學及其為農，則力稼穡，及其為兵，則善戰陳，投之所向，無不如意。是以千里之邦，萬家之聚，皆足以世守其國，而扞城其民。眾則其國強，民寡則其國弱。蓋當時國之與主者，民也。先岳既分，風氣日漓，民生其間，才益乏而智益劣。士拘於文墨，而授之介冑，則懸農安於犂鋤，而問之刀筆，則廢以至九流百工，釋老之徒，食土之毛者，日以繁夥，其肩摩袂接，三屏不足以滿隅者，幾也。於是民之多寡，不足為國之盛衰，官既無藉于民之財，而徒欲多為之法，以征其身，戶調口賦，日增月

益上之人，服棄賦薄，不倚民為重，而民亡窮性，惟以身為累矣。申鑒曰：皇民茲泰，民與時也。山民樸，市民玩，虞也。桀紂不易民而亂，湯武不易民而治也。皇民寡，斯故皇治純，斯清矣。惟性不求無益之物，不蓄難得之貨，節華麗之飾，退利達之路，則民俗清矣。

史高紀曰：夏之政，忠之教，小人以野故，殷人治之以教，之教，小人以鬼故，周人承之以文，之教，小人以儉故，儉之教，小人以急故，三王之道，若循環終而後始，周秦之間，可謂大教矣。俗之好欲，因而予之，俗之所否，固而去之，知予之為取，政之寶也。

書史彙纂

卷二十八

三

司馬相如論野樸曰：父兄之教，不先子弟之率，不謹寡廉鮮耻而俗不長厚也。循吏傳曰：漢興之初，反秦之弊，與民休息，凡事簡易，禁同疎濶，而相國蕭何以寬清靜為天下師，作畫一之歌，孝惠垂拱，高后女主，不出閭閻，而天下晏然，民務稼穡，衣食滋殖，至于文景，移風易俗，匡衡曰：朝廷者，天下之桢幹也，公卿大夫相與循禮恭讓，則民不爭，封仁樂施，則下不暴，上義高節，則民興行，寬柔和睦，則民相愛，四者，明主之所由以不教而化成也。何者？朝有變色之言，則下有爭聞之惠，上有自高之主，則下有不讓之人，上有克勝之位，則下有傷

也王者誕膺大命司牧黎庶如天之蓋如地之載則必澤及四海

之存撫天札者與之歲飭浚丁年以待老實無違以和民望

以危國大王得朽骨以喻意而天下歸心焉

荀悅申鑒曰或曰法教得則治法教失則亂若無得無失縱民之情則治亂其中乎曰凡陽性升陰性降升雅而降易善陽也惡陰也故善難而惡易縱民之情使自由之則降于下者多矣

冊府元龜曰自昔帝堯理天下畫為萬國而戶籍之制無聞焉禹別之際脚可紀述施及周室大官並建而司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版太宰之職聽聞里以版圖狀後計口占數之法著矣秦氏之徒迄於漢世昔年附籍因革或異聘國而降遠於東晉倚居頗衆多仍舊籍爾後南北之制並立公族之興既殊隋合唐式斯可遵矣乃若从屋之登賴夫家之衆寡乘訛離之云與固而制滅焉承平之寂久遠以富庶餘開卷而可觀焉信乎有司之傳史官之計不可以忽也

子史彙纂

卷十二

四二

子史彙纂

子史彙纂卷十二

萊斐堂子史彙纂目次

十三卷

賢能類

舉選

引薦

徵聘

尊禮

信任

信從

子史彙纂

十三卷

一

萊斐堂

名實

出處

持盈

過亂

保邦

格君

安民

治世

器使

器使

東漢堂子史彙纂卷之十三

虞山馬廷章子建父纂

勇駿登去開前較

賢能類

舉選

名世

安民

格君

保邦

過亂

持危

出處

名實

名實

名實

名實

名實

名實

名實

名實

名實

名實

兒子曰一年之計莫如樹穀十年之計莫如樹木終身之計莫如樹人

國語曰臣之聞賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車以待乏也夫雖無四方之憂然謀臣與爪牙之士不可不養而擇也辟如焚室時而既至必求之

子史彙纂

卷之十三

東漢堂

荀子曰明主有私人以金石珠玉無私人以官職事業是何也曰本不利於所私也彼不能而主使之則是主闇也臣不能而誣能則是臣詐也主闇於上臣詐於下滅亡無日俱害之通也

呂氏曰周威公將亡聞屠泰之言而懼求國之長者得義將曰邑而禮之得史驪趙驛以為諫臣去苛令三十九物以告屠泰對曰其尚終君之身乎臣聞之國將興天遺之賢人與極言之士國將亡天遺之亂人與善諛之士

呂氏曰夫古今前後一也故聖人上知千歲下知千歲也刺文王曰危謗敢紀我以義違我以禮與處則不安曠之察而不殺得焉不

以吾身壽之後世將以非不殺於是我壽之五大夫申侯伯善持恭吾意吾所狀則先我為之與處則安曠之而不殺喪而不以吾身退之後世將以非不殺於是送而行之

呂氏曰善釣者出魚乎十仞之下餌香也善弋者下鳥乎可仞之上可良也善為君者蠻夷反舌殊俗異習皆服之德厚也水泉深則魚鳧歸之樹木盛則飛鳥歸之庶草茂則禽獸歸之人士賢則豪傑歸之故聖王不務歸之者而務其所歸今夫瑜璋者務在乎明其本撤其樹而已夫不明雖振其樹而人主有能明其德者天下之士其歸之也若水之走明火也凡國不徒安名不徒顯必

子史彙纂

卷之十三

東漢堂

得賢士呂氏曰天下無粹白之狐而有粹白之裘取之衆白也夫取於衆此三皇五帝之所以大立功名也

韓非子曰晉文公曰吾聞上君所與居皆其長也中君所與居皆其少也下君所與居皆其短也

韓非子曰夫樹橘柚者食之則甘嗅之則香樹檠棘者成而刺人故君子慎所樹

國策曰郭隗先生曰帝者無師聖王者與友處伯者與臣處止國與校處拙指而事之北面而受命則百已者至先趨而後怨先附而

後點則什已者為人趨則若已者為虎據快則視指使則所後之人至若恐難奮擊均藉之也則從諫之人至矣此古服道致士之法也於是昭王為隗囂宮而師之樂毅自魏往鄒衍自齊往劇辛自趙往士爭湊燕

淮南子曰人主貴正而尚忠忠正存上位執營事則讒佞奸邪無軌進矣辟備方員之不相蓋而曲直之不相入夫為政之不可同率者其類異也虎鹿之不同游者力不敵也故人主之舉不可不慎也所任者得其人則國家治上下和群臣親百姓附所任非其人則國家危上下乖群臣怨百姓亂故一舉而不當終身傷得失之

道權要在主故純正於上木直於下非有事焉所緣者皆者朕也人君誠正則直士任事而奸人伏匿矣人主不正則邪人得志忠者隱矣

漢書曰臣聞蛟龍義首奮翼則浮雲出流霧雨成集聖王底節修德則好談之士歸義思名

漢書曰服綿絲之涼者不苦盛夏之暑煥製貂狐之煖者不憂至寒之悽愴何則有其具者易其備賢人君子亦聖人之所以易海內也是以嗇喻受之開寬裕之路以延天下之英俊故世必有聖智之君而後有賢明之臣故虎嘯而則風龍興而致雲總燁煥秋令

總將出以陰明明在朝統務布列聚精會神相得益章雖伯牙操運鍾達門子響為號猶未足以前其意也故聖主必待賢臣而弘功業俊士亦供明主以顯其德上下俱欲歡欣交忻千載一合論說無疑翼乎若鴻毛遇順風沛乎若巨魚縱大壑其得意如此則胡禁不止焉今不行化溫而表橫彼無窮退夷貢獻萬祥成臻是以聖主不偏寵望而視以明不偏傾耳而聽以聰思從祥風翔德與和氣游太平之貴塞優游之望得遵遊自出之勢恬淡無為之場休微自至壽考無疆何必偃仰拙伸若彭祖向虛呼吸如喬松彭祖絕俗離世哉

中論曰賢者之為物也非若美質麗姿之可觀也非若瑞冕帶衆之可觀也非若嘉穀庶羞之可口也非若珠玉之可珍也非若策之不觀其才而用之則其才不顯矣非若欲得百條之名而不問道德之定則其若鑄金為人而列於朝也且無食祿之費矣朕亦不知有焉必待求之而後致遠有聲必待行之而後愈疾至如有賢則不知必待用之而後與治者何哉且王莽之爵人其寔困之也囚人者非必看之控也而置之囹圄之謂也拘係之愁憂之之謂也使在朝之人欲進則不能成其謀欲退則不能安其身是以綸組為縶索以印珥為鉗也小人雖樂之君子則以為辱故明王之待賢也得其心也

山不得官于先朝。晉察不得。然老宗周。仲尼無。滄臺之失。延陵無。揭金之恨。伊尹無七十之勞。項羽無。懣之悔矣。亦慮其知。賦。味之。亂。璵。瑜。鷄。錫。之。似。鳳。皇。燧。水。之。類。水。精。烟。薰。之。疑。雲。氣。故。今。不。謬。者。妙。也。惟。希。難。之。別。乎。近。人。哉。且。世。有。雷。同。之。譽。而。未。必。賢。也。俗。有。喧。譁。之。改。而。未。必。惡。也。是以。迎。而。許。之。者。未。若。鑒。其。事。而。試。其。用。逆。而。拒。之。者。未。若。聽。其。言。而。課。其。實。則。佞。媚。不。以。虛。談。進。良。能。不。以。孤。弱。退。驚。蹇。輟。望。于。大。略。或。虬。揚。鱗。而。電。騁。則。功。胡。大。而。不。可。建。通。胡。遠。而。不。可。到。

抱朴子曰。聆繁會之響。而願問于庸工。非延州之清聽也。枉英達之

才而咨之于庸人。非獨見之奇識也。故與不賞物者。而論用凌儕

之品。是使赫者指五色也。與垢勝已者。而謀聚疾惡之賢。是與狹

議治教也。

莊子曰。夫舜。堯。不能化。霍。燭。青。黃。越。鷄。不能伏。鵠。卵。魯。鷄。固。能。矣。鷄

之與鷄。其德非不同也。有能與不能者。其材固有巨小也。

莊子曰。直者中繩。曲者中鈎。方者中矩。圓者中規。是國馬也。而未若

天下馬也。天下馬有成材。若卸若失。若疾其一。若是者。越遠絕塵。

莫知其所。

淮南子曰。夫先知遠見。達視千里。人才之隆也。而治世不以貴于民。

博聞強志。口辨辭給。人知之。美也。而明主不以求于下。故世輕

不汙于俗。士之仇行也。而治世不以為民化。神機陰閉。制術無述

人巧之妙也。而治世不以為民業。故黃弘師曠。先知禍福。言無遺

策。而不可與眾同職也。公孫龍。折辨抗辭。別同異。離堅白。不可與

眾同道也。此入無擇。非奔。而自投。清冷之淵。不可以為世儀。眾厭

墨子。以木為筭。而龍之三日不集。而不可使為工也。故高不可及

者。不可以為人量。行不可逮者。不可以為國俗。夫學輕重。不失銖

兩。聖人弗用。而縣之乎銓衡。現高下。不差尺寸。明主弗任。而求之

乎說。準。望。之乎水。何則。人材不可專用。而度量可世傳也。故國治可

與愚守也。而軍制可與權用也。夫待腰裏飛危。而駕之。則世莫乘

車。待西施。毛嫱。而為配。則終身不室矣。銖是觀之。人材不足。專恃

而道。耐可公行也。

抱朴子曰。瓊。璆。瑤。琨。無。涉。川。之。用。金。張。玉。弦。無。缺。失。之。能。無。當。之。玉

盤。不。如。全。用。之。蛇。值。寸。裂。之。錦。版。未。若。堅。完。之。韋。布。是。以。介。潔。而

無。政。事。者。非。撥。亂。之。器。儒。雅。而。乏。治。略。者。非。翼。亮。之。才。

抱朴子曰。腰裏。熊。黃。蘭。筋。以。絕。景。而。不。能。負。水。以。乘。深。猛。虎。能。似。雷

霆。以。搏。豎。而。不。能。湧。雲。霧。以。凌。虛。鷗。鴻。不。能。振。翅。控。龍。羣。之。中。輕

鷄。不。能。電。擊。于。几。足。之。下。故。能。調。和。陰。陽。者。未。必。能。兼。百。行。備。簡

書也。能致五遺九者，不能全小。解曲碎也。唯陰良將之元也。而
不能修農商，免饑寒，同功並獲之說也。而不能各就其責，微辭若
以所短弃所長，則選辭拔萃之才，不用其適，齒則松損不及一寸
之延，掩耳則棟梁不如鷦鷯之明，彈鳥則千金不及九泥之用。維
解則長劍不及數分之針，故姜牙賣敗，無所售，而見師于文王。將
主憤慢于百里，而獨步於三塊。
劉子曰：公輸之刺鳳也，冠距未成，翠羽未樹，人見其身者，謂之鷦鷯。
鷦鷯見其首者，名曰鷦鷯，皆紫其尾而笑其拙，及鳳之成，翠冠雲華，
朱距電攝，錦身霞散，綺翻發，翻翔雲棟，三日而不集，狀後贊其

卷十三 辭類 十三 集解

亦而稱其巧也。
呂氏曰：尺之木必有節，寸之玉必有瑕。隨先王知物之不可不全
也，故擇務而責取一也。
國策曰：太公望齊之從夫，朝歌之廢屠子良之逐臣，棘津之饑不腐
求售與，為厲文王用之，而王堯仲其鄙之賈人也。南陽之獻幽魯之免
囚桓公用之，而伯樂公用食牛者，而朝西戎。文公用中山盜而勝
於城濮，此四士者，皆有瑕醜大譏，天下明主用之，知其可與立功
也。使若十隨務光中屠秋人，豈得其用哉。
淮南子曰：目中有疵，不害于事，不可灼也。喉中有病，無害于息，不可

鑿也。類喙聚梁父之大盛也，而為齊忠臣，服于木晉國之大阻也。
而為文侯師，休大者，即號。無距者，奉連夏后氏之璜，不能無考。明
月之珠，不能無類。然天下寶之者，何也？其小惡不足妨大美也。
淮南子曰：明月之珠，出于蠃蜃，周之簡圭，出于垢石，大蔡神龜，出于
萍蘆，牛皮為賤，正三軍之衆。
漢書曰：蓋有非昔之功，必待非常之人。故馬或奔蹏而致千里，士或
有負俗之累，而立功名。夫泛駕之馬，所馳之士，亦在御之而已。其
今州郡察吏民，有茂才異守，可為將相及使絕國者。
抱朴子曰：小度不足以損大器，短疾不足以累長才。日月扶蟲鳥之

卷十三 辭類 十四 集解

瑕，不妨麗天之景。黃河合泥滓之濁，不害凌山之流。蒼鵩不可以
奔突，吾奪回不可以薄蕭。何詩曰：雖有絲麻，無弃菅蒯。雖有姪婁，
無弃樵悴。此之謂也。
呂氏曰：石可破也，而不可奪堅。丹可磨也，而不可奪赤。性之
有性也者，所守于天也。非擇取而為之也。豪士之自好者，其不可
漫以汙也，亦猶此也。
淮南子曰：大寒至，霜雪降，狀後知松栢之茂也。據難履危，利害陳于
前，然後知聖人之不失道也。
中論曰：提鐘擊磬，所以發其聲也。煮滄燒薰，所以揚其芬也。野者之

窮厄修辱此抱擊之意也其死也陷溺此沈潛之類也

抱朴子曰南金不為虛幽而自輕理喻不以居深而止紫粒冰悒悒

不能凋秋冬之花朱甍鏤石不能靡蕭丘之木

抱朴子曰非漢東之人不能料明珠投泥淪之味非泣血之民不能

識夜光于重崖之裏君子使以充亮方標無黨于俗揚清波以激

濁流執勁矢以勵羣枉不過當不見容與不得富貴耳故分定計

決勸沮不能干樂天和命憂懼不能入困憊而益堅窮而不悔

而便當伐木瓦合鋪棺掘泥刺足逐後毀方入圓不亦劇乎

抱朴子曰直繩者枉木之所憎也清公者姦惡之所讐也所以體道

者

合真寢然時立才遠量遠懷霜後冰思綿天地器元凱執經

門淵渟嶽峙寧潔身以守滯耻負有以苟合雖并日無慕養之慘

不以易不義之太牢也雖蠶褐無卒歲之服不肯樂無道之袞白

也邈世之操馬冠秋雲之表遺俗之神緬焉棲九玄之端震雷

不能細其音以協金石之和日月不能私其耀以就曲媚之惠大

川不能促其涯以遠達濟之情五岳不能削其峻以副陟者之欲

故廣車不能脅其轍以苟通于狹路高士不能擗其節以同塵于

隘俗

莊子曰知士無思慮之變則不樂辨士無談說之序則不樂營士無

凌詩之事則不樂皆囿于物者也招世之士與朝中民之士榮

筋力之士務難勇敢之士奮患兵革之士樂戰枯槁之士宿名法

律之士廣治禮樂之士政容仁義之士貴際時錢財不積則貧者

憂摧就尤則孝者悲

抱朴子曰守崕嘯玩孤丘未登閭風而臨雲霓龍陸汀游潢潦未涉

南溟而涉天潢夫斥鴳不以蓬蒿易雲霄之表玉鯨不以幽岫質

滄海之曠虎豹入廣廈而懷悲鴻鵠登嵩嶽而含感物各有心豈

其野長莫不泰于得意而慘于失所也

抱朴子曰小解不解靈亂之遠規免驚不知鴻鵠之非匹是以耦耕

者

者吳陳勝之役來滅賊者嘆孔明之抱膝

太公誅狂裔華士曰是昆弟人立議曰吾不臣天子不友諸侯雖

知不為望用雖賢不為望功今有馬于此如騾之狀者天下之至

良也然而驅之不前御之不止左之不在右之不在右戒獲雖賤不

託其足賢不為主用亦騾之不可左右矣是以誅之

漢書曰往者周周解結辟鹿爭逐雖為十二合為六七四分五割並

為戰國士無常君國無定臣得士者富失士者貧焉屬屬焉

所存攻士或自盛以素或鑿壞以通國是故郭衍以頭亢而取

世資孟軻雖連雲猶為萬乘師今大漢左東海右渠搜前番焉後

陶鑒東南一尉西北一縣徽以絲墨製以竹鉄二句散以禮樂風
以詩書天下之士雷動雲合魚鱗雜八區家家自以為
搜契人人自以為魯繅者東吳無繅而談者皆擬于阿衡當塗
者入青雲失路者委溝渠且握權則為卿相夕夫孰則為匹夫辟
若江湖之雀勃解之鳥乘雁集不為之多獲鳬飛不為之少故當
其有事也非蕭曾子房平勃樊噲則不能安堂其無事也章句之
徒相與坐而守之亦亡所患故世亂則聖結馳驚而不足世治則
庸夫高枕而有餘且吾聞之矣炎者威陰者希絕觀雷觀火為盈
為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室搜孥者亡安特點
然者存位極者宗危自守者身全是故知玄知嘿守道之極及清
爰靜遊神之廷惟寂惟漠守德之宅也異事變人遁不殊彼哉易
時未知何如今子乃以鷗鳥而笑鳳凰執蠲蜺而朝龜龍不亦病
乎
子曰諛疾之人妬才知之在已前甚富貴之在其上猶喉中有噎
吞之思入目中有翳決之願去蘭蓀欲茂秋風害之時結欲正謀
人敗之
抱朴子曰鳳凰競粒于庭場則受褻于鷄鶩龍辭雜于芻豢則見
鷗于六牲是以高老巖棲以拙遊世之操下隨赴深以金遺物之

聲若席上之珍不積環堵之操不粹者予之過也知之者希希名位
不粹以玉為石謂鳳曰鷄者非予罪也夫汲汲于見知得操于否
滯者嘗民之情也浩然而養氣凌爾而靡欲者無悶之至也
淮南子曰以天下之大托柱一人之材辟若縣千鈞之重于木之一
枝不能耕而欲黍稷不能織而喜衣裳無事而求其功雖矣有榮
華者必有憔悴有羅綺者必有麻衣言成也
抱朴子曰若善卷巢許管胡之徒咸騎雲物以高鶻依龍鳳以疎跡
覲踐鋒于香餌之中悟靈車乎束轡之路連陰金以避濟故能免
磨何之鈞鐸可謂善料微景于形外觀堅氷于春霜徒辭曲突于
方城之火纓舟弭楫于樹風之赫不託巢于葦落之末不偃宸于
崩山之崖者也宋氏引苗鄧人張革誠快其欲而實速其裂夫策
奔而不止者鮮不傾墜凌波而無休者希不沉溺弄忍不怠者傷
刺之由也所擊不綴者缺毀之原也吾聞靡城不滅靡溢不損與
赫為委灰之兆春草為秋瘁之端遠取諸物而構高崇峻之無限
則頽壞惟矣矣近取諸身而嘉膳膏酒之不節則結疾傷性矣故
秋六奇以括囊含琳卿而不吐絕軌迹于公衆之間養浩然于幽
人之伍庇峻岫之寇藉翠蘭之芳茵漱流霞之精液茹八石之
精英藟藟不供而意適于方丈齊編庸民而心歡于有土寢宜僚

之舍開于木之廬構莊來之友治陋巷之居立德踐言付金操清
斯則富矣何必玉帛之崇乎高尚其志不降不辱斯則貴矣何必
青紫之拖也孰與街懸于伏蟪同被繡于機牛哉

抱朴子曰翔集而不擇木者必有雄霸之傷矣出身而不料時者必
有危辱之士矣時之得也則飄乎猶應龍之覽景雲時之失也則
蕩然若巨魚之枯崇陵是以知者藏其器以待時也隱其身以有
為也若乃高岩將陷非細縷所綴龍門沸騰非桐壤所遏則不可
且于蛇鼠不投險于僥倖矣隱遁之士恢恢然世故不棲于心術
茫莽然榮辱不汨其純白榮華猶贅疣也萬物猶蜩翼也安肯屈

子集卷

卷十三

十九

景集

龍淵而為雞鑽之用抑靈靈為龍蟄之音哉且夫在朝者陳力以
秉庶事山林者將德以厲貪濁殊塗同歸胡以相非也
抱朴子曰微賤不能揚大海之波亮不能動萬鈞之鐘是以泰園
思志有損斤之歎伯氏哀期有勒弦之憤嗚呼不足以致弘麗之
和執利不足以致游泊之心懸魚或以芳餌監虎死于籠狵不可
以鈞絲致者必此端也不可以秋穿誘者必麟虞也且非分之達
猶林卉之冬華也守道之窮猶竹柏之展霜也
抱朴子曰歲時者珍于變通隨時英逸者貴于吐奇機龍若乃羅靈
爵景于雲表則麗天之明不著咥虎茂牙而握爪則搏噬之捷不

揚太阿潛鋒而不鋒則立斷之功不顯夫入而不出謂之脫籠志
運往而不返謂之不仕無義故達者臣身非我有任乎所值榮辱
之集庭燎之舉則君子通長若運涉陽九則不出戶庭括囊無用
龍起鳳成隨時之宜

抱朴子曰今多士雲起髦彥肆華文武盟朝庶事既康時猶荆華玄
國琳琅積而成山九員析方夜光煥而灼天故不欲廣舉燭耀以
顯日月之開附麗既於供饗之側貢輕弱于堅冰之節炫眾璫乎
陰暑之月

子集卷

卷十三

二十

景集

列子曰晉國苦盜有却雍者能視盜之貌察其肩腋之間而得其情
晉侯使視盜千百無一遺焉趙主子曰吾君恃伺警而得盜盜亦
益矣且却雍必不得其死俄而群盜殺之晉侯大駭召文子而告
之曰果如子言却雍死矣然取盜何方文子曰周訪有言魯見淵
魚者不祥知料隱匿者有殃耳君欲無盜莫若舉賢而任之使教
明推上化行于下民有耻心則何盜之為哉是用隨會知政而群
盜奔秦焉
呂氏曰屈到嗜菱文王嗜菰蒲道非正味也而二賢尚之而味不
美晉靈侯就參無恤燕噲賢子之非正士也而二君尊之而所不
必賢也故楚莊舉環枝而伯商卒用費仲而滅此皆用所賢而事

相反也。

淮南子曰：公孫龍以善呼者為弟子，而齊河說燕楚將子登禮善，偷者而卻孫師，成功肆賞事，故聖人處世不送有伎能之士。老子曰：人無棄人，物無棄物，是謂聚明。

管子曰：一樹一獲者，教也；一樹十獲者，木也；一樹百獲者，人也。我道種之如神用之，舉事如神唯王之門。

管子曰：賢人之處亂世也，知道之不可行，則沈抑以辟，靜默以俟，免辟之也。猶夏之就清，冬之就溫，馬可以無及於寒暑之害矣。非為最危而不思也，夫隱言以為保，而功澤不加，進傷為人君服也。

管子曰：

管子曰：

管子曰：

管子曰：

管子曰：鳥飛准繩，此言大人之義也。夫鳥之飛也，必還山集谷，不還山則困，不集谷則死。山與谷之虞也，不必正直，而還山集谷，曲則曲矣，而名絕焉。以為鳥起於北，意南而至于南，起于南，意北而至于北，苟大意得不以，小缺為傷，故聖人美而著之曰：千里之路，不可扶以繩，萬家之制，不可平以准。言大人之行，不必以死帝常，我立，是謂賢，故為上者之論其下也，不可以失此術也。

管子曰：鳥飛准繩，此言大人之義也。夫鳥之飛也，必還山集谷，不還山則困，不集谷則死。山與谷之虞也，不必正直，而還山集谷，曲則曲矣，而名絕焉。以為鳥起於北，意南而至于南，起于南，意北而至于北，苟大意得不以，小缺為傷，故聖人美而著之曰：千里之路，不可扶以繩，萬家之制，不可平以准。言大人之行，不必以死帝常，我立，是謂賢，故為上者之論其下也，不可以失此術也。

管子曰：鳥飛准繩，此言大人之義也。夫鳥之飛也，必還山集谷，不還山則困，不集谷則死。山與谷之虞也，不必正直，而還山集谷，曲則曲矣，而名絕焉。以為鳥起於北，意南而至于南，起于南，意北而至于北，苟大意得不以，小缺為傷，故聖人美而著之曰：千里之路，不可扶以繩，萬家之制，不可平以准。言大人之行，不必以死帝常，我立，是謂賢，故為上者之論其下也，不可以失此術也。

韓非子曰：古者者非曰必也，言其可亡也。夫而老不能相王，而集不能相亡，其理也。夫必其治亂，其強弱，相峙者也。木之折也，必過蠹蟻之壞也，必通隙。然木雖蠹，無疾風，不折；牆雖隙，無大雨，不壞。為果之主，有能服術行法，以為止國之君，風雨者，其幾天下不難矣。

韓非子曰：延陵卓子，乘蒼龍與翟丈之乘，前則有錯，後則利，錯則引之，退則引之，退則引之，馬前不得進，後不得退，遂避而過，因下抽刀，而別其脚，適父見之，而泣。終日不食，固仰天而歎曰：笑所以進之也，錯錯在前，引所以退之也，利銀在後，今人主以其清察也，進之也。

韓非子曰：延陵卓子，乘蒼龍與翟丈之乘，前則有錯，後則利，錯則引之，退則引之，退則引之，馬前不得進，後不得退，遂避而過，因下抽刀，而別其脚，適父見之，而泣。終日不食，固仰天而歎曰：笑所以進之也，錯錯在前，引所以退之也，利銀在後，今人主以其清察也，進之也。

韓非子曰：延陵卓子，乘蒼龍與翟丈之乘，前則有錯，後則利，錯則引之，退則引之，退則引之，馬前不得進，後不得退，遂避而過，因下抽刀，而別其脚，適父見之，而泣。終日不食，固仰天而歎曰：笑所以進之也，錯錯在前，引所以退之也，利銀在後，今人主以其清察也，進之也。

韓非子曰：延陵卓子，乘蒼龍與翟丈之乘，前則有錯，後則利，錯則引之，退則引之，退則引之，馬前不得進，後不得退，遂避而過，因下抽刀，而別其脚，適父見之，而泣。終日不食，固仰天而歎曰：笑所以進之也，錯錯在前，引所以退之也，利銀在後，今人主以其清察也，進之也。

韓非子曰：延陵卓子，乘蒼龍與翟丈之乘，前則有錯，後則利，錯則引之，退則引之，退則引之，馬前不得進，後不得退，遂避而過，因下抽刀，而別其脚，適父見之，而泣。終日不食，固仰天而歎曰：笑所以進之也，錯錯在前，引所以退之也，利銀在後，今人主以其清察也，進之也。

韓非子曰：延陵卓子，乘蒼龍與翟丈之乘，前則有錯，後則利，錯則引之，退則引之，退則引之，馬前不得進，後不得退，遂避而過，因下抽刀，而別其脚，適父見之，而泣。終日不食，固仰天而歎曰：笑所以進之也，錯錯在前，引所以退之也，利銀在後，今人主以其清察也，進之也。

其所以也。故賢人而欲位者，則權位卑也。不肖而欲位者，則權位重也。堯為匹夫，不能治三人；桀為天子，不能治天下。吾以此知勢位之足恃，而賢智之不足慕也。夫弩弱而矢高者，激于風也；身不肖而令行者，得助於衆也。堯於謙屈而民不聽，至桀南面而王天下，今則行禁則止，由此觀之，賢智未足以服衆而執位足以佐賢者也。

楊子曰：或問魯用儒而削，何也？曰：魯不用儒也。昔在姬公，用於周而四海皇皇，莫枕於京。孔子用於魯，齊人章章，歸其侵侮，象不用其儒，故也。如用真儒，無敵於天下，豈得削？

卷之五

卷之五

卷之五

卷之五

楊子曰：或問甘羅之恃，呂不韋、張儀、穰侯、之覺，平勃皆以十二齡，茂良乎曰才也，茂良不必父祖。

楊子曰：仲尼之後，迄於漢，道德行，頡頏版，眈眈蕭曹，爰及各將，尊卑之條，稱述品藻。

楊子曰：或曰：齊得夷吾而霸，仲尼曰：小器。請問大器，曰：大器，其衡規，雖唯純乎先自治而後治人之謂大器。

韓非子曰：用材者十變而謀希，失用材者一變而計希。得車用於秦者，必智用於燕者，必愚也。蓋治亂之資異也。

莊子曰：莊子衣大布而補之，正原休復而過魏王。魏王曰：何先生之

懲耶？莊子曰：貧也，非怨也。士有道德不能行，怨也。衣弊履穿，貧也，非怨也。此所謂非遭時也。王獨不見夫勝侯乎？其得柝棟，豫章也，攬其枝而王長其間，雖舉遠蒙，不能睥睨也。及其得柝棟，枳枸之間也，危行側視，振動悼慄，此筋骨非有加急而不柔也，慶勢不便，未足以逞其能也。今處昏上亂相之間，而欲無怨，其可得邪？此比干之見剖心微也夫。

呂氏曰：武王入殷，開殷有長者，武王往見之，而問殷之所以亡，殷長者對曰：王欲知之，則請以日中為期。武王與周公旦明日早要期，則弗得也。武王怪之，周公曰：吾已知之矣。此君子也，以其惡告王。

卷之五

卷之五

卷之五

卷之五

呂氏曰：亦有善相狗者，其障蔽以買取鼠之狗，莽年乃得之，曰：是良狗也。其障蔽之數年而不取鼠，以告相者，相者曰：此良狗也。其志在障蔽，永鹿不在鼠，欲其取鼠也，則挫之。其障蔽其後足，狗乃取鼠。

呂氏曰：伍員亡，刺急求之，登太行而望，即曰：蓋是國也。地險而民多，知其主必亡也，不足與舉去，即而之許，見許公而問所之，許公不

應，東南徬而啗伍員，載拜受賜，曰：知所之矣。因如吳，過荊刺，至江

上訪涉見一丈人刺小船方將過從而請焉丈人度之絕不問其
名族則不肯告解其劍以予丈人曰此千金之劍也願獻之丈人
丈人不肯受曰荆國之法得伍員者爵執圭捧萬鎊金千鎰昔者
子胥過吾猶不取今我何以子之千金劍為子伍員過於吳使人
求之江上則不能得也每食必祭之祝曰江上之丈人天地之大
矣至矣矣將奚不有為也而無以為為矣而無以為之名不可得
而聞身不可得而見其惟江上之丈人乎

呂氏曰吳起治西河之外王錯錯之於魏武侯使人召之吳起
至於岸門止車而休望西河泣數行而下其僕謂之曰竊觀公之

志視合天下若舍履今去西河而泣何也吳起雪泣而應之曰子

弗識也君誠知我而使哉吳起能秦必可亡而西河可以王今君聽
諛人之議而不知我而河之為秦也不久矣魏國畏此則吳起

魏人則而西河舉入秦魏日以削秦

呂氏曰荆王適與兵而攻宋士尹池諫於荆王曰宋不可攻也其兵

賢其相仁賢者能得民仁者能用兵荆國攻之其無功而為天下

笑乎故釋宋而攻鄭孔子聞之曰夫脩之於廟堂之上而折衝乎

千里之外者其司成子罕之謂乎

淮南子曰昔者曾子為魯將兵三戰不勝亡地千里使曾子許不顧

後足不旋踵則領於陳中則終身為破軍擒將矣然而曾子不羞
其敗耻死而無功柯之盟榆三尺之刀造桓公之背三戰而亡一
朝而反之勇聞於天下功立於魯國管仲輔公子糾而不能遂不
可謂智也適逢奔走不死其難不可謂勇也求爵極格不諱其耻不
謂貞當此三行者布衣弗友人君弗臣然而管仲免於累絀之中
立齊國之政九合諸侯一匡天下使管仲出死捐軀不顧後圖豈
有以霸功哉今人君論其臣也不計其大功總其累行而求小善
則失賢之數也故人有厚德無問其小節而有小德無疵其小故
夫牛蹏之涿不能生龍駒而蜂房不窠鵲卵小形不足以包大德

也夫人之情莫不有所短誠其大畧是也雖有小過不足以為累

若其大畧非也雖有閭里之行未足大舉

淮南子曰墨子跌蹠而趨千里以存楚宋段干木閭門不出以安秦

魏夫行與止也其執相反而皆可以存國

說苑曰夫明王之統德而天下也將懷遠而致近也夫朝無賢人猶

鴻鵠之無羽翼也雖有千里望猶不能致其意之所務至矣是故

游江海者托於舟致遠適者託於乘欲伯王者托於賢伊尹呂尚

管夷吾百里奚此伯王之船乘也釋父兄與子孫非疏之也任庖
人鈞屠與仇讐僕虜非阿之也中社稷立功名之道不得不然也

出猶大國之為宮室也。量小大而知材木矣。此功校而知人數矣。是故魯聘而天下知商將亡而周之興也。昔夷唐百里奚任而天下知齊秦之必伯也。豈特紅乘哉。結用什萃射用惡來宋用商賁。亦用蘇秦秦用趙高而天下知其亡也。非其人而欲有功譬其苦夏至之日而欲夜之長也。射魚指天而欲發之當也。雖舜禹亦猶困而及况乎俗主哉。

說苑曰。廣有官之奇。晉獻公為之終夜不眠。楚有子玉得臣。文公為之側席而坐。遠乎賢者之厥難折衝也。夫宋襄公不用公子目夷之言。大辱於楚。甯不用信負羈之諫。敗死於穀。故共惟五始之要。

子史彙纂 卷十三 賢能 二十七 宋樂

治亂之端在乎審已而任賢也。國家之任賢而官任不肖而凶按往世而視已事其必然也。如合符此為人君者不可以不慎也。國家昏亂而良臣見。魯國大亂季友之賢見。僖公即位而任季子魯國安寧。外內無憂。行政二十一年季子之卒後却擊其南鄰伐其北魯不勝其患。將乞師于楚以取全耳。或作故傳曰。惠之起必自此始也。僖公之性非前二十一年嘗賢而後乃漸變為不肖也。此季子存之所益亡之所損也。夫得賢失賢其損益之驗如此。而人主忽於所用。甚可疾痛也。

趙良說商君曰。夫五段大夫荆之鄙人也。聞秦繆公之賢而願望見。

特而無資。自鬻于秦。客被褐食牛。期年繆公知之。舉之牛口之下。而加之百姓之上。秦國莫敢望焉。相秦六七年而東伐鄭。三置晉國之君。一拔荆國之禍。發教封內。而巴人致貢。施德諸侯。而八戎來服。由余聞之。故開詩見五段大夫之相秦也。勞不坐乘。暑不張蓋。行於國中不從車乘。不操干戈。功名歲於府庫。德行施於五世。後世如。

樂毅報燕王曰。刻舟刺楫。將以濟江海也。聘賢選仇。將以安天下也。昔唐堯在上。群龍為用。文武剋德。周召作輔。是以能建天地之功。增日月之耀也。

子史彙纂 卷十三 賢能 二十八 宋樂

史記曰。飛龍御天。故資雲雨之勢。帝王典運。必保股肱之力。軒轅聖人也。仗師臣而受圖。商湯替后也。託負隅而成業。隨高棋詔曰。日往月來。唯天所以運序。山鎮川流。唯地所以宣氣。運序則寒暑無差。宣氣則雲雨有作。故能成天地之大德。育萬物而為功。况一人君柱四海。睹物欲運獨見。致治不藉群才。未之有也。是以唐亮欽明命。義和以居岳。虞舜厥德。升元凱而作相。伊尹鼎組之。膳為殷之阿衡。呂望漁釣之夫。為周之尚父。此則鳴鶴在陰。其子和風。雲從龍。虎賁之應。聖明君德。不曰臣道。以正故能通天地之紐。順陰陽之序。豈不由元首而有股肱乎。

呂覽曰昔者禹一沐而三握髮一食而三起以禮有道之士通乎已之不足也通乎已之不足則不與物爭矣喻易平始以待之使夫自得之固然而然之使夫自言之亡國之主反此乃自賢而少人則說者待容而不極聽者自多而不得雖有天下何益焉是乃冥之昭亂之定敗之成危之害言一故殷周以亡比干以死諄而不足以舉故入主之性莫過乎所親而過於其所不親不通乎所不知而過於其所知太上天知之其次知其不知不知則閉不能則學不知而自以為知百禍之宗也各不徒立功不自成國不虛存必有賢者賢者之道深而難知明而難見故見賢者而不

字東萊集卷十三 賢能 二十九

錄則不惕於心不惕於心則知之不深不祥莫大焉主賢世治則賢者在上主不肖世亂則賢者在下故當今之世求有道之士則於四海之上山谷之中僻遠幽閒之所若此則幸於得之矣得之則何欲而不得何為而不成太公釣於涓泉遭紂之世也故文王得之而文王千乘也紂天子失之而千乘得之知之與不知也諸侯齊民不待知而使不待禮而令若夫有道之士必禮必知然後其智能可盡
呂覽曰得道之人貴為天子而不驕富者有天下而不驕學平為布衣而不驕得貧無衣食而不憂懼狼乎其誠自有也覺乎其不疑

者通乎其必不偷移也以天為法以德為行以道為宗與物無偶如無師終窮精光我地而不竭神靈宇宙無望與知與始其知其終其知其門其知其端其知其源其大無外其小無內此之謂至貴士有若此者五帝弗得而友三王弗得而師去其帝王之色則唯可得之矣

說苑曰齊威王牛角而商歌桓公聞而舉之馳龍號石而登壇孔子湖之下舉苑舉相見不遠森陰文主舉太公不以日故賢聖之謀也不待久而親能者之相見也不待試而知矣
楚語王聘賦曰吾聞之其居舒暢也而有師者王其居中若也

字東萊集卷十三 賢能 三十

秦語曰昔子夏處西河之上而文侯擁篲郭子居泰谷之陰而昭王陪樂大夫教窮居無帶之士無公大夫所以屈休而下之者為道存也
李斯諫逐客曰太山不讓土壤故能成其大河海不擇細流故能成其深王者不却眾庶故能成其德
李斯對五世曰檢仰仁義之人立於朝則荒肆之樂緩矣諫諍之臣出則流涕之患去矣烈士死節之行顯於世則陰謀之

吳步騰上太子登疏曰漢高祖鑒三傑以興帝業西楚失推復以喪
成功汲黯在朝淮南寢謀即都中邊句奴竄迹故賢人所存折衝
萬里信國家之利器崇替之所由也
李固上和帝疏曰養身者以練神為寶安國者以積賢為道昔秦欲
謀楚王孫園設壇西門陳列名臣奉使懷然遂為寢兵文侯師卜
子夏友田子方執段干木故群俊競至各過齊桓秦人不敢窺兵
指西河斯善積賢之符也
王符實篇曰國以賢興以諂衰君以忠安以佞危夫十步之間必
有豈草十室之邑必有忠信是故亂殷有三仁小衛多君子且故
子史彙纂 卷十三 賢能 三十一 彙纂堂
玉以石洗金以鹽濯錦以魚洗布以灰夫物固有以賤理貴以配
化好者矣智者棄短取長致其功
楊興說史高曰一夫竊義語流天下夫富貴在身而烈士不慕是有
依白之衷而反衣之也古人病其若此故早休勞心以求賢為務
傳曰以賢難得之故而曰事不侍賢以食難得之故而曰飽不侍
食惑之甚者也
陸機說救薛瑩曰夫俊又者國家之良寶社稷之貴寶庶政所以倫
敘四門所以穆濟也
吳孫皓驕暴賀邵上疏曰古之聖王所以惜廢重闢之內而知萬理

之情每拱在席之上朝治八極之際者任賢之功也
魏太祖語曰自古受命及中興之君曷嘗不得賢人君子與之共治
天下今天下得無有被禍懷王而約於渭濱者乎又得無有盜竊
受金而未遇無知者乎
魏徵傳載太宗語曰以銅為鑑可正衣冠以古為鑑可知興替以人
為鑑可明得失
宋劉一正對高宗曰天下之治衆君子成之而不足一小人敗之而
有餘君子雖衆道則狹小人雖寡勢易蔓不加精察而小人伺隙
而入矣
子史彙纂 卷十三 賢能 三十二 彙纂堂
隋房彥操論張衡書曰夫賢才非尚賢力豈繁文華惟須正身負載
確乎不動譬棟之虞屋如骨之在身所謂棟梁骨鯁之材也
宋王對趙王問曰鳳凰上擊九重絕浮雲負蒼天翱翔乎窮冥之
上夫冀田之鶴豈能與之斷天地之高哉願魚朝發於海之壖暮
擊北碣石暮宿於孟諸夫尺澤之鯉豈能與之量江海之大哉
魯仲連傳曰中原有以千金為連壽連笑曰所謂貴於天下之士者
為人排患難解紛亂而無取也即有取者是商賈之士也而連
不忍為也
劉子新論曰眾欲翫于明立之林則解羽之志永脫危尾於陽谷

之泥則鑽灼之患不至升伏先於春山之底則磨肌之患永絕石
元○本○柱○玄○圖○之○端○則○剖○琢○之○憂○不○及○窮○岩○曲○岫○之○梓○櫟○生○於○積○石
頡○頏○青○天○根○盤○黃○泉○分○條○分○葉○輪○菌○樛○繞○猋○猋○其○下○鵲○鸞○將○其
頡○頏○雲○模○其○側○清○風○激○其○間○終○歲○無○毫○釐○之○憂○免○刀○斧○之○害○者○非
典○人○有○德○也○能○韜○其○質○故○致○全○性○也○路○側○之○榆○樵○人○來○其○條○匠○者
伐○其○柯○餘○有○尺○集○而○為○行○人○所○折○者○非○典○人○有○仇○也○然○而○致○寇○者
形○不○隱○也
無○能○子○曰○欲○拉○中○漁○樵○耕○牧○有○心○也○不○欲○拉○中○帝○王○侯○服○無○心○也○故
聖○人○宜○處○則○處○宜○行○則○行○理○安○於○獨○善○則○許○由○善○卷○不○耻○為○匹○夫
李○史○集○卷○十○三○賢○能
勢○便○於○最○濟○則○充○肆○不○辭○為○天○子○其○為○無○心○也○三○十○三
賈○誼○平○屈○原○曰○鳳○凰○翔○於○千○仞○兮○覽○德○輝○而○下○之○見○細○德○之○顯○微○兮
進○增○廟○庭○之○去○之
崔○駰○達○旨○曰○道○無○常○藉○典○時○張○弛○失○仁○為○非○得○義○為○是○君○子○通○變○各
審○所○處○故○士○或○掩○目○而○淵○潛○或○出○耳○而○山○棲○或○草○耕○而○僅○飽○或○木
若○而○長○飢○或○重○聘○而○不○來○或○屢○黜○而○不○去○或○冒○詢○以○干○進○或○望○色
而○斯○舉○或○以○役○夫○發○夢○於○王○公○或○以○漁○父○見○兆○於○元○龜○若○夫○紛○攘
塞○路○山○崖○播○流○人○有○昏○墊○之○危○至○有○時○咎○之○憂○條○垂○萬○夢○上○下○相
求○於○是○賢○人○授○手○援○世○之○灾○昔○光○含○戚○而○早○陶○誤○高○祖○嘆○而○子○房

乃○將○鑄○玄○圭○冊○顯○瑞○瑞○之○胎○動○景○象○之○鍾○典○其○有○事○則○察○象
需○足○冠○挂○不○顧○人○溺○不○拯○則○非○仁○也○當○其○無○事○則○佩○纓○蒼○襟○纓○維
其○步○德○讓○不○脩○則○非○忠○也○是以○陰○則○救○俗○平○則○守○禮
楊○雄○解○嘲○曰○當○遠○者○入○青○雲○失○路○者○委○溝○渠○旦○握○權○則○為○卿○相○夕○失
勢○則○為○匹○夫○夫○上○世○之○士○或○解○綽○而○相○或○釋○褐○而○傳○或○倚○夷○門○而
笑○或○橫○江○源○而○漁○或○七○十○說○而○不○過○或○立○談○間○而○封○侯○或○枉○千○乘
於○陋○巷○或○擁○犀○象○而○先○驅
李○固○與○黃○瓊○書○曰○不○夷○不○惠○可○否○之○間○聖○賢○居○身○之○所○珍○也○誠○遠○欲
李○史○集○卷○十○三○賢○能
極○品○樓○谷○擬○述○樂○毅○斯○則○可○矣○若○當○輔○政○亦○民○今○其○時○也○必○待○老
年○之○君○世○為○志○士○終○無○時○矣
王○基○晉○管○寧○曰○龍○鳳○隱○耀○應○德○而○臻○明○哲○潛○有○侯○時○而○動○是○以○驚○鴻
鳴○岐○周○道○與○隆○四○皓○為○佐○漢○帝○用○康
晉○三○隱○傳○論○曰○遠○時○則○以○功○達○其○道○不○遇○則○以○言○達○其○才
晉○嵇○康○薛○山○濟○薦○書○曰○達○能○蓋○善○而○不○渝○窮○則○自○得○而○無○因○故○知○先
身○之○君○世○許○由○之○若○樓○子○房○之○佐○漢○接○輿○之○行○歌○其○於○下○也○故○君
子○百○行○殊○塗○而○同○致○德○性○而○動○各○適○所○安
宋○隱○逸○傳○曰○夫○獨○往○之○人○皆○稟○偏○介○之○性○不○能○雅○起○屈○道○借○譽○期○遠

岩使僅見信之主邊時乘之選出與投清江海取遠正其不傳
已而然也直岩壁山連水石清華雖處崇門八疊高城萬雉其不
貯岩泉彷彿林澤故知松山桂嶺非止素玩碧澗清潭翻成麗曉
掛冠東都夫何難之有哉

齊皮易辭臨川王倫麥曰若通義內足希微而忘歲窮岩蔽名愚
谷辭桂格仁義崇形神打夾壞則名教之外別有風猷故先封
有非聖之人孔門謬難泰之客以則崇個柱之高節重去就之虛
名激捷遠貪與世為異道有不中行岑出渾成皆用宇宙而成心
情風雲以為戒不與與捷者之在山何殊別哉

陳馬振曰素位者以果由者桂格愛山林者以保呂為管庫東名
定則素介柱下之言玩清度則據純席上之說稽之為論亦各從
其所好也

梁江淹獄中書曰上則隱在簾肆之閒則於岩石之下次則結綬金
馬之門高藏雲臺之上次則旁南越之君係單于之頭俱皆丹冊
並圖青史字當分寸之末裁刀鋒之利哉

魏長賢擬親放規寄書曰有負四姐以越世隱魚釣以待時攝藻
岩之下取後北橋之上者矣有釋質重以匡伯業委親終以定王
基由斯法以見禮因附物以交相者矣有三點不移屈身以直道

九死不悔甘心持苦節者矣事雖萬殊理則一致權其大要歸
忠孝孝則竭力所生忠則致身所事
進士傳曰忘懷纓冕軍志正國隱不遺情貞不絕俗
馮衍自論曰大人之德不碌碌如玉落落如石風與雲蒸一龍一蛇
與道翱翔與時變化進退無主屈伸無常故曰有法無法因時為
業有度無度與物趣舍

仲長統曰魯連以一矢而解聊城之圍虞卿以頓首而周平原之急
後魏張奐曰昔樂毅杖策投燕昭公遠委身於親武蓋命世雖可期
千載不易遇風雲之會不建騰躍之功者非人豪也

文勝曰天下之奇士不常有而天下之明君不世出天之降才也
夫而一人之才之遇主也千載而一君自古及今遺逸之賢常多而
和賢之君當寡則奇才之難得又不若明君之難得也

李綱對欽宗曰自昔抱不群之才者多為小人所忌嫉或中之以間
點或指之為黨與或誣之以大惡或拘之以細故而以道事君者
不可則止難以自進耻於自明雖負重謗遠深譴安於義命不流

自操荀非五胡之主深察人之情偽安能辨其非事哉
陸贄曰立國之本所繫於元良和教之方必由於端士非精誠前典
德冠當時恭敬溫文其將安做吾是以擬台階之若遇所室之賢

輔翼春閣是資教諭

唐武帝賜素詔曰論文則詞藻縱橫語武則權謀雄出
文苑序曰負宏材之思擬棟幹於廊林桓侯麗之才歸列儀於鳳穴
孝武之漢雅尚斯文揚葩振藻者如林而二馬五楊為之傑東京
之朝亞道逾肩咀微含商者成市而班傳張蔡為之雄
漢光武勞耿弁曰始雖垂翅回難終當奮翼泥池可謂失之東隅收
之桑榆

東方朔傳曰客難東方朔曰蘇秦張儀一當萬乘之主而都卿相之
位今子大夫脩先王之術慕聖人之義誦詩書百家之言好學

不與衆集

卷十五

五十七

未竟

樂道之效明白甚矣然悉力盡忠以事聖帝曠日持久官不過侍
郎位不過執戟意者尚有遺行邪東方朔曰是固非子之
所能也夫蘇秦張儀之時周室大壞諸侯不朝力政爭權相禽
以兵并為十二國得士者強失士者亡故談說行焉今聖帝流德
天下震懼諸侯賓服連四海之外以為帶安於履孟動循運之掌
舒不肖何以異哉使蘇秦張儀與僕並生於今之世曾不得掌故
矣敢望侍郎乎故曰時異事異雖然安可以不務術乎哉今世
之處士魁然無徒廓然獨居上觀許由下察接輿計同范蠡忠合
子胥天下和平與義相扶寡耦少徒固其宜也子何疑於我哉

孫寶傳曰禮有來學教無延教道不可誦身詘何傷

朱邑傳曰張敞為膠東相與邑書曰明主將心太古廣延茂士此誠
忠臣竭忠之時也故遠守劇郡取於絕墨句臆約結固亡奇也雖
有亦安所施昔陳平雖賢頃魏倚而後進韓信雖奇賴蕭公而後
信故事各達其時之英俊若必伊尹呂望而後荐之則此人不因
足下而進矣邑感敞言貢符賢士大夫多得其助者

聖主得賢臣頌曰夫荷旗破瓦者難與道純純之麗容莫慕吟換者
不足與太牢之滋味今臣辟在西蜀生於窮巷之中長於蓬茨之
下無有遊觀廣覽之知不足資塞厚望應明指雖然敢不畧陳愚

十卷

卷十五

五十八

未竟

而梓情素美賢者國家之器用也所任賢則越舍省而功施器
用利則用力少而成就故工人之用鈍器也勞筋骨費日晷
施至項治鑄于將之機清水煇其鋒越砥飲其平水斷蛟龍
刺犀犀忽若慈化盡塗如此則使離吳督絕公輸削墨雖崇臺五
層延袤百丈而不涸者工用相得也庸人之御駕馬亦傷吻故策
而不進拉行及至駕驢乘且王良執鞭韓哀附輿縱馳騁騰
忽知景靡過都越國騷如歷塊追奔竟遺風周旋八極萬里一
忽知其遠哉人馬相得也昔賢者之未遭過也國事繁劇君不
用其謀陳思惘惘則上不然其信伊尹勤於商祖太公國於鼓刀

有里自鄉寧子。牛雖此惠也。及其遇明君。遭聖主也。運籌令上。意疎疎即見。德去平厚。與潔而升。本朝離。既釋。而享高。榮劍。爵。錫。環。而。光。祖。考。傳。之。于。孫。以。資。說。士。

太史公曰。鷹隼高飛。打雲漢。虎豹長嘯。在山林。謝柳曰。曝曬也。麟。不念。不拘。之。水。雲。霄。之。翼。豈。願。龍。麟。之。獲。何。者。亦。托。已。甚。也。

公孫洪曰。龍之未升。與魚鱗為伍。及其升天。鱗不可觀。田饒曰。夫黃鶴。一舉千里。集君華池。以君猶梁。居猶貴之。以其從來。遠也。雖有立德。君輕之。以其從來近也。

李象臺集

卷十三 詩餘

五十九

李象臺

魏相傳曰。晉書。歲日之木。起於青龍。顧凱曰。疾風知勁草。嚴霜識貞木。劉岩夫曰。樹倚桐。可以代琴瑟。植榱梨。可以代甘實。苟愛其堅貞。豈無松桂也。

尸子曰。舜一徙成邑。再徙成都。三徙成國。光聞其賢。微之。草茅之。與之言。禮樂而不違。與之語政。至簡而可行。與之語道。廣大而不窮。拉是妻之以煙。舉之。城九子事之。而託天下焉。

湯子曰。馬飯一餉而七起。曰。吾不忍四海之士。留於道路也。恐不留。吾門也。是以四海之士。皆至焉。當朝廷門。可以羅雀。

說苑曰。舜耕歷山。而逃於河。畔。王為天子。則其遇光也。傳說。有壤土。

釋版築而立。佐天子。則其遇武丁也。伊尹有莘氏。膠臣也。百易。調五味。而佐天子。則其遇成湯也。呂望行。下五十。貴食。於棘津。行年七十。屠牛。朝歌。行年九十。為天子師。則其遇文王也。管夷吾。束縛膠。日居檻車中。自車中起。為仲父。則其遇齊桓公也。百里奚。解賣。取五羊皮。伯氏牧牛。以為卿大夫。則其遇秦穆公也。沈尹筮。聞天下。以為令尹。而謀。孫叔敖。則其遇莊王也。

漢名臣贊曰。公孫弘。卜式。兒寬。皆以鴻漸之翼。因於燕雀。遠述。平。之。間。非遇其時。焉能致此位乎。是時。漢興六十餘載。海內。又安。府。

李象臺集

卷十三 詩餘

四十

李象臺

摩充寶。而四夷未賓。制度未闢。上方。欲用文。求之如。弗及。始。蒲輪。迎。枝。生。見。主。父。而。歎。息。群。士。慕。異。人。並。出。卜。式。拔。於。芻。牧。弘。羊。擢。於。賈。豎。衛。青。奮。於。奴。僕。日。彈。出。於。降。虜。斯。亦。曩。時。版。築。反。牛。之。朋。已。漢。之。得。人。拉。茲。為。盛。儒。雅。則。公。孫。弘。董。仲。舒。兒。寬。高。栢。則。石。建。石。慶。質。直。則。汲。黯。卜。式。推。賢。則。韓。安。國。鄒。陽。時。定。令。則。韓。而。張。湯。文。章。則。司。馬。遷。相。如。滑。稽。則。東方朔。枚。舉。應。對。則。嚴。助。朱。買。臣。屠。數。則。唐。都。洛。下。開。協。律。則。李。延。年。運。籌。則。桑。羊。奉。使。則。張。騫。蘇。武。將。率。則。衛。青。霍。去。病。受。遺。則。霍。光。金。日。磾。其。餘。不。可。勝。記。是以。典。造。功。業。制。度。遺。文。後。世。莫。及。於。宣。承。統。緒。繁。榮。洪。業。亦。詳。

論六藝。招選茂異。而蕭望之。梁丘賀。夏侯勝。華玄成。嚴彭祖。尹更始。以儒術進。劉向。王褒。以文章顯。將相別來。安世趙充國。視相。而
吉。于定國。杜延年。治民則黃霸。王成。龔遂。鄭弘。召信臣。韓延壽。尹
翁歸。趙廣漢。嚴延年。張敞之屬。皆有功迹。見述於世。參諸名臣。亦
其以也。
范祖禹曰。貞觀之治。吁乎盛矣。登瀛州者十八人。如玄齡。如晦。皆唐
子也。而凌烟者二十人。如李靖。魏徵。皆忠貞也。使世化為太平。刑
措不用。豈幸有哉。
羅璋車曰。西漢人才。可與達道。東漢人才。可與並。三國人才。可與
比。唐人才。可與繼。而不可與並。故附王氏。陳蕃。竇武。可與並。而
不可與繼。故附官宦。至于諸葛孔明。朕後可與繼。夫人才至可
與繼。而不可以有加。惟近來山之才。略諸葛近世。尹之出。廢朕
臣佐高祖。論其時則宜。語其德則合。亮慶三國。則材大任小。惜哉
子房之艱難。而佐漢。孔明之佐漢。而討賊。此其事同也。子房之功
或身退。而佐赤松子遊。即孔明之高卧隆中。抱膝長吟。非其志同
也。子房之運籌帷幄。決勝千里。即孔明之七縱七擒。八陣一圖。其
其才同也。但子房之所為者。孔明皆有不屑。而孔明之所為者。子
房或有不能。况其得建附耳之態。孔明肯為之手。孔明曰。親賢人。

遠小人。子房所任用者。車多販鹽屠狗。其優劣自見矣。
程子曰。服寧中。洛陽以清德為朝廷尊禮者。大臣曰。鄭富公。侍從曰
司馬溫公。呂申公。位卿監。以清德且退者。十餘人。好學。樂善。有行
義者。幾二十人。邵先生隱居謝聘。人皆相從。忠厚之風。彌著天下。
里中後生。皆知畏懼。壯行一事。必曰。無為不善。恐辱焉。場明邵
先生知。
吳臨川曰。張文成侯。諸葛忠武侯。狄文忠公。范文正公。四人之功業
不盡同。而其為百代珠範之人。物則一文成身事漢。而心在魏。魏
仇文忠身事周。而心在漢。唐林嘗人。英然剛知。卒克遂其志。故邵
子稱其忠且智焉。忠武侯扶漢。終末造。文正扶宋。終威際。魏局公平
廣大。設施精審。詳密心事。如青天白日。邊騎雖異。易也。則皆朕故
宋子稱其磊磊落落。無纖芥之可議也。
王磐曰。諸葛佑之四臣。至富歐。分筆。中興之四將。至岳。劉。諸人入則
相出。則將。古今以來。名臣。宋之少及也。至于宋度。而文丞相之氣
節。猶生。氣其所培養。豈朝夕哉。
唐文若對高宗曰。漢高慢士。四皓去之。而西都多廉恥之人。光武起
於嚴光。見之而東都多節義之士。由上之所風也。
東漢記曰。柏諱字君山。沛人。車帝元和中。行巡狩至沛。令使者祠。

譚家鄉里甚榮之。永平二年十一月，詔京兆右扶風以中牢祀蕭何霍光，出郡錢穀給蕭何子孫。在三里內者，悉令侍祠。

漢書曰：高祖微時，聞魏公子賢，及即位，每過大梁，常祀公子。高祖十二年，從擊黥布還，為公子置守冢五家，世以歲四時奉祠。

晉殷允祭徐孺子文曰：惟豫章太守殷君，遠真漢故聘士徐孺子先生。惟君資純玄粹，含真太和，卓爾高邁，道映南岳，道遙環堵，萬物不干其志，負揭行吟，軒冕不易其樂。時攜虛榻，佇金蘭之春，千里命契，寄生芻之詠，非夫超悟身名，遺世無悶者，孰若是乎？夫誠素自中，微物為重，蘋藻是歡，寔過性牢。

宋王僧達祭顏延之文曰：氣高叔夜，方嚴仲舉，逸翮征旅，風絕。宋謝靈運之祭屈原文曰：蘭茝而雅，玉貞則折，物忌堅芳，人諱明潔。曰：若先生，逢辰之缺。

齊孔稚珪祭外兄張長史文曰：惟君之德，高明秀挺，浩汗濯度，昂藏。張靈學不師古，固心則磨，釜蹄象絲，嫌批莊惠，吾與夫子分協芳。金憑風共酒藉月同琴。

梁任昉齊王儉集序曰：公之生也，誕受命世，作三才之茂，踐得二之機。信乃昂宿垂芒，德精降祉，有一於此，蔚為帝師。若乃金版玉圖之書，海上名山之旨，沉鬱瘖雅之思，雖堅合異之故，莫不極制清。

表遞為心極，斯四通人之所包，非虛明之絕境，不可窮者，其唯神用者乎？時司徒表奏，有萬世之度，脫落風塵，見公躬齡，便望風推服。嘆曰：衣冠禮樂，盡在是矣。時聚位亞台司，公始弱冠，年勢不作。

公與之抗禮，同贈漿時，要以歲暮之期，申以止足之誠。時聖武之業，終基王命，寤寐風雲，寔資人傑，是以宸居膺列宿之表，圖偉著王位之符，俄遷長史，齊臺既建，以公為尚書右僕射，領吏部。時年二十八，宋末艱虞，百王流季，禮樂舊宗，崇傾傾輒，旬朝奉國紀，典與偽物，奏議符策，文辭表記，素意所不蓄，前古所未行，皆取之俄頃，神無滯用，公在物斯厚，居身以約，玩好絕於耳目，布素形於造。

次室無姬，晏門多長者，立言必雅，未嘗顯其所長，持論從容，未嘗言人所短，弘獎風流，許與氣類，造理常若可與，臨事每不可奪，約已不以庶物，弘量不以容非，攻乎異端，歸之義正，防行無異，操才無異，能得奉名節，迄將一紀，一言之譽，東陵作於西山，一盼之榮，鄭瑛喻於同賓，士咸知已，懷此何極，出入禮闈，朝夕舊館，晤棟宇而興慕，撫身名而悼恩，公自幼及長，述作不倦，固以理窮言行事，該軍國，宜直躬車，傳來而已哉。

冊府元龜曰：傳曰：股肱喜哉，元首起哉，百工熙哉，是錯有言曰：古之賢主，莫不求賢，以為輔翼，若夫居大寶之位，制四海之命，區區延

衆職非借才於異代故君人者勤於求賢而逸於得人焉嘗不味
旦玉頸求衣未明訪問始取勝之前席狀後異人間出賢士卿
濟之宰文王彬之威漢室者雖斯而已矣若乃青雲之士翔
而後集爵以德進義無苟合易操而難富難進而易退其或弓
之喻分薰蕕之同氣蓋有閉門却掃隱居求志者有矣故三而
下政治之后固不退託不明以延見後而後為成德也
人物志曰夫草之精秀者為英獸之特群者為雄故人之文武茂異
取名於此是故聰明秀出謂之英膽力過人謂之雄此其大體之
別名也若按其分數則牙則須各以二分取彼一分狀後乃成何
中興集卷十三賢能
論其狀夫聰明者英之分也不得雄之畧則說不行膽力者雄
之分也不得英之智則事不立是故英以其聰謀始以其明見机
待雄之膽行之雄以其力服敵以其勇排難待英之智成之狀後
乃能各濟其可長也若聰能謀始而明不見机乃可以坐論而不
可以處事若謀始明能見机而勇不能行可以尋常而不可以
處變若力能過人而勇不能行可以為先登未足以為將帥聰能
過人勇能行之而智不能斷事可以為先登未足以為將帥聰能
謀始明能見機膽能決之狀後可以為英後良是也氣力過人勇
能行之智足斷事乃可以為雄韓信是也休分不同以多為用故

英雄異名狀皆偏至之材人臣之任也故英可以為相雄可以為
將若一人之身兼有英雄則能長世高祖項羽是也狀英之分以
多於雄而英不可以少也英分少則智者去之故項羽氣力冠世
明能合變而不能聽衆奇異有一范增不用是以陳平之徒皆亡
歸高祖英分多故群雄服之英材歸之而得其用故能吞秦破楚
宅有天下狀則英雄多不能自勝之數也徒英而不雄則雄材不
服也徒雄而不英則智者不歸往也故雄能得雄不能得英英能
得英不能得雄故一人之身兼有英雄乃能役英與雄能役英與
雄故能成大業也
中興集卷十三賢能
晉書曰以八紘之廣兆庶之衆豈嘗無卓越萬途之才乎皆猶南海
不少明月之寶大宛不乏千里之駒也
北齊書曰人謂得玄珠于赤水衆命電于崑丘開四始于春華收萬
寶于秋實
冊府元龜曰夫賢者國之紀人之望也是故有方之士繫矩以行之
萬乘之主虛心以待之上以成王者之天下以通天下之志所以
人用勸而邦用乂也其或才識明備行實敦高或動靜無已用舍
在時或以舊名名處或以抗節直道莫不延見之際旁問湛湛
退雖珠思遇爵賜予以將其厚意詔命以達于主誠或想見夫

人親至其第或各從爾志愈厚其風存致收同始終一貫斯益有

國者之典也
文選曰崑山積壤玉廣廈構衆材遊鱗華堂沼撫翼希天階

抱朴子曰蓋刻削者比有而旺秋極絕世之稱振振至衆而變衆專
和青之難疏馬千細而與無有逸群之價美人萬計而威施有超
世之容

續漢書曰鄧泰入汝南交黃叔度至南州先過表奉高不宿而去從
叔度累日或以問泰泰曰表奉高之器雖猶既濫雖清而易挹也
叔度之器汪汪若萬頃之波澄之而不清混之而不濁不可量也

冊府元龜曰夫致千里者必資乎絕足構廣廈者必擇乎宏材是知
端衣獨明財成萬務政治之具非賢同濟其親信也俞之心齊其
身位也譬之翰羽及有德冠羣萃才惟俊傑智謀可以備贊佐操

履可以著表式忠勇貞直各負其能或素聞名稱待以不次或回
屬任其所長察言觀行同有虛授小大之器咸遠厥用雖是

之厚崇以寵之推心責成周旋是賴書曰任賢勿二不

策嬰堂子史彙纂目次

十四卷

官條類

宰執

卿尹

臺諫

郡縣

官寺

將令

子史彙纂

十四卷

耆舊

勳戚

慶讓

黜陟

任使

賢奸

忠佞

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去聞甫校

官僚類

軍執 卿尹 臺諫 郎縣 官寺 將令 考薦 勳戚 處求 聖詔 任使 賢奸 忠佞

韓非子曰。有言者自為言。有事者自為形。形名參同。君乃無事焉。歸之其情。故曰。君無見其所欲。君見其所欲。臣將自雕琢。君無見其意。君見其意。臣將自表異。故曰。去好去惡。臣乃見素。去舊去知。臣乃自偽。故有知而不以慮。使萬物知其廢。有行而不以賢。觀臣下之所固。有勇而不以怒。使群臣盡其武。是故。去知而有明。去賢而有功。去勇而有強。人臣有五瘡。臣蔽其主曰。瘡。臣制財利曰。瘡。臣

子史彙纂

卷十四

策苑堂

擅行令曰。瘡。臣得行教曰。瘡。臣得樹人曰。瘡。故群臣陳其言。君以其言授其事。以事責其功。功當其事。事當其言。則賞。功不當其事。事不當其言。則誅。是故。明君之行賞也。賤乎如時。而百姓利。其澤其行罰也。畏乎如雷。而百姓不能解也。故明君無偷賞。無赦罰。賞偷則功臣陳其業。赦罰則奸人易為非。是故。誠有功則雖疏賤必賞。誠有過則雖近愛必誅。近愛必誅。則疏賤者不怠。而近愛者不驕也。

韓非子曰。黃帝有言曰。上一日而百戰。下匪其私。用試其上。上格度量。以刻其下。故度量之立。主之寶也。賞與之具。臣之寶也。故上

失扶寸。四指下得尋常。為人君者。數披其木。毋使木枝扶疎。木枝扶疎。特塞公間。私門將突。公庭將虛。主將覆園。數披其木。毋使木枝外拒。木枝外拒。將逼主處。數披其木。毋使枝大本小。枝大本小。將不勝春風。不勝春風。技特害心。技葉數披。黨與乃離。

呂氏曰。人與驥俱走。則人不勝驥。居於車上而任驥。則驥不勝人矣。人主好治人官之事。則是與驥俱走也。必多所不及。夫人生之事。所以乘物也。不知乘物而自恃。奪其知能。多其教詔。則百官惘惘。王良之所以使馬者。約審之以控其轡。而四馬莫敢不盡力。有道之主。其所以使群臣者。有審焉。名審分是已。夫說以知通。而實

子史彙纂

卷十四

策苑堂

以過悅譽。以高賢。而克以卑下。贊以潔白。而隨以污德。仕以公法。而虛以貪枉。用以勇敢。而墮以罷怯。此五者。名不正也。故名不正。則人主憂勞。而官職煩亂。悖逆矣。

韓非子曰。齊宣王使人吹竽。必三百人。南郭處士請為王吹竽。宣王說之。廩食以數百人。宣王死。湣王立。好一一聽之。處士逃。

韓非子曰。數主無人之門。不一至主之廷。百慮私家之使。不一圖主之國。屬數雖多。非所以尊君也。百官雖具。非所以任國也。此由主之不上斷於法。而信下為之也。故明主使法擇人。不自舉也。使法量功。不自度也。能者不可榮。敗者不可飾。譽者不能進。諛者弗能

卷十四 官保 五

奉業堂

卷十四

—

而編昭海內。亂國則衆威譽者無功而賞。守職者無罪而誅。知者
爲巧詐。勇者務於鬪爭。大臣專權下吏持執。國雖若存。古之人
曰。亡矣。權勢者人主之車。與爵祿者人臣之轡。銜也。人主處權執
之要。而持爵祿之柄。審緩急之度。而適取予之節。是以天下盡力
而不倦。夫臣主之相與也。非有父子之厚。骨肉之親也。狀而竭力
陳死。不辭其軀者。勢有以使之然也。疾風而波興。木茂而鳥集。相
生之氣也。是故臣不得其所欲。於君者。君亦不能得其所欲。於臣
也。君臣之施者。相報之勢也。故臣盡力死節。以與君。君計功。而
以與臣。

李東園集

卷十 四官

五

東園集

淮南子曰。夫釋職事而聽非譽。奔公勞而用朋黨。則奇才佚世而干
次守官者。雍遏而不進。如此則民俗亂。而功臣多。于朝。秦舟
之魚。傷而失水。則制柱蟻。雖其居也。獲飲失水。而擒于狼狸。非
其處也。君人者。釋所守而與臣下爭。則有司以無爲持位。守職者
以從君取容。是以人臣藏知而弗用。反以事轉任其上矣。有過則
無以責之。有罪而不誅。則百官頽亂。是猶伐庖宰。剝柱而爲大匠
斯也。

淮南子曰。人主以天下之目視。以天下之耳聽。以天下之知慮。以天
下之力爭。故號令下究。而臣情得上聞。百官修通。羣臣輯睦。威屬

主而不廢。聰明先而不弊。善否之情。日陳于前。而無所逆。近者安
其性。遠者懷其德。所以然者何也。得用人之道。而不任己之才者
也。聖人之治也。其猶造父之御。齊韓之子。轡銜之際。而緩急之控
唇吻之和。正度于胸臆之中。而執節於掌握之間。內得於心中。外
合於馬志。是故。微進退履繩。而旋曲中規。取道致遠。而氣力有餘。
誠得其術也。

呂氏曰。明主知百官之要。故事省而國治也。明於人主之所執。故權
專而政止。至治之世。其民不好空言虛辭。不好浮學流說。賢不肯
各反質。其行情不離。其素蒙厚純樸。以事其上。若此則權教之士

李東園集

卷十 四官

六

東園集

至矣。法財之用。植矣。枉辟邪撓之人。退矣。貪得諂僞之曹。遠矣。充
曰。若何而爲。及日月之所燭。舜曰。若何而服。曰。荒之外。若何
而治。青北。化九陽。奇怪之所際。人主之患。必在任人。而不能用之
用之。而與不知者藏之也。絕江者。托於紅。致遠者。托于騾。伯玉者
托于賢。猶大匠之爲宮室也。量小大而知材木矣。若功大而知人
數矣。非其人而欲有功。譬若夏至之日。而欲夜之長也。射魚指天
而欲發之當也。舜禹且猶困。而況俗主乎。

呂氏曰。大智不形。大能晚成。大音希聲。高之決江水也。民聚瓦礫。事
成功立。爲萬世利。爲之所見者遠也。而民莫之知。故民不可與慮

使之對則時有窮矣。不聽其言也。則無術者不知不任其身也。則不肖者不知觀其言而求其當。任其身而責其功。則無術不肖者窮矣。夫欲得力士而聽其言。雖庸人與鳥獸不可別也。授之以鼎俎則罷健效矣。故官職者。能士之鼎俎也。任之以事而愚智分矣。

韓非子曰。德蓋于羽。君子之容也。仲尼幾而取之。與處久而行不稱。其貌軍予之詞。雅而文也。仲尼幾而取之。與處久而不知不克其辨。故孔子曰。以容取人乎。夫之予羽。以言取人乎。夫之軍予。以政以仲尼之知。而有失其之貌。今之新辨。滋乎軍予。而世主之聽。眩乎

史記卷一百一十四 卷一百一十四 卷一百一十四

仲尼為悅其言。因任其身。則焉得無失乎。是以親任孟卯之辨。而有幸下之患。趙任馬服之辨。而有長平之禍。此二者任辨之失也。夫視鍛錫而察青黃。區冶不能以必劍。水擊鴻雁。陸斯車馬。則賊獲不疑。純利發齒。形容。伯樂不能以必馬。投車就駕。而觀其末。望則滅獲。不疑焉。良觀容。服。仲尼不能以必士。試之官職。課其功伐。則庸人不疑。杜愚知。故明主之吏。宰相必起於州郡。猛

符必發於卒伍。抱朴子曰。歷覽前載。道德微俗。莫莫劇漢末也。抑遏獨立。推進附已。此其姪可以掩口。馮唐所以永慨也。杜時舉皆素食偷容。掩德蔽賢。

有有功而危之。疾清而排之。柔媚者受榮飾之。枯方者受。并之。愚者針狼而。威。驕虞。頑。棘。而。剪。排。挂。打。是。微。元。不。檢。元。精。洋。流。者。謂。之。弘。偉。大。量。奇。碎。峭。峻。懷。懷。者。謂。之。公。方。正。直。金。也。啓。惠。有。饒。無。心。者。謂。之。機。神。朗。徹。利。口。小。辨。希。指。巧。言。者。謂。之。標。領。情。妍。于。是。明。結。色。斯。而。山。道。高。後。括。橐。而。伴。惡。視。者。奮。飛。以。擇。木。繫。制。者。凶。從。而。朝。隱。邪。流。而。不。可。遇。也。為。遂。開。而。不。可。往。也。以。珠。子。復。上。替。下。盜。賊。多。有。官。者。奪。人。主。之。威。三。九。元。腐。墜。之。子。志。良。望。士。謂。之。黨。人。無。罪。無。辜。閉。門。遇。禍。未。泰。生。于。廟。堂。操。芳。秀。乎。上。階。雲。觀。變。為。妖。鬼。之。數。象。魏。化。為。虎。豹。之。類。山。家。苦。同。

史記卷一百一十四 卷一百一十四 卷一百一十四

薄罪修飾。良史無褒言。金石無德青。夫何蘇夫人故也。惡之排乎。珠代同疾。嘆凱。最之宴安。不覺事異。而忠。會。危。魏。濟。之。舟。沉。不。知。珠。塗。而。均。獨。也。其。時。東。維。之。佐。牧。民。之。吏。虛。設。則。口。吐。水。雷。行。已。則。獨。于。泥。倖。以。毀。譽。為。繫。絨。以。成。楊。代。標。獨。而。欲。與。之。解。懸。百。檢。和。費。大。務。猶。花。萬。鈞。拉。尺。舟。之。上。求。千。鍾。于。升。合。之。中。錙。銖。拘。而。責。虛。鶴。之。故。籌。鶴。為。而。崇。鷹。揚。之。功。其。不。可。用。亦。較。然。其。是。以。龍。龍。翔。而。不。集。淵。蛇。蟠。而。不。躍。騶。虞。翳。于。冥。昧。朱。華。芽。而。未。秀。寒。蟬。移。節。重。實。宵。光。七。政。告。山。波。谷。易。所。廢。當。拘。于。龍。潛。之。月。疑。霜。蕭。殺。乎。未。明。之。運。三。燭。不。照。沈。醒。不。醒。郊。場。多。騷。嘉。生。不。遠。良。而。

史記卷一百一十四 卷一百一十四 卷一百一十四

賢者之失職也。世無維朱見白混焉。時之管青。其塞孫焉。破破。拉金。理瑤委乎。溝壑。匠石。矯而。逐。漸。梓。孫。忽而。莫。載。已。其。悲。矣。子。曰。相。高。下。視。境。肥。序。五。種。君。子。不。如。農。人。通。財。貨。相。美。惡。辨。貴。賤。君。子。不。如。賈。人。設。規。矩。陳。繩。墨。便。僑。用。君。子。不。如。工。人。不。如。是。非。狀。不。狀。之。情。以。相。薦。擢。相。抑。以。相。耻。作。君。子。不。若。患。施。邪。論。也。若。夫。商。德。而。定。以。量。能。而。授。官。萬。物。得。其。宜。事。變。得。其。應。慎。聖。不。得。進。其。說。患。施。邪。折。不。敢。寬。其。登。是。狀。後。君。子。之。所。長。也。淮南子曰。賢主之用人也。猶巧工之制木也。大者以為舟航柱梁。小者以為楫楔。青修者以為櫓楫。短者以為桡。傷折。無大小。修短。者。以。為。楫。楔。青。修。者。以。為。櫓。楫。短。者。以。為。桡。傷。折。無。大。小。修。短。

卷十 四 節 卷十 四 節

各得其宜。規矩方圓。各有所施。天下之物。莫山。捨。雞。泰。狀。而。良。賢。索。而。藏。之。有。所。用。也。是。故。林。養。之。材。猶。無。可。并。著。而。以。人。乎。今。夫。朝。廷。之。所。不。舉。鄉。曲。之。所。不。譽。非。其。人。不。肖。也。其。所。以。官。之。者。非。其。職。也。鹿。之。上。山。律。不。能。致。也。及。其。下。牧。噬。能。追。之。才。有。所。修。蟬。也。故。有。大。略。者。不。可。責。以。捷。巧。有。小。知。者。不。可。任。以。大。任。矣。存。其。才。物。有。其。形。有。任。一。而。大。重。或。任。百。而。尚。輕。今。人。之。才。或。欲。平。九州。并。方。外。志。在。直。道。正。邪。決。煩。瑣。學。而。乃。責。之。以。閭。閻。之。搜。賈。突。之。間。或。使。巧。小。具。論。進。愉。說。隨。鄉。曲。之。俗。卑。下。衆。人。之。耳。目。而。乃。任。之。以。天。下。之。權。治。亂。之。機。是。猶。以。芥。莢。毛。以。刀。板。木。也。皆。失。

其宜矣。淮南子曰。水火金木土穀。異物而皆任。丹青膠漆。不同而皆用。輪國與方輅。從樹。植。勢。施。便。也。驟。欲。馳。服。欲。步。帶。不。厭。新。人。不。厭。故。廢。也。宜。也。閑。雖。與。子。烏。而。君。子。美。之。為。其。雌。雄。之。不。平。居。也。肥。鳴。與。子。款。君。子。大。之。取。其。見。食。而。相。呼。也。泓。之。載。軍。敗。君。獲。而。春。秋。大。之。取。其。不。鼓。不。成。列。也。宋。伯。雖。坐。燒。而。死。春。秋。大。之。取。其。不。喻。擅。而。行。也。故。勇。者。可。令。進。退。而。不。可。令。持。守。重。者。可。令。填。固。而。不。可。令。破。敵。介。者。可。令。進。取。而。不。可。令。守。賊。廉。者。可。令。守。分。而。不。可。令。進。取。信。者。可。令。持。約。而。不。可。令。應。變。五。者。相。反。聖。人。兼。用。而。財。使。

卷十 四 節 卷十 四 節

淮南子曰。今夫地黃主屬骨。而甘草主生肉之藥也。以其屬骨。貴其生肉。以其生肉。論其屬骨。是猶王孫綽之欲倍偏枯之藥。而欲以生珠死之人。亦可謂失論矣。若夫以火能焦木也。因使銷金。則通行矣。若以磁石之能融鐵也。而求其引瓦。則難矣。物固不可以輕重論也。鵲巢知風之所起。鰲穴知水之高下。睥目知雲陰。諸知。與。皆。為。是。謂。人。知。不。如。鳥。獸。則。不。狀。故。通。于。一。伎。察。于。一。辭。可。與。曲。說。未。可。與。廣。應。也。可。星。之。明。不。如。一。月。之。光。十。燭。舉。聞。不。如。一。戶。之。明。旁。光。不。升。組。即。卑。駿。不。入。性。

抱朴子曰。官達者才未必當。其佳譽美者。寔未必副其名。故銘齒不能咀爵。其舌不能別味。壹耳不能理音。鼻莫不能識氣。芥目不能據望。舒之景。牀足不能尋嘗之遊。抱朴子曰。偏才不可以經周用。隻長不可以濟衆短。是以難如將旦。不能究陰陽之歷數。鵠識夜半。不能極晷景之度。山鳩知晴雨。杜鵑來。不能明天文。地螭知潛泉之所居。不能達地理。抱朴子曰。夫倭者。鼓珍賂為幼羽。則無高而不到矣。乘朋黨為舟楫。則無遠而不濟矣。持之風興。側主加之。以先意承指。其利口說辭也。似辨。其道聽塗說也。似學。其心險貌柔也。似仁。其行汚言深也。

子思子

卷十 中庸

十三

集要

似應。其好說人短也。似忠。其不知忌諱也。似直。故多過焉。劉子曰。不以春日遲遲而毀瓦。不以秋露瀼瀼而別筵席。白羽相望。霜刃競接。則文不及武。干戈既跋。禮樂幸修。則武不及文。備戈者。身仰鈞者。身俯。俯仰異狀。取利同焉。織者。漸進耕者。漸退。退者。異執。成務奇焉。

韓非子曰。伯禹好士而存其君。白公好士而亂別。公孫友自則而尊百里。望刁自宮而誦桓公。慧子曰。往者東走。逐者亦東走。其東走則同。所以東走之為則異。故曰同事之人。不可不審察也。莊子曰。積善小者。不可以懷大。綆短者。不可以汲深。夫若是者。以為

命有所成。而形有所適也。昔者海島止於管邨。魯侯御而觴之。於廟。奏九韶以為樂。具太牢以為膳。鳥乃眩視憂悲。不敢食一商。不敢飲一杯。三日而死。此以已養養鳥也。非以養養鳥也。莊子曰。以富為是者。不能讓祿。以顯為是者。不能讓名。親權者。不能與人柄。操之則慄。舍之則悲。而一無所鑒。以窺其所不休者。是天之慘民也。

韓非子曰。屈殺兒。曰仲曰。殺有樹。殺之道。於此。堅如石。厚而無竅。頑獻之。仲曰。夫。殺之可貴者。謂其可以威也。今厚而無竅。則不可割。以威物。而任重。如堅石。則不可割。以辭。吾無以。殺焉也。曰。狀。殺將

子思子

卷十 中庸

十四

集要

以。殺。奔之。全。曰。仲。不。仲。仰。人。而。食。亦。無。益。人。之。爾。亦。堅。敏。之。類。也。韓非子曰。為車之上。無仲。危。覆車之下。無仲。夷。故號令者。國之舟車也。安則知。康生。危則爭。鄰起。

國策曰。詩曰。木實繁者。拔其枝。技者。傷其心。大其都者。危其國。尊其臣者。卑其主。臣未嘗聞。指大子臂。臂大子股。若有此。則病。效甚矣。百人與。不如一人持。而。走。疾。百人。誠。與。歟。歟。必。裂。

抱朴子曰。暉陽。孤。桐。不。能。無。弦。而。激。哀。響。大。夏。秋。竹。不。能。莫。吹。而。吐。清。聲。是以。官。卑。者。援。契。不。能。康。康。康。權。權。者。伊。周。不。能。繇。繇。繇。平。則。曰。臣。聞。舜。命。九。官。濟。濟。相。讓。和。之。至。也。衆。賢。和。于。朝。則。萬。物。和。

卷十四

十

聚樂堂

世主宜辨

卷十四

十六

藥製法

○ 遊 藝 會

之樂故速邪逆之黨。壞散險賊之衆。杜閉群枉之門。廣開衆正之路。決斷嫌疑。分別猶豫。使是非炳然。可知則百異備感。而衆祥至。至太平之基。萬世之利也。

國語曰。正月之朝。卿長復事君。親問焉。曰。于子之鄉。有居處好學。慈孝于父母。聽慈質人。發聞於鄉里者。有則以告。有而不以告。謂之蔽明。其罪五。有司已于事而竣。退桓公又問焉。曰。于子之鄉。有孝勇股肱之力。秀出于衆者。有則以告。有而不以告。謂之蔽賢。其罪五。有司已于事而竣。桓公又問焉。曰。于子之鄉。有不慈孝于父母。不長弟于鄉里。驕溢恣暴。不用上令者。有則以告。不以告。謂之下

東漢書

卷十四

七

東漢書

比其罪五。有司已于事而竣。是故鄉長退而修德進賢。桓公親見之。遂使役為官。桓公令官長期而書。役以告。且選其官之賢者。而復白用之。召而與之語。嘗相其質。足以比成事。設之以國家之惠。而不疚。退問其鄉。以觀其所能。而無大厲。以為上卿之贊。謂之三選。國子高子退而修鄉。鄉退而修連。連退而修里。里退而修軌。軌退而修伍。伍退而修家。家退而修人。人退而修鄉。是故匹夫有善。可得而舉也。匹夫有不善。可得而誅也。政既成。鄉不遠其朝。不越爵。罷士無伍。罷士無家。夫是故民皆勉為善。與其為善於鄉也。不若為善于里。與其為善於里也。不若為善於家。是

故士莫敢言一朝之便。皆有終歲之計。莫敢以終歲之議。皆有終身之功。

漢武元朔元年。詔曰。公卿大夫。所使總方略。一統類。廣教化。美風俗也。夫本仁祖義。褒德錄賢。勸善刑暴。五帝三王。所由昌也。朕風興夜寐。嘉與宇內之士。臻于斯路。故採耆老。加優孝。敬選豪俊。博文學。稽泰政。事於建民。心深詔執事。與庶舉孝。庶哉成風。紹休暨緒。夫十室之邑。必有忠信。三人並行。厥有我師。今或至閭閻。而不薦一人。是化不下究。而積行之君子。雍于上聞也。二千石官長。純綱人倫。將何以佐朕。燭幽隱。勸元元。屬蒸庶。崇鄉黨之訓。哉。且進賢

東漢書

卷十四

七

東漢書

受上賞。藏賢蒙顯。修古之道也。其勲中二千石。禮官博士。議不舉者。罪有司。奏議曰。古者諸侯貢士。一達謂之好德。再達謂之賢。三達謂之有功。乃加九錫。不貢士。一則黜爵。再則黜也。三則黜爵。地畢矣。夫附下同上者。死。附下同下者。刑。令詔書昭先帝。臨諸全二千石。舉孝廉。所以厲元元。移風易俗也。不舉孝。不奉詔。當以不。敢論。不察。慮不勝任也。當免奏。可。中論曰。昔聖王之治其民也。任之以九職。糾之以八刑。舉之以五。覆訓之以六。舉教之以三。物訓之以六。察使民勞。而不至于困。使而不。不至於荒。五家為比。使之相保。比有長。五比為閭。使之相受。閭有

二執者用則忠臣不隱而譽臣獨任如是者謂之壅于言壅于言者制于臣矣主道者使人臣必有言之責又有不言之責言無端末辨無所驗者此言之責也以不言辭責持重位者此不言之責也則人臣莫敢妄言矣又不敢默然矣

莊子曰夫尋嘗之溝巨魚無所還其体而鯢鱖為之制步役之丘陵巨獸無所隱其軀而羣猿為之祥且夫尊賢授能先善與利自古先弊已然而況畏強之民乎

荀子曰能小而任大是猶力之少而任重也舍辟折無遠也身不肖而誣賢是猶偃伸而好升高也指其頂者愈衆故明主誦德而

序位所以為不亂也
呂氏曰今世之惑主多官而反以害生則失所為主之矣辟之若修兵者以備寇也今脩兵而反以自攻則亦失所為脩之矣

管子曰德厚而位卑者謂之過德薄而位尊者謂之失寧過于君子而毋失于小人過于君子其怨淺失于小人其為禍深

管子曰寢兵之說勝則險阻不守燕愛之說勝則士卒不戰全生之說勝則羞耻不立私議自貴之說勝則上令不行群徒比周之說

勝則賢不肖不分金玉貨財之說勝則爵服下流觀樂玩好之說勝則姦民在上位請謁任舉之說勝則繩墨不正諂諛飾過之說

勝則巧佞者用
管子曰入朝廷觀左右本求朝之臣論上下之所貴戰者而強弱之國可知也功多為上祿賞為下則積勞之臣不務盡力治行為上爵列為下則素樸材臣不務竭能促辟左右不論功能而有爵祿則百姓疾怨非上戰爵輕祿金玉貨財商賈之人不論志行而有爵祿也則上全輕法制毀則君毋以使臣母以事君矣民倍本行而本行亦求外勢彼積勞之人不務盡力則兵士不戰矣素樸材人不務竭能則內治不別矣百姓疾怨非上戰爵輕祿則上母以勸衆矣上全輕法制毀則君毋以使臣母以事君矣民倍本行而

管子集注

卷十四

二十一

管子集注

勝則巧佞者用

管子曰入朝廷觀左右本求朝之臣論上下之所貴戰者而強弱之國可知也功多為上祿賞為下則積勞之臣不務盡力治行為上

爵列為下則素樸材臣不務竭能促辟左右不論功能而有爵祿則百姓疾怨非上戰爵輕祿金玉貨財商賈之人不論志行而有

爵祿也則上全輕法制毀則君毋以使臣母以事君矣民倍本行而本行亦求外勢彼積勞之人不務盡力則兵士不戰矣素樸材人

不務竭能則內治不別矣百姓疾怨非上戰爵輕祿則上母以勸衆矣上全輕法制毀則君毋以使臣母以事君矣民倍本行而

管子集注

卷十四

二十二

管子集注

求外勢則國之情偽竭在敵國矣

管子曰舜之有天下也為司司空契為司徒皋陶為李后稷為田此

四者者天下之賢人也猶尚指一統以事其君今証能之人服事任官皆燕四賢之能自此觀之功名之不立亦易知也世無公國

之君則無直進之士無論能之主則無成功之臣

管子曰為人君者坐萬物之原而官諸生之職者也選賢論材而待之以法舉而得其人生而收其福不可勝收也官不勝任奔走而

奉其敗事不可勝救也而國未嘗乏于勝任之士上之明適不足以知之是以明君審知勝任之臣者也故曰主道得賢材選百姓

治亂在主而已矣

管子曰權衡者所以起輕重之數也。然而人不事者非心惡利也。惟不能為之多少其數而衡不能為之輕重其量也。人知事權衡之無益故不事也。故明王在上位則官不得枉法吏不得為私民知事吏之無益故財貨不付于吏權衡平正而待物故姦詐之人不得行其私。

管子曰下官之與遷者皆曰我不以貨事上而求遷者則如以徑解。鼠爾必不冀矣。若以情事上而求遷者則如引諸絕絕而求乘枉木也。愈不冀矣。二者不可以得遷則我焉得無下動眾取貨以事。

上而以求遷乎。

管子曰謗曰蠹聚而木折隙大而墻壞故大臣爭于私而不顧其民則下離上下離上者國之隙也。佚官之吏隱下以漁百姓此民之蠹也。故有隙蠹而不亡者天下鮮矣。是故明王任法去私而國無隙蠹矣。

管子曰吏不敢以非法遇民民又不敢犯法如此天下之吏雖有賢能者皆作而為善皆務自治。

韓非子曰國無常強無常弱奉法者強則國強奉法者弱則國弱則

莊王并國二十六開地三千里莊王之氓社稷也而齊以亡

以亡齊桓公并國三十故地三千里桓公之氓社稷也而齊以亡。燕襄王以河為境以薊為國殷涿萬城殘齊平中山有燕者重無燕者輕。襄王之氓社稷也而燕以亡。魏安釐王攻趙救燕取地河東攻盡陶觀之地如兵于齊私平陸之都攻韓拔管勝于淇下。昨陽之事荆軍老而走蔡召陵之事荆軍破兵四布于天下威行于冠帶之國安釐王死而魏以亡故有荆莊齊桓則荆齊可以霸有燕襄親安釐則燕魏可以強今皆亡國者其群臣官吏皆務所以亂而不務所以治也。其國亂弱矣又皆釋國法而私其外則是負

千

卷十四

法法

法法

薪而故大也。亂弱甚矣故當今之時能去私曲就公法者民安而國治能去私行公法者則兵強而敵弱故審得失有法度之制者加以群臣之上則主不可欺以詐偽審得失有權衡之稱者以聽遠事則主不可欺以天下之輕重今若以譽進能則臣離上而下比周若以黨舉官則民務交而不求用于法故官之失能者其國以譽為賞以毀為罰也則好實惡罰之人釋公行私術比周以相為也。忘生外交以進其與則其下所以為上者薄矣。交與多外內朋黨雖有大過其蔽多矣。故忠臣危死于非罪姦邪之臣受利于無功忠臣之所以危死而不以其罪則良臣伏辜姦邪之

臣安利而不以功則害臣進矣此亡之本也

韓非子曰明主之所道制其臣者二柄而已矣二柄者刑德也何謂

刑德曰殺戮之謂刑慶賞之謂德為人主者畏誅罰而利慶賞故

人主自用其刑德則群臣畏其威而不其利矣故世之為臣則不

然所惡則能得之其主而罪之所愛則能得之其主而賞之

韓非子曰人主者以刑德制臣者也今君入者釋其刑德而使臣用

之則君反制于臣矣故曰常上請爵祿而行之群臣下大斗斛而

施于百姓此簡公失德而田常用之也故簡公見弒于罕謂宋君

曰夫慶賞賜予者民之所喜也君自行之殺戮刑罰者民之所惡

也臣當請之于宋君失刑而子罕用之故宋君見弒田常用之

德而簡公弒于罕徒用刑而宋君弒故今世為人臣者無刑德而

用之則是世主之危甚于簡公宋君也

韓非子曰功當其事當其言則賞功不當其事不當其言則罰

故群臣其言大而功小者則罰非罰小功也罰功不當名也群臣

其言小而功大者亦罰非不說于大功也以為不當名也害患于

有大功故罰

韓非子曰明王之當臣不得越官而有功不得陳言而不當

韓非子曰人臣之情非不能愛其君也為重利之故也今主不操其

情不因其端而使人臣有緣以侵其主則人臣為子之田常不勝

矣

韓非子曰主利在有能而任官臣利在無能而得事主利在有勞而

爵祿臣利在無功而富貴主利在嚴操使能臣利在朋黨用私是

以國地削而私家富主上卑而大臣重故主失執而臣得國主更

無善臣而相室割符此人臣之所以請主便私也

韓非子曰三曰父兄何謂父兄曰側室公子人主之所親愛也大臣

廷吏人主之所與度計也此皆盡力畢職人主之所必聽也為人

臣者事公子側室以音聲子女收大臣廷吏以辭言獻約言事

成則進爵祿以勸其心使犯其主此之謂父兄四曰養殃何謂

養殃曰人主樂美官室臺池好飾子女狗馬以娛其心此人主之

殃也為人臣者盡民力以美官室臺池重賦歛以飾子女狗馬以

娛其主而亂其心從其所欲而樹私利其間此謂養殃五曰民萌

何謂民萌曰為人臣者散公財以說民人行小惠以取百姓使朝

廷市井皆勸譽已以塞其主而成其所欲此之謂民萌六曰流行

何謂流行曰人主者固壅其言談希于聽論易移以辯說為人

臣者求諸侯之辯士養國中之能說者使之以語其私為巧文之

言流行之辭示之以利執慎之以惠害施屬屈辭以誘其主此之

謂沈氏曰：威強何謂威強？曰：君人者，以群臣百姓之所善則為不善之為人臣者，取帶劍之客，養必死之士，以彰其威，明為已者必利，不為已者必死，以起其群臣百姓而行其私，此之謂威強。八曰：四方何謂四方？曰：君人者，國小則事大國，兵弱則畏強兵，大國之所索，小國必聽，強兵之所加，弱兵必服。為人臣者，重賦歛，盡其庫，虛其國，以事大國，而用其威，求誘其君，甚者舉兵以聚邊境，而制其于內，海於數內，大使以震其君，使之恐懼，此之謂四方。凡此八者，人臣之所以造成，蓋世主所以盡其失，其所有也，不可不察。馬明君之于內也，謀其色而不行其禍，不使私請其于左右也，使其身必盡其言，不使直辭其于父兄大臣也，聽其言也，必使以罰任于後，不令妄舉其于觀樂玩好也，必令之有所出，不使擅進，不使擅退，群臣其意其于德也，縱其財發其利，于民者必出，君不使人臣私其德，其于說也，稱譽者所善，毀訾者所惡，必實其能察其過，不使群臣相為語，其于勇力之士也，軍旅之功，無論賞邑，聞之勇無赦罪，不使群臣行私財，其于諸侯之求索也，法則聽之，不法則罪之。

韓非子曰：財利者，買官以為貴，有左右之交者，請謁以成重功，勞之臣，不論官職之遷失，是以吏偷官而外交棄事，而財親是以

韓非子曰：人臣猶令而從事，按法而治官，非謂重人也。重人也者，無令而擅為，虧法以利私，託國以便家，力能得其君，此所謂重人也。智術之士，明察聽用，且煥重人之陰情，能法之士，勁直聽用，且煥重人之姦計，故智術能法之士，用則貴重，之臣必在絕之外矣。是智法之士，與當塗之人，不可兩存之仇也。

韓非子曰：夫君臣非有骨肉之親，正直之道，可以得利，則臣盡力以事主，正直之道，不可以得安，則臣行私以干上，明主知之，故伐利害之道，以示天下而已矣。夫是以人主雖不臣教百官，不日察姦

韓非子曰：明主之道，一人不兼官，一官不兼事，卑賤不待尊貴而進，論大臣不因左右而見，官備通群臣，羈縻有實者，君見其功，有罰者，君知其罪，見知不恃于前，賞罰不弊于後。

韓非子曰：當世之行事，都丞之下，微令者不避尊貴，不就卑賤，故行而法者，雖巷伯信仲卿相行之，而非法者，雖大吏拙乎民窮。

韓非子曰：韓宣王問于樛留，吾欲而用公仲公叔，其可乎？樛留對曰：昔親而用樛留，而亡西河，楚而用昭景，而亡鄢郢，今君而用公仲公叔，此必待事而外市，則國必憂矣。或曰：昔者齊桓公而用管

時下遂為物之宜外其四夷諸侯內親附百姓使卿大夫各濟其
其職焉
游而告曰人聞殺傷長安令京兆尹所當禁吾備位宰相不親小吏
方春少陽用事未可以然恐牛近行用暑故喘此時氣失節三公
典調陰陽職所憂也
公孫和贊曰三公者百僚之卑萬民之表也未有討直表而得曲影
者也
宋淳傳曰吳起與田文論功文不及者三宋買臣難公孫和十策弘
不將其一終之田文相魏公孫軍謀誠知宰相自有體也
宋其傳曰夫宰相運鈞樞極威會天人中於道則易以興政乘於務
則難乎御物
何進曰古者民約事達國之輔佐必得賢臣朕獨則天三危倚三公
官各有分職今末俗之弊政事煩多宰相之才不能及古如令丞
相獨兼三公之事所以大化久未洽也宜建三公官定卿大夫之
佐分職分政以考功効
唐房玄齡曰宰相所以代天者也輔贊綱維而歲時用使斯人由而
不知非明哲曷臻是歟
魏崇實曰魏崇善惡變以成天下之務宋璟善守文以待天下之正

為通不同同歸於治
漢李固曰陛下之有尚書猶天之有北斗也斗為天杓尚書亦為
陛下之杓舌斟酌元氣運乎四時尚書出納王命賦政四海權專勢
重責之所歸也
晉詔曰尚書萬事之本王化所由宜參戎親賢以康庶政
那才才表曰楊賊高歡總任百揆權衡庶物準的群僚可以助日月
之光華增天地之高厚
隋百官志曰出納王命敷奏萬機蓋政令之所由宣選舉之所由定
斯乃文昌天府
高季輔曰尚書八座人主所責成者宜擇渾厚修潔者任之
宋孫何對真宗曰六卿分職邦家之大柄也六職舉而天下之事各
矣故周之令府漢之尚書主庶政之本根提百司之綱紀今僕卑
其屬丞郎分其行貳二十四司燦焉星拱四海九州之大若網之
在綱矣
吳王吉曰聖主獨行於深宮得則天下稱誦之失則天下咸言之行
發於近必見於遠故謹選左右審擇所使左右所以正身也所使
所以宣德也
唐大曰凡今在任其任重者其罪大職近者其責深侍司之職顯而

為近是宜當責安可增崇

南史恩倖論曰。環纓飲芻。俯仰展舒。瞻惟坐而諫。明暗爾。而高。弱。援求恩色。習視威顏。

唐張九齡曰。古者刺史入為三公。縣令出宰百里。今朝廷之士。入而不出。其控私計。甚自得也。京師衣冠所聚。身名所出。從容附會。不勤而或。是大利在內。而不在外也。知能之士。欲利之心。安肯渡出為守令哉。六合元元之衆。聽命於縣令。宅生於刺史。天子所與共治。九郡於人者也。

劉賈曰。守令之任。治亂之根本。係焉。朝廷之法。制在焉。推可以御衆。

強恩可以惠孤寡。強可以禦奸寇。政可以移風俗。

南齊書序曰。古之所謂良吏者。其明必足以周萬事之理。其道必足以遠天下之用。其智必足以通難知之意。其文必足以通難顯之情。狀後其任可待而稱也。

隋經籍志曰。夫史者。必求傳文。強說。疏通。和遠之士。使居其位。百官衆職。咸所裁焉。是故前言往行。無不載也。天文地理。無不察也。人事之紀。無不達也。內掌八柄。以詔王治。外執六典。以選官政。書。吳。以彰善記惡。以垂戒。範。圖神化。昭明令德。窮聖人之至。曠詳一代之章。壹。

司馬貞曰。漁獵則窮。打百姓。削乃成。控一家。

常安石曰。世人不知史官之權。重於宰相。宰相但能制生人。史官能制死。古之聖君賢相。所以畏懼者也。

曹植疏。聖舉之義曰。有不世之君。必能用不世之臣。用不世之臣。必有不世之功。若夫聖親近步。遵常守故。安足言哉。故陰陽不和。三光不暢。官職無人。庶政不整者。三司之責也。壇場騷動。方隅內侵。沒軍喪衆。千戈不息者。邊將之憂也。宜可處荷國寵。而不稱其任哉。故任益隆者。負益重。任益高者。責益盛。

王傑等總論曰。文士懷溫恭之操。其獎也。懦弱武夫。稟剛烈之資。其

獎也。敢將故有使酒不遜之過。換劍爭功之尤。

墨子曰。古者先舉舜。於服澤之陽。授之政。天下平。而舉禹。於陰方之中。授之政。九州成。湯舉伊尹。於庖厨之中。授之政。其謀得。大玉舉。陶夭。泰顛。於且同之中。授之政。西土服。

魏林曰。用相之道。責專乎。曰。偏聽生惑。獨任成亂。此專之為害。不可也。狀則資參乎。曰。東無二御。舟無二師。此參之為害。不可也。冊府元龜曰。夫輔相之職。所以左右天子。總領庶尹。弥倫机輔。宣翼統紀。變調元化。甄叙流品。親附百姓。鎮撫四夷。裁決庶政。班布王度。乃其任也。是故公台之任。無所不提。與元首而。同體。乃謂之股。

朕東邦國之會要乃唐之鈞軸百官承式治本之是繁萬邦為憲
民瞻之斯在自黃帝帝六相而治舜臣於光舉八元八凱謂之士
六相又遂書四紀虞夏商周世皆有四輔三公之職非其人而不
處而六籍之載成湯居亳切置二相以伊尹仲虺為之
聖方延奏成帝狀曰春秋之義尊上公謂之宰海內無不統焉丞相
適見聖主却坐為起在與為下
劉頌上言於晉武曰國有任臣則安有重臣則亂是以間君在位則
重臣顯明君臨政則任臣列職夫任臣之與重臣均執國統而
立節者也朕或敗相反邪正相倍其故何也重臣既重實以樹私
臣臣國藉以盡分
使魏莊帝詔爾朱榮曰功格天地錫命之佐必崇通濟生民廣賞之
名宜大是以有華榮不次之號矣歸謂史翼周珠世之班載集
此源源積石製構悅山門鐘英猷光野鴻業抗高天之權柱振厚
地之絕維德冠五侯欽高九伯者哉
趙鳳翔對唐明宗曰宮殿所以尊嚴宏壯者棟梁柱石之所扶持也
若折其一棟去其一柱則傾危矣大臣國之棟梁柱石也
斯書曰庶幾禮節以治君子故有賜死而無辱辱是以繫縛榜笞兒
則黜削之罪不及士大夫以其雖主不遠也今自王侯三公之貴

皆天子之所收容而禮之也古天子之所謂伯父伯兄也而今與
衆庶徒隸同黜削則皆偶棄市之法朕則堂下不亡陛下被辱
辱者不大迫乎廢職不行於大臣無乃極重柄大官而有徒隸無
耻之心乎上設廢職禮義以過其臣而群臣不以節行而極其上
者即非人類也故化俗定則為人臣者主爾忘身爾忘家公
爾忘私利不苟就害不苟辟難義所在上之化也故父兄之臣
誠元宗廟法度也臣誠元社稷輔翼之臣誠元君上守爵捍故之
臣誠元城郭封境
唐文宗策士制曰美吾輕重之權孰輔於治嚴尤底定之策孰叶於
時元凱之考課何先叔子之克平何務惟此龜鑑擇乎中府
宋史論曰謀大事決大疑非親定有立者不能也
陳思王求自試曰論德而授官者成功之君也量能而受爵者畢命
之臣也故君無虛授臣無虛受
唐高季輔曰君臣之道期於相休不恤其匪而須其廉正恐誠寒之
切莫惠不能全其行也稍加廉賜使得事父母養妻子朕後實責
其效則官人畢力矣
宋黃休復對徽宗曰君尊如天臣卑如地則使君若之德其道不可
屈泰順者臣之分其義不可亢苟致屈以求合則傷仁亦所以害

下。騎。元。以。求。伸。財。此。分。非。以。尊。君。
程子曰。君貴。明不責察。臣貴正。不貴推。天地不相遇。則萬物不生。君臣不相遇。則政治不興。
惠李絳曰。朋黨者。尋之則無。迹言之則可疑。小人嘗以利動。不顧忠義。君子者。遇主知則進。疑則退。故嘗為奸人所乘。夫聖人同進。時者求類。是同道也。非黨也。趨利之人。常為朋比。同其私也。守正之人。常遭排毀。違其私也。
宋陽明曰。君子以同道為朋。小人以同利為朋。小人所好者利禄。所貪者財貨。當其同利之時。暫相黨引。以為朋者偽也。及其見利而爭先。或利盡而反相賊。雖兄弟親戚。不能相保。君子則不然。所守者道義。所行者忠信。所惜者名節。以之修身。則同道而相益。以之事國。則同心而共濟。
魏徵告太宗曰。人主恒輕。小人。孔重。君子重。君子也。恭而遠之。輕小人也。抑而近之。近之莫見其非遠之。莫見其是。莫見其是。則不待問而疏。莫見其非。則自有時而昵。
韓愈曰。入則諫。其君出則不使人知者。大臣宰相之事也。
程鉅夫曰。宰相之職。莫大於賢。苟不以進賢為急。而惟以進貨為心。非為上為德。為下為民之意也。

薛宣傳曰。昔孟公綽優於趙魏。而可宜滕薛。故或以惡動。或以功。為縣各有賢君。馮翊垂拱。成頌。勉而職。宣得郡中吏民。罪名錄。在告其縣長吏。使自竹。曉曰。府所以不肖。發舉者。不欲代縣。治。奪賢。全長名也。長吏莫不喜。俱謝宣。歸恩受戒者。
呂覽管子。後。杜桓公曰。趙田大邑。辟土。蔡。盡地力之利。且不。盜。請置以為大田。登降。辭。謙。進。退。開。習。且。不。如。盟。朋。請。置。以為大。行。登。入。晏。出。犯。君。顏色。進。諫。必。忠。不。辟。死。亡。不。重。貨。富。且。不。如。東。郭。牙。請。置。以為大。諫。臣。平原。廣。城。車。不。結。執。士。不。旋。踵。鼓。三。軍。之。士。視。死。如。歸。臣。不。若。王。子。城。文。請。置。以為大。司。馬。決。獄。折。中。不。殺。不。辜。不。枉。不。罪。且。不。若。弦。章。請。置。以為大。理。君。若。欲。治。國。強。兵。則。五。子。者。足。矣。君。欲。伯。王。則。夷。吾。在。此。
淮南子曰。處尊位者。如尸。守官者。如視。宰。尸。雖能制。拘。燒。燒。弗。為。也。弗。能。無。虧。姐。豆。之。列。吹。黍。稷。之。先。後。雖。知。弗。教。也。弗。能。無。害。也。不。能。記。者。不。可。以。為。祝。無。害。於。為。尸。不。能。御。者。不。以。為。僕。無。害。於。為。佐。故。位。愈。尊。而。身。愈。佚。身。愈。大。而。事。愈。少。
班固白虎通曰。王者主三公九卿二十七大夫。是以教通。昭。幽。隱。必。波。封。諸。侯。何。重。民。之。至。也。若。惡。比。而。易。知。故。擇。賢。而。封。之。使。治。其。民。以。著。其。德。極。其。才。上。以。尊。天。子。倫。滿。輔。下。以。子。養。百。姓。施。行。其。

通開跡者之路。雖不自專。故列土封賢。因而象之。象賢重民也。

宋范曄官者論曰。官人之在王朝者。其來舊矣。將以其休非全。氣盡

志專。良通閭中人。易以役養乎。漢仍襲秦制。置中常侍官。欲引用

士人。以參其選。皆銀瑯左紹。給事殿省。中興之初。官者悉用閭人。

不復雜調他士。和帝即作幼弱。而竇憲兄弟。專搃權威。內外巨僚。

莫由親接。所與居者。唯閭官而已。故鄭衆得專謀禁中。終除大惡。

遂享公去之封。趙登公卿之位。於是中官始盛焉。改以金瑯右紹。

魚領卿署之位。鄧太后以女主臨政。而葛氏殷速。惟嗾制令。不出房

闈之間。不得不委刑人。寄之國命。其後孫程定立順之功。曾騰參

事。東漢書卷十四。官制。卷十九。官制。卷十九。官制。卷十九。官制。

建柘之策。述因公正。思固主心。故中外服從。上下屏氣。雖時有忠

公。而竟見排斥。舉動迴山海。呼吸霜露。阿旨曲求。則先寵三禁。

直情忤意。則參夷五宗。漢之綱紀大亂矣。

冊府元龜曰。書曰。明王立政。不惟其官。惟其人。又曰。治亂存廢。官是

知求。賢官有國所重。知人則哲。惟帝其難。故王者奉若大猷。茲建

百職。莫不登進俊傑。慎簡才德。量能授事。使人以聽。是以不能者

止。而能者敦勸。官修其方。吏善於職。庶政允務。而治道康矣。斯則

稽古用又為邦之大要也。原夫設官分職。所以建民極而亮天工。

授賢任能。所以昭王度而經事。與大雅之作。寔美於旅官。三代之

隆。皆錄得士。故以德招爵。以能招事。斯不可以不慎者也。

漢官儀曰。尚書令御史中丞。司諫朝會。各獨席。故京師曰三獨坐。

晉起居注曰。太常張華。止按舊事。并公建始殿。因以小會。今并公於

太極殿亦宜。因以小會。蓋所以崇軍輔也。

冊府元龜曰。天生蒸民。樹之以君。而司牧之。必選賢舉能。而為之輔。

躬。故天有三台之象。易有鼎足之義。所以佐天子。理陰陽。親萬民。

也。武丁命傅說。則曰。朝夕納諫。以輔台德。發王命。若牙。亦曰。今命

爾予翼。作股肱心膂。此古先哲王。命相之旨也。昔者帝王。得六相。

而天地理。神明和。虞舜亦舉八元八愷。而百揆時序。內成外平。自

時厥後。或非其人。而望其化。若緣木求魚。登山採珠。不可得也。故

歷代以還。宣亮天工。登翼王室者。不亦重乎。

冊府元龜曰。傅曰。禮大臣則不眩。蓋夫勲德之重。位望尊顯。既注意

而屬任。又改容而體貌。斯皆王之體貌也。至有虛懷宴見。前席密

訪。或尊以官。呼或異其禮數。亦有告歸。謝病。加渥傳之。賜引年上

侯。進後崇之。秩寵靈與赫。度越典等。皆所以眷待舊宅。褒顯純懿。

厚股肱之禮。增堂陛之峻者也。非夫茂功懿行。高且碩望。其何以

當之哉。

冊府元龜曰。王者臨制海內。壹濟天下。內外之任。象職並建。授受之

陳必得其人。朕後妻而用之。斯古今不易之道也。是以任賢勿棄。
載厥嘉謀。垂拱仰成。著於同誥。爰自西漢。迄於近世。蜀嘗不登用。
覽發。瞻啓。毗嶺。或抗務繁。安訪以大計。或與駕順。勤付以居。留抱。
萬才者。固之省官。詳叙耻者。俾之隨起。裁慶開決。既許以便。益登。
權。哥。置。悉。係。其。論。疑。故。有。心。比。金。石。材。稱。橫。幹。居。以。林。腋。膝。之。寄。
出。以。增。方。面。之。重。自。非。稟。免。忠。之。條。契。同。德。之。美。者。其。孰。能。與。於。
此。乎。

冊府元龜曰。王者膺天祿之重。履至尊之勢。非獨內治也。蓋有外
戚之助焉。其所以絲來尚矣。朕而地居貴寵。家承豐富。瞻後不期而

子史彙纂

卷十四

冊府元龜

卷十四

自至。機度因縱而致。敗自朕見之。於未朕防之。將朕易以克。我
揭。机。而。緩。乎。吉。諒。者。矣。故。有。被。英。果。之。斷。躬。持。危。之。美。志。絕。乎。私。
愛。慮。極。乎。義。深。避。閭。閭。之。嫌。思。名。馳。之。重。察。其。才。智。隆。乎。古。昔。但。
加。禮。貌。之。禮。莫。亦。惟。懼。之。儀。至。有。為。惡。自。敗。其。之。於。典。刑。簡。身。無。
狀。申。之。以。教。督。抑。損。斯。在。德。艾。無。至。用。能。派。至。公。之。道。符。大。中。之。
訓。垂。之。嘉。話。為。方。來。之。軌。範。焉。

冊府元龜曰。君之於臣也。有罪既斥之。有才復用之。不以一青絳大
過。於是乎有捨過之過焉。有自新之德焉。何則。人之行已。必有過
焉。人之有罪。皆於前泥。國其新而棄其舊。掩所失而彰所餘。或

行。係。囚。或。負。打。止。命。或。挾。打。反。側。之。際。或。任。打。修。省。之。後。實。功。補。
過。唯。明。主。德。之。君。陳。曰。爾。無。怨。疾。打。願。無。求。備。打。一。夫。又。曰。必。有。
為。其。乃。有。濟。有。容。德。乃。大。斯。其。義。也。

終

子史彙纂

卷十四

冊府元龜

卷十四

蔡斐堂子史彙纂目次

十五卷

土田類

井田

農桑

溝洫

蠶理

賦稅

土貢

徭役

鹽荒

肥瘠

高下

水潦

旱蝗

子史彙纂 十五卷

朱熹

蔡斐堂子史彙纂卷之十五

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去聞父較

土田類

井田

農桑

溝洫

蠶理

賦稅

土貢

國語曰。宣王不籍千畝。號文公諫曰。不可。夫民之大事。在農。上帝之

榮威。於是乎出。民之著庶。於是乎生。事之供給。於是乎在。和協。耕

睦。於是乎興。財用蕃殖。於是乎始。故龐純固。於是乎成。是故。稷為

大官。古者太史。順時視觀。土陽。瘡憤。盈土氣。震。農祥。房。展。正。日

月底。松。天廟。宣土乃。肱。敷。先時。九日。太史告。稷曰。自今。至。於。初。吉

陽氣俱。蒸。土。齊。其。動。弗。震。弗。渝。肱。其。滿。青。穀。乃。不。殖。稷。以。告。王。曰。

子史彙纂 卷之十五

一

朱熹

史帥。步。官。以。命。戒。司。事。官。及。籍。后。稷。暨。之。膳。夫。農。正。陳。籍。禮。太。史
贊。王。王。敬。從。之。王。耕。一。墾。班。三。之。康。人。終。於。千。畝。是。日。也。替。帥。音
官。以。省。風。土。康。於。籍。東。南。鍾。聚。而。歲。之。而。時。布。之。於。農。稷。則。編。戒
百。姓。紀。農。協。功。日。陰。陽。分。布。震。雷。出。滯。土。不。恰。整。群。在。司。寇。乃
命。其。旅。曰。狗。行。農。師。一。之。農。正。再。之。后。稷。三。之。司。空。四。之。司徒。五
之。太。保。六。之。太。師。七。之。太。史。八。之。宗。伯。九。之。王。則。大。狗。耨。獲。亦。如
之。凡。民。用。莫。不。震。動。恪。恭。於。農。脩。其。疆。畔。日。服。其。耨。不。解。於。時。財
用。不。乏。民。用。和。同。是。時。也。王。事。惟。農。是。務。無。有。來。利。於。其。官。以。干
農。功。三。時。務。農。而。一。時。講。武。故。松。則。有。威。守。則。有。財。若。是。乃。結。域

於神而和於民矣。則享祀時至而布施優裕也。今天子欲修先王

之緒而素其大功。置神之祀而因民之財。將何以求福用民。

呂氏曰。孟春之月。天子乃以元。暑日祈穀於上帝。乃擇元辰。天子親

載耒耜。措之於土。俎以備。率三公九卿。諸侯大夫。躬耕帝籍。

田。天子三推。三公五推。卿諸侯大夫九推。是月也。天氣下降。地氣

上騰。天地和同。草木繁動。王布農事。命曰官。舍東郊。時修封疆。審

端經術。正疆畝。善相丘陵。阪險原隰。土地所宜。五穀所殖。以教道

民。必躬親之。田事既訖。先定準直。農乃不惑。季春之月。具扶。曲

蒙曲。后妃齊戒。親東鄉躬桑。禁婦女無觀。遊。省婦使勸桑事。桑

事既登。分萌稱。效功以共郊廟之服。無有敢墜。孟夏之月。命司

徒循行縣鄙。命農勉作。無伏於都。委事既畢。后妃獻繭。乃收繭稅。

以桑為均。貴賤少長如一。以給祭服。

呂氏曰。神農之教曰。士有當年而不耕者。則天下或受其饑矣。女有

當年而不織者。則天下或受其寒矣。故身親耕。妻親績。所以見致

民利也。

呂氏曰。民農則樸。樸則易用。易用則邊境安。主位尊。民農則重。重則

少私。義少私。則公法立。力專一。民農則其產復。其產復則重稅。

重稅則死其家而無二慮。冬至後。五旬七日。葛始生。葛者百草之

先生者也。孟夏之月。穀三葉。莠華。而獲大麥。日至。苦菜死。而資

生而樹麻。麻與菽。稀首。羊生而麥無葉。而從事于蓄藏。

淮南子曰。夫雕琢刻鏤。傷農事者也。錦繡纂組。害女紅者也。農事廢

女紅傷。則飢之本。而寒之原也。夫飢寒並至。能不法于誅者。古

今之未聞也。

劉子曰。假使天下瓦礫悉化為和璞。硃石皆化為隋珠。如值水旱之

歲。則辟不可以禦寒。珠不可以充飢也。

國語曰。先王制土籍田。力以而破。平其遠邇。賦里以入。而量其有無。任

力以夫。而議其老幼。于是乎有鰥寡孤疾。有軍旅之出。則微之。無

則已。其歲收田一井。出稷禾秉芻黍米。不是過也。先王以為足。

荀子引顏淵對定公曰。昔舜不窮其民。造父不窮其馬。今東野畢之

馭。上車執轡。銜體正矣。步驟馳驅。朝禮畢矣。厯險致遠。馬力盡矣。

狀猶求馬不已。故曰敗。臣聞之。鳥窮則喙。獸窮則攫。人窮則詐。自

古及今。未有窮其下而能無危者也。呂氏曰。俱作顏淵見

國策曰。過任之事。父不得于子。無己之求。君不得于臣。

管子曰。一穀不登。減一穀。穀之汰什倍。二穀不登。減二穀。穀之法丹

什倍。

管子曰。行其田野。視其耕耘。計其農事。石饑飽之國。可以知也。其耕

之不深。芸之不謹。地宜不任。單田多穢。耕者不必肥。荒者不必耘。以人限計。其野草田多。而辟田少者。雖不水旱。飢國之野也。若更而民寡。則不克以守其地。若是而民取。則國貧。民飢。以此過水旱。則聚散而不收。彼民不足以守者。其城不固。民飢者。不可以使戰。聚散而不收。則國為丘墟。故曰。有地君國。而不務耕。其寄生之君也。

管子曰。課田歲計。師役觀臺。榷量國費。而寔虛之國。可知也。凡四野萬家之衆。可食之地。方五十里。可以為足矣。萬家以下。則就山澤可食。萬家以上。則去山澤可食。彼野港。而民無積者。國地小而

管子地員篇

卷十五注

四

東漢書

食地淺也。田半墾而民有餘食。而粟米多者。國地大而食地博也。國地大而野不辟者。君好債而臣好利者也。辟地廣而民不足者。上賦重。流其藏者也。故曰。粟行于三百里。則國母一年之積。粟行於四百里。則國母二年之積。粟行于五百里。則國有餘色。三之一

管子地員篇

管子曰。先王知衆民。饑兵。廣地。富國之必生。故粟米作止。奇

巧而利農事。今為木作奇巧者。日作而五日食。農夫終歲之休。不足以自食也。朕則民舍本而事末。作金本。而事末。作則曰。荒而國貧矣。

管子曰。先王使農士商工四民交能。易作終歲之利。無道相過也。是以民作一而得均。民作一則田墾。姦巧不生。田墾則粟多。粟多則國富。姦巧不生。則民治。富而治。此王之道也。

管子曰。先王者。善為民除害興利。故天下之民歸之。所謂興利者。利農事也。所謂除害者。禁害農者也。農事勝則入粟多。入粟多則國富。國富則安。卿重家。安卿重家。則錄變俗。易習。聚民。至于殺之。而民不惡也。此務粟之功也。

管子曰。布織財物。皆立其貲。財物之貲。與幣高下。報獨貴獨賤。何謂獨貴獨賤。穀重而萬物輕。穀輕而萬物重。郡縣上吏。史使之壤守

管子地員篇

卷十五注

五

東漢書

之若。于間壤。間壤在上。守之若于。下壤守之若于。故相壤定籍。而民不獲振。貧補不足。下樂上。故以上壤之滿。補下壤之不足。章四時。守諸開閭。民之不移也。如廣方之地。此之謂矣。乘馬之數也。

管子曰。夫民之所生。衣與食也。食之所生。水與土也。所以富民有興。農食民有率。率三十畝而足。于卒歲。歲象民惡。故取一石。則人有三

石。石果。素食當十石。糠粃六畜當十石。則人有五十石。布帛麻

絲。旁入奇利。未在其中也。故國有餘藏。民有餘食。夫穀鉅者。所以多寡也。權衡者。所以視重輕也。戶籍。四結者。多少則貧富不依。其

供狀決民可足也。

管子曰一農之事。然歲耕百畝。百畝之收。不過二十鍾。一農之事。乃中二金之財耳。故乘重黃金。輕黃金重而粟輕。兩者不衡。立故。暑者重粟之賈。

管子曰。組籍。君之所宜得也。正籍者。君之所強求也。亡君受其所宜得。而欲其所強求。故下怨上。而今不行。

管子曰。也。粟而稅則上一而民平。上一則信。信則臣不敢為邪。民平則慎。慎則難變。上信而官不敢為邪。民慎而難變。則下不非。上中不苦官。

管子集

卷十五上

六

管子集

管子論曰。古者之賦稅於民也。因水取工。不求所拙。衆人納其獲。女工効其功。今釋其所。責其所無。百姓賤賣貨物。以便上求。平準書曰。物盛而衰。世極而轉。一質一文。終始之變也。禹貢九州。各出其土。地所宜。人民多少。而納賦焉。湯武承契。易變。使民不倦。好以為。舜桓用管仲之謀。通輕重之權。成伯名。魏用李悝。盡地力。自是之後。貴詐力。而賤仁義。先富有而後推讓。于是外攘夷狄。內興功業。海內之士。力耕不足。糧餼。女子紡績不足。衣服。古者。苟竭天下之財。資以奉其上。猶自以為不足也。食貨志。管仲舒曰。古者稅民。不過什一。其求易供。使民不過三日。其

力易足。至秦則不然。用商鞅之法。改帝王之制。除井田。民得買賣。富者田井阡陌。貧者士圭錐之地。入潁川澤之利。管山林之餘。荒淫越制。輸佚以相高。邑有人君之尊。里有王侯之富。小民安得不困乎。

李冲曰。任土作貢。所以通有無。井乘定賦。所以均勞逸。有無通則人財不匱。勞逸均則人樂其業。

賈山曰。周蓋千八百國。以九州之民。養千八百之君。用民之力。不過歲三日。什一而籍。君有餘財。民有餘力。而頌赫作。秦始置以千八百國之民。自養力。不能勝其役。財盡不能勝其求。

管子集

卷十五上

七

管子集

元耶律楚材曰。經界廢而後有經理。魯之履畝。漢之籍田。皆其制也。夫民之強者。田多而稅少。弱者。產去而稅多。非經理無以去其害。然經理之制。苟有不善。則其害又將有甚焉者矣。漢志論曰。夏書。禹堙洪水。十三年。過家不入門。陸行載車。水行乘舟。泥行乘橈。山行則揭。以列九州。隨山浚川。任土作貢。通九道。陂九澤。度九山。然河災之暴。溢害中國也。尤甚。唯是為務。故道河自積石。歷龍門。南到華陰。東下底柱。及盟津。維內至。於大伾。於是禹以為河所從來者高。水滿悍難。以行平地。教為陂。迺隄。二渠以引其河北。載之高地。過澤水。至於大陸。播為九河。同為迎河。入於勃

海九川既疏。九澤既陳。諸夏乂安。功施乎三代。自是之後。樂陽下引河東南為鴻溝。以通宋鄭陳蔡曹衛與淮。泗會於楚。西方則通渠。漢川雲夢之際。東方則通溝。江淮之間。於吳則通渠。三江五湖。於齊則通溝。濟之間。於蜀則穿李冰。鑿離堆。避沫水之害。穿二江成都中。此渠皆可。行舟有餘。則用溉。百姓饗其利。至於它。往往引其水。用溉田。溝渠甚多。既莫足數也。

齊東野語

卷十五

八

齊太公曰。設政守禦之具。盡於人事。耜耨者其行馬。蒞聚也。馬牛車輿者其營壘蔽楯也。鋤耨之具其戈矛也。蒞蒞蓋笠者其甲冑干楯也。鑿井斧鋤耨其攻城器也。牛馬所以轉輸糧也。鶴犬其伺。倂也。婦人織紵其旌旗也。丈夫平糲其使械也。穀糞草萊其戰車。騎也。憂耨田疇其戰兵也。秋刈禾薪其糧食儲備也。冬實倉廩其堅守也。田里相伍其約束待信也。里有吏官有長其將師也。里有周垣不得相過其隊分也。春秋治城郭脩溝渠其壘壘也。故善為國者取于人事。丈夫治國有畝數。婦人織紵有尺度。是謂國強兵之道也。

通典曰。黃帝時。八家為井。井開四通而分八宅。鑿井于中。則井田之原。其來遠矣。蓋生人之初。茹毛飲血。燧人氏始教民烹飪。大槩是解食。神農氏教耕稼。而民知粒食矣。當時與民並耕而治。無上下

之分。地多而耕者少。故不必分地。至黃帝時始制為井地。民以界隨口而給。已有寓兵于農之法。

禮書曰。禹貢於九州之地。或言土。或言作。或言文。蓋禹平水土之後。有土焉而未作。有作焉而未文。則于是時可耕之地。以人二未足。以盡地方。故家五十畝而已。公歷商周則田浸闢而法傳矣。故商七畝而助。周百畝而徹。詩曰。信彼南山。維禹甸之。酌上原隰。魯孫田之。我疆我理。南東其畝。則法略于夏。傳于周可知。

金仁山曰。夏后氏之時。田未盡闢。又去古未遠。雖士大夫無不躬稼。耨受田者多。故每夫五十畝。比周一井。則十八家受之。而自貢其

齊東野語

卷十五

九

什一至數人。則田已闢。闢一夫授七十畝。比周一井。則十二家受之。而助耕公田六十畝。至周則土也盡闢。而君子小人又分在官。若食公田之祿。工商不盡受田。惟農受田。故得以百畝為限。

景徵曰。井田始于黃帝。經界如井字。後世因號為井田。孟子分里而井。井九百畝。又曰。夏后氏五十而貢。殷人七十而助。周人百畝而徹。貢者上送於官之名。九家同井。家授五十畝。其半以為菜田。助者借也。謂借民之力以耕公田。八家同井。家授七十畝。共耕公田七十畝。其一井之中。除八家所授外。餘二百四十畝。以為菜田。公田之外。餘三十畝。以為菜田。及廬舍。徹者通也。言其通用。夏殷貢

卷五 土田

+

新史學界

卷十五

卷七

25-397

田六十歸田七十以上上可養也十歲以下上可長也十一以上上可強也

漢董仲舒曰秦用商鞅之法改帝王之制除井田民得賣買富者田有阡陌貧者無立錐之地漢興循而未改古井田法雖難行宜少近古限民名田此瞻不足塞并魚之路然後可善治也漢荀悅曰井田之制不宜于八衆之時田廣人寡荀為可也然欲廢之于寡立之于衆土地布裂在豪強卒而半之益有忍心則生紛亂制度難行由是觀之八衆稀少立之易矣既未悉備井田之法宜以口數占田為之立限人浮耕種不得賣買以瞻貧寡以防

子集卷

卷十五

南

井且為制度根本不亦善乎

宋蘇洵曰周之時用井田井田廢田非耕者之所有而有田者不耕也耕者之田資于富民富民之家地大業廣阡陌連接募召浮客分耕其中散舍驅役視以奴僕安坐四顧指麾于其間而役屬之民夏為之耨秋為之獲無有一人違其節度以嬉而田之入已得其半耕者得其半有田者一人而耕者十人是以田主日累其半以至于富強耕者日食其半以至于窮餓而無告夫使耕者至于窮餓而不耕不獲者坐而食富強之利猶且不可而況富強之輪租于縣官而不免于怨嘆嗟憤何則彼以其半而餽縣官之稅

不若周之民以其金力而供上之稅也周之什一以其金力而供什一之稅也使其半供什一之稅猶用什二之稅然也況今之稅又非特止于什二而已則窮乎其怨嘆嗟憤之不知也意貧民耕而不見于饑富民坐而飽且嬉又不免于怨其與皆起于廢井田井田復則貧民有田以耕穀食粟米不分于富民可以無飢富民不得多占田以餉貧民其勢不耕不可得食以地之金力供縣之稅又可以無怨是以天下之士爭言復井田既又有言者曰秦富民之田以與無田之民則富民不服此必生亂如秦大亂之後出曠人稀可以一舉而就吾又以為不然今雖使富民奉其田而歸

子集卷

卷十五

南

耕公田為井田亦不可得何則此為井田必慈伯游說之制非秦之陵破墳墓壞廬舍徙城郭不可為也縱使盡得平原曠野而逐規畫于其中亦當驅天下之人竭天下之糧糈數百年專力于此不治他事而後可以望天下之地盡為井田盡為溝洫已而又為民作屋廬于其中以安其居而後可吁亦已近矣井田成而民之死其骨已朽矣古者井田之興其必始於唐虞之勢乎非唐虞之世則周之世無以成井田唐虞之至于夏商稍稍革治至周而大備周公承之因述中定其制度既整其疆界非一日而遽能如此也其好由來者漸矣夫井田雖不可為而其實便于今今誠

有能為近井田者而用之則亦可以蘇民矣乎

朱子曰井田之制遂廣二尺溝四尺洫八尺澮二尋則又有六尺澮
徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道二軌路三軌則幾二大矣
此其水陸占地不得為田者頗多先王之意非不惜而虛棄之也
所以正疆界止爭侵時蓄洩倚水旱為永久之計有不得不然者
其意深矣商君以其急刻之心行苟且之政但見田為阡陌所束
而耕者限于百畝則病于人力之不盡但見阡陌之占地太廣而
不得為田者多則病其地利之有遺又當世氣法採之時斯其歸
受之際必不免有煩擾欺隱之姦而阡陌之地切近民田又必有

朱子曰

朱子曰

朱子曰

朱子曰

陰據以自私而稅不入于公上者是以一旦奮然不顧盡開阡陌
悉除禁限而聽民兼井買賣以盡人力墾闢棄地悉為田疇而不
使其有尺寸之遺以盡地利使民有田即為永業而不復歸授以
絕煩擾欺隱之奸使地皆為田而田皆出稅以覆陰據自私之罪
蓋一時之害雖除而千古聖人傳受精微之意于此盡矣

白奴傳曰地方千里戰士不下百萬見利則出兵而略地無利則堅
守而力農

管子曰君之務者五一日山澤不牧於大草木不植國之貧也二曰
溝瀆不遂於隘彰水不安其哉國之貧也三曰桑麻不植於野五

穀不食其地國之貧也四曰六畜不育於家八穀不熟於家
古其國之貧也五曰工不事於國則婦女事繁於文幸國之貧也

管子曰有虞氏身有南畝妻有桑田神農五耕而王所以勸耕也
魏王黎務本論曰古者之理國也以本為務八政之於民也以食為
首是以黎民時雍降福孔皆也故仰司星辰以審其時俯耕藉田
以率其力封祀農服以神其事報穀報年以寵其功設農師以監
之置田畝以量之黍稷茂則喜而受賞田不墾則怒而加罰都不
得有游民室不得有懸租野積輸冬麥者無罪墾功過限竊者不
刑所以競之于閑歲也先王藉田以力任力以夫議其老幼度其

朱子曰

朱子曰

朱子曰

遠近種有常時耕有常節收有常期此賞罰之本種不當時耕不
及節收不應期者必加其罰苗實喻等必加其賞也農益地辟則
吏受大賞也農損地狹則吏受重罰天火之焚人也甚於急農慎
大之力也輕於租稅通邑大都有限令則火耕無嚴令則燒者數
非賞罰不能濟也

朱子曰漢記曰明德馬后置織室於濯龍中數往來親視內以為娛
樂外以先女工

古中記曰大月氏有牛名曰日及割取肉一二斤明日瘡愈漢人入
國示之以為珍異漢人曰吾國有畜大如小指名蠶食桑葉為公

古今注曰元帝永元四年。東萊郡東平山。有野蠶為繭。上生蠟。上出。

卯。著石。收得萬餘石。民以為蠶絮。

晉楊泉發賦曰。惟陰陽之產物。氣陶化而播流。物受氣而含生。皆經。綿而自周。伊夫蠶之為物。功巨大而弘優。成天子之衾冕。著皇后。之盛服。昭五色之玄黃。作四時之單復。是以王者貴此。功焉使皇。后命三宮之夫人。又世婦之吉者。親桑于北宮。二月初吉。通布令。於天下。百辟兆民。使咸務焉。是以仲春之月。吉日庚午。既是我馬。惟蠶之祖。編使童男。作以童女。溫室既調。蠶母入廢。陳布說。種桑。

東萊集

卷十五

十八

和得所。時用清明。浴用穀雨。爰求桑。桑切若細。起止得時。蠶繭。是候。逍遙。偃仰。進止自如。仰似龍騰。伏似虎踞。員身方腹。列足。俱昏明相推。日時不居。粵召役夫。築室于房。于房伊何在。在之東。東愛日景。西望餘陽。既助以酒。又挹以漿。壺於在側。數修在旁。我。鄰我黨。我助我康。於是乎蠶事畢矣。大務時成。開紵卷薄。灑掃宮。庭。蠶母須飾。從容自寧。至于再宿三日。乃開閨啓房。是瞻是觀。方。者四張。員者紆盤。銀者相屬。橫者交連。分薪柴而解著。繭絲五而。相攀說以絮。攫耳茂耳。言情者悅而忘解。勞者勉以增勸。是月也。天子以太牢之禮。獻繭于宗廟。皇后親織三盆。然後辨于夫人。世。

婦。至于百辟卿士。下及兆民。咸趨織車。南乃絲杼。親蠶為繭。蠶。以為衣。案冠冕服。飾禮神納賓。各有分職。以給百禮。同不斯服。夫。功也。起於綿。上。成於翼。上。頌之。雖周論之用。極殷斯勸。斯如何。妙。德。

說文曰。帝藉千畝者。使民如借。故謂之藉。

梁五禮籍曰。儀注曰。其曰東去宮八里。遠十六里為千畝。天子來藉。

一具九卿耒耜九具。立方壇以祠先農。

應邵漢官儀曰。天子升壇。公卿耕訖。畝天下。藉田千畝。亦曰帝藉。

亦曰親耕。亦曰王藉。

東萊集

卷十五

十九

應邵漢官儀曰。東耕之日。親率公卿。戴青帻。戴青車。駕馬。公卿。下車。駕如常法。
國語曰。宣王即位。不籍千畝。說文公諫曰。夫民之大事。在農。上帝之。采。成於是乎。出民之蓄。成於是乎。生先時九日。太史告役曰。陽。俱。蒸土。帝其勸。即以此告王。王即御事。王耕一振。班三之。庶人終乎。千畝。王不聽。師敗于姜戎也。
論衡曰。立春東耕。為土象人。男女各二。執耒鉏鉏。或立土牛。象人也。牛未畢而耕也。從氣應時。示帥下也。
漢書文帝詔曰。夫農天下之本。其藉田。朕親率耕。以給宗廟。采。成。

宋任豫籍田賦曰。瞻望主。三川。細彼帝籍。百有餘年。朕至德。千載。位。傳。列。黎。於。微。辰。舒。汾。陽。以。昧。旦。信。先。心。而。焉。動。史。奉。載。報。之。禮。民。奉。舉。趾。之。歡。帝。懷。千。載。典。式。既。同。區。勢。平。易。吹。阿。修。通。提。攜。丘。澤。眺。嶺。面。松。

隋江統勞酒賦曰。在陽春之仲序。覽具物之芳菲。神公卿而播百穀。親耒耜而命三推。開青壇于迤邐。甸列翠幕於清沂。乃遵執爵之典。爰降食華之饌。露朱鳥之高窓。啓黃龍之抗殿。奉帝鴻之萬壽。動鈞天之九變。頌曲私之亭育。過寒暑而徂遷。謬陳力而策貽。豈酬恩于暮年。

齊謝朓為隨王粲東耕文曰。較墜星。景。播。表。踏。先。八。政。奚。晉。六。府。宣。獎。嗟。非。國。登。頌。有。年。一。夫。感。急。望。歲。誰。天。

梁元帝祭東耕文曰。三農九穀。為政所先。萬箱億庾。是曰民天。繁稱。斷。報。書。吳。厥。田。花。開。杏。樹。凍。解。新。泉。當。使。泰。稷。其。上。民。弊。胥。樂。其。雨。神。遂。及。我。私。我。私。之。熟。表。裏。提。福。提。福。中。田。載。取。十。千。是。慈。是。哀。整。頌。有。年。

梁元帝慶東耕啓曰。伏惟陛下。敬授民時。造帳籍。圖。漢。之。元。風。未。足。捧。羈。晉。之。太。始。非。堪。扶。較。但。承。明。侍。從。即。事。未。由。周。南。留。澤。伏。深。恋。仰。

齊書植籍田論曰。春耕于籍田。即中令侍。寡人之乃。頌而謂之曰。昔者神農氏始嘗百草。教民種植。今寡人之典此田。特欲以擬乎治國。非徒娛耳目而已也。夫營時萬畝。厥田上上。經以大陽。帶以橫野。此亦寡人之封疆也。日珍浹而歸館。晨未昕而即野。此亦寡人之先下也。故特時。時。禾黍異田。此亦寡人之政理也。及其惠澤。潤。重。陰。懷。有。虞。撫。素。琴。此。寡。人。之。所。習。樂。也。蘭。蕙。荃。藹。植。之。近。時。此。亦。寡。人。之。所。親。賢。也。葵。蓬。臭。蔚。棄。之。于。遠。野。此。亦。寡。人。之。所。遠。使。也。若。年。豐。歲。登。粟。茂。菜。詠。則。臣。僕。小。大。咸。取。於。焉。

魏書植籍田論曰。封人有能。以輕整修。鈎去耕之蠅者。樹得以繁茂。中舍人曰。不識治天下者。亦有蠅乎。寡人告之曰。齊之諸田。晉之六卿。晉之三桓。非諸侯之錫與。然三國無輕整修鈎之任。終于齊。蔡。晉。弱。晉。國。以。分。不。亦。痛。乎。曰。不。識。為。君。子。者。亦。有。蠅。乎。寡。人。告。之。曰。固。有。之。也。富。而。慢。貴。而。驕。或。仁。賊。義。甘。則。悅。色。亦。君。子。之。蠅。乎。天子勤耘。以收一國。大夫勤耘。以收世祿。君子勤耘。以顯令德。夫農者。始於種。終于獲。既時矣。苗既美矣。棄而不耘。則故為荒。時。至。望。年。者。期。於。必。求。營。修。適。亦。期。於。沒。身。也。

漢書曰。周之正月。受社。社之。而以出。種于帝籍。發人受社。社祭。以沐。遂。種。上。乃。幸。射。置。社。于。帝。郊。以。祈。來。年。之。豐。

懋力務本且以訓化天下使民厚生而勤業也雖是修先農之祀
示有所宗設神倉之藏罔敢不飭稽述古訓克已躬率正萬民
則致恭富庶則解遊行斯為令典其或札有廢墜先儒載其規諫
事從振舉舊史著其嘉頌而況六府允治所資惟穀四民其業大
事在農上之化下如履草之易全出惟行比流水之順故稽古憂
勤之后未嘗不垂意於此然後能致治興化者也若乃前修議論
之深切歷代札文之損益皆周旋於此俾有條而不紊焉
夏書曰復者貴而為五穀之長尊而配大社之神故以復名農官
曰夏一節除又名案故於祀之復神曰明矣曰氏春秋曰故
之吳者陽山之縣大開西謂之案結其州謂之縣縣皆是也
蘇氏與衛曰長種黍稷為植穀同時非要者大率以楷亦為便諺曰
楷離一程黍時下種以疎樹日為宜疎樹者如霜封著木條也十
月疎樹宜早春十一月疎樹宜中春十二月疎樹宜晚春
蘇氏曰稻一名秣穀者種有不黏者為糯不黏者為秣
祀穀之書曰種秣穀陳耕反其土種稻也不欲大黏則水深淺不
通
冊府元龜曰周禮有五籍之制以時入之上以供粢盛下以致蕃殖
析農務稽於是乎在而蘇氏并吞收大半之賦係劉禹峙案王介
之業旬師所掌史乘無聞故不可得而論也若乃疎案消陳述王

蘇氏與衛曰長種黍稷為植穀同時非要者大率以楷亦為便諺曰
楷離一程黍時下種以疎樹日為宜疎樹者如霜封著木條也十
月疎樹宜早春十一月疎樹宜中春十二月疎樹宜晚春
蘇氏曰稻一名秣穀者種有不黏者為糯不黏者為秣
祀穀之書曰種秣穀陳耕反其土種稻也不欲大黏則水深淺不
通
冊府元龜曰夫四人之業農居其一焉蓋務種播穀所以厚下而豐
財故特勉人所以教本而成功務教國於富強強俗於仁壽本指不
歸於道也蓋秦雖暴虐修稼穡孫劉製壞南北更政以迄於宋梁
或勸課織悉形于詔令或優恤滋篤著于條禁以至懿月云及中
興帝哀之刑時事方急緩其教誨之教臨臨於訓士與耕於
餘糧委于前曰雖手錄于東作既富而教可以君國而永命也

五穀最重麥也

要術曰春大豆

時四月上旬為下

賤銀不遇再美四

勝之書曰大豆保

之所以不盡治者

民盡治故其收耗

書曰凡禾麥居東

史記集解

穀皆孰為有年。

○曰五穀者萬民

泰北为多。藜中央

陰者多五癆

可也

平年多手之故

○

見來十日。天。

利則用力少而成

○論曰梁者恭積

卷之三 雜著二十

計四指屏百索

卷之六

卷一百一十五

未嘗不

1

曰擁第四次曰後

丙戌勦營州之東

書曰山田宜種強

理論曰有殺者果

而易廣義全而

書精越曰精粹字

其和也。和者平也。

此年，字之，不，

讀書之樂

丹鉛錄曰儒者以精粢餼學精粢者米也。穀一石得米六斗為餼。得五斗為餼。穀得四斗為餼。得三斗為精。之字從米為餼。從青為穀。古文作精。象三斗之義也。

格物論曰麻葉屬皮績為布。子可食。亦九穀之一。或曰五種之一。又麻有實者。莖莖無實者名桑。

月令疏曰神秋之月天子食麻與犬。蓋麻為西方之穀。屬金。長為狗。為土。亦取土金相生之義也。

野史曰。稗種者。即禾中之莖草也。有二種。一黃白。一紫黑。紫黑者。有莖。此八種為禾。禾人不甚珍。農家種之以俗。他年之不熟耳。

卷之五

卷之五

二八

縣制。司論事。狀曰。後役之事。後者甚多。或欲使卿。或欲使。而官自顧人。或欲使城郭。等第之長。與卿戶。均役。或欲使品官。家與民並事。此三者。皆見其利。不見其害者也。役人之不可不用。卿戶。猶有吏之不可不用。士人也。有司以為。生故。無逃亡之憂。朴魯而少詐。故無怠慢之患。今乃舍此而不用。而用浮浪不根之人。報恩掌財者。必有盜用之奸。捕盜者。必有竄遁之弊。冷國家。設捕盜之吏。有地。簡有縣尉。然較其所獲。縣尉當密。地簡當疎。非地簡則愚。縣尉則智。置手卿戶之人。與也。縣尉當密。地簡當疎。將使顧人捕盜。則與。倘無地簡。不疎。疏。疎。疎。疎。必自此始。天下郡。

卷之五

卷之五

二九

縣上戶。常少。下戶。常多。少者。後役煩多。多者。後役簡。是中下之戶。每得林簡。今不開戶之高低。例使出錢助役。上戶。則使下戶。實難。倒失耳。未見其可。然議者皆謂助役之法。要使大夫專利於耕。耕。觀三代之制。務農最切。而戰陣曰。獵。皆出于農。前以後役。較之則較重。可見其城郭人戶。雖多。累年。然而緩急之際。即縣所賴。執。之。戰。將。勸。之。分。以。助。民。強。賊。之。歲。將。借。其。力。以。捍。敵。故。財。之。在。城。郭。者。與。在。官。府。無。異。也。今。雖。天。下。無。事。而。三。路。局。聚。之。費。多。取。京。師。銀。兩。之。餘。配。賣。之。民。皆。在。城。郭。而。後。充。役。將。何。以。濟。故。不。如。稍。加。寬。假。使。得。休。息。此。誠。國。家。之。利。非。民。之。利。也。而。官。吏。之。家。獲。其。已。

之移比民為重。今朝廷所以條約百官如租佃田宅所買坊場。廢棄貨財與眾爭利比之貧民皆有禁。苟使之與民皆役則苛。之所禁皆當廢罷。之則其弊必甚。不罷則不知為民此役之。就報所未喻也。

荀子曰。古先聖王之所以茂耕織者。以為本教也。是故天子躬率諸侯耕籍田。大夫士第有功級。勸人尊地。后妃率嬪御絲于郊。桑公田。勸人力。婦教也。男子不織而衣。婦人不耕而食。男女貿功。相資為業。此聖王之制也。故敬時愛日。埒實課功。非老不休。非疾不息。一人勤之。千人食之。當時之務。不與土功。不料師旅。男不出。

御女不外稼。以妨農。黃帝曰。四時之不正。正五穀而已耳。夫稼為

之者人也。生之者天也。養之者地也。是以稼之容足。耕之容耨。耘之容手。是謂耕道。農攻食。工攻器。賈攻貨。時事不契。音勉音之。以土功是謂大西。凡稼早者先時。暮者不及時。寒暑不節。稼乃生。災冬至以後五旬為七日。而當生于。是乎始耕。事農之道。見生而藝。生見死而獲。死天業時。地產財。不與人期。有年紀土。無年禮土。無失時。迫時而作。過時而止。老弱之力。可使盡起。不知時者。未至而返之。既往而慕之。當其時而薄之。此從事之下也。子曰。得時之稼。豐。失時之稼。約。庶幾盡宜從而食之。使人四樹麥。

陰耳目聰明。凶氣不入。咸得遂其天年。故曰。穀者人之天。是以興王務農。正不務農。是棄人也。王而棄人。將何國哉。

援神辨曰。麥。周所受。未年也。百穀各以初生為春。熟為秋。麥以初夏熟。故四月為麥秋。詩曰。貽我來牟。帝命率育。此之謂也。

劉子曰。衣食者民之本也。民者國之本也。民恃衣食。猶魚之須水。國之恃民。如人之有足。魚無水則不可以生。人失足必不可以步。國失民亦不可以治。先王知其如此。而給民衣食。故農祥辰正。旦集。報紫陽氣。合盈者。乃豚。天子親耕于之。效。后妃躬桑于北郊。國非無良辰也。而王者親耕。世非無蠶妾也。而后妃躬桑。上可以供。

宗廟。下可以勸兆民。卷十五上田 三十

劉子曰。衣之與食。唯生人之所縣。其最急者。食為本也。雷雪岩上。苦蓋不可以代。粟。室如懸罄。草木不可以當糧。故先王制國。有九年之儲。可以備非常。救災厄也。充陽之時。有十年之蓄。及連九年洪水。七載大旱。不聞饑饉。相望。捐棄溝壑者。蓄積多故也。穀之所以不積者。在于時。食者多。而農人少。故也。夫螟螣秋生。而秋死。一時為灾。而數年之食。今一人耕而百人食之。其為螟螣亦若矣。是以先王欲使民時。勸課農桑。省遊食之人。賦徭役之費。則倉庫充實。頌歌作矣。雖有戎馬之興。水旱之沴。國未嘗有憂民。終為無害也。

蔡沈曰商制天子之地百里以內供官公田籍而不稅七十而助是以其來也寡其供也易又家宰于歲之杪五穀皆入然後制國用重入以爲出降及商紂暴虐厚富以定鹿豕大欲以積鉅橋租公田古者什一而稅澤梁以時入而無禁黎民咸被南畝而不失其務故三年耕而餘一年之蓄九年耕而有三年之蓄此禹湯所以備水旱而安百姓也草萊不闢曰曠不治曰蕪山海之財近百味之利猶不能賸也是以古者尚力務本而種樹繁躬耕趣時而衣食足雖累凶年而人不病也故衣食者民之本稼穡者民之務也二者修則國富而民安也

子夏集解

卷十五上四

三二

某案

元文正曰無桑以自委非不知機杼無田以自粒非不知稼穡司馬光曰四民之中惟農最苦農夫寒耕熱耘晝夜塗足戴星而作戴星而息春婦有委治繭績麻紡緯緯而積之寸寸而成之其勤極矣而又水旱霜雹蝗蟲間爲之災幸而收成則公私之債交爭立奪數未離場帛未下机已非已有矣農夫桑婦所食者糠粃而不足所來者得獨而不完直以世服田畝不知捨此之外更有可生之路故其子弟進市井者食甘服美目睹威儀則不復肯歸南畝矣至使世俗俳諧共以農爲嗤鄙誠可哀矣夫農桑者天下衣食之原人之所仰以生也是以聖王重之莫以古孟之飯一民之

蔡沈曰商制天子之地百里以內供官公田籍而不稅七十而助是以其來也寡其供也易又家宰于歲之杪五穀皆入然後制國用重入以爲出降及商紂暴虐厚富以定鹿豕大欲以積鉅橋租公田古者什一而稅澤梁以時入而無禁黎民咸被南畝而不失其務故三年耕而餘一年之蓄九年耕而有三年之蓄此禹湯所以備水旱而安百姓也草萊不闢曰曠不治曰蕪山海之財近百味之利猶不能賸也是以古者尚力務本而種樹繁躬耕趣時而衣食足雖累凶年而人不病也故衣食者民之本稼穡者民之務也二者修則國富而民安也

子夏集解

卷十五上四

三三

某案

蔡沈曰周制卿遂用貢法都鄙用助法二法之取于民亦有不同助法九取其一似重于貢然地有肥磽瘠膏腴山民不通伯其耕耨之事而所輸盡公田之果則所取雖多而無病于民貢法十取其一似輕于助然立爲一定之規而豐凶期于必盈則所取雖寡而民已病矣然即卿遂迫近王城豐凶易察而又有地官司稼穡慶邦野之稼以年之上下出欽法則先王固有善通于其間矣在孟子特助法之廢已久必胥而爲貢于是民所耕者私田所輸者公租田之豐歛靡嘗而賦之額數有定限以十一民猶病之况過取于十一之外又有若魯宣稅訟者乎

然獨斷曰。洪範八政。一曰食。周禮九職。一曰農。有生之本。於是乎
出貨殖財。用于是乎。在九土上沃。為大田多稔。然而地有確磽。川
有墊下。既灌之。使行。越不至。明哲君子。制業農事。因高卑之宜。驅
自行之勢。以盡水利。而富國饒人。自古有焉。

文衡曰。今夫長一家者。其于家之人。寒則授衣。饑則授食。勞則歌
樂。而佚則思職。居索綯。則惕于報。流火則戒威。發俗之悲。其不早
而耕。猶恐其不周。則有天下者。從可知矣。是故。寒而和。外。聚。利。和。
內。歸。夫。饋。食。食。饗。珍。非。不。甘。也。然。而。民。有。菽。粟。不。飽。有。倉。無。儲。
者。亦。王。勿。樂。也。婦。婦。治。絲。屋。人。秋。布。司。書。受。幣。司。農。供。服。非。不。嚴。

卷十五

也。然而民有。或。雖。繼。散。投。於。肘。見。者。帝。王。勿。安。也。以。天。下。之。廣。金
山。天。下。之。桑。衣。而。又。以。天。下。之。農。桑。鈞。天。下。之。衣。食。陽。瘴。憤。且。日
月。天。朝。則。上。為。之。駕。蒼。龍。載。青。旗。寬。服。成。後。未。耕。籍。而。供。樂。盛
以。即。天。下。農。草。木。萌。動。元。委。乃。蒞。則。后。為。之。親。東。鄉。桑。北。郊。綠。香
室。觀。絲。桑。收。繭。而。供。玄。純。以。即。天。下。桑。子。是。稼。花。有。簡。種。粒。有。耕
斧。所。有。具。曲。簿。有。式。平。其。上。地。順。其。田。里。毋。使。失。時。子。是。未。作。有
桑。奇。衷。有。罰。婦。女。毋。觀。婦。使。毋。縱。弛。其。權。制。其。繁。組。毋。使。廢。事
子。是。杜。格。有。利。布。練。有。法。格。克。有。昇。蟲。賊。有。誅。行。其。叙。秩。正。其。貢
賦。毋。使。剝。脂。子。是。元。日。有。祈。享。長。有。禱。司。畜。有。報。狗。虎。及。豺。表。吸。

卷十五

卷十五

三十五

卷十五

有。繁。有。日。之。蟠。一。日。之。澤。毋。使。害。禾。稼。伐。桑。田。子。於。降。早。寒。害。則
又。為。之。避。正。殿。寢。卒。主。解。陽。肝。清。肅。林。年。穀。不。登。願。有。東。鐵。則。以
為。之。賊。重。味。省。重。衷。而。弘。散。養。之。仁。當。是。否。花。舊。著。上。知。其。時。錢
錦。越。管。十。松。其。器。堪。爆。窮。卷。上。其。情。饒。餉。古。苦。上。甘。其。味。從。非
苑。萊。舖。飼。杆。軸。上。見。其。狀。而。啼。飢。那。寒。枵。腹。履。霜。上。深。其。痛。夫。然
後。挾。五。扶。四。扶。三。有。膏。紫。衣。五。衣。四。衣。三。有。膏。事。夫。然。後。農。餘。汗
果。米。女。餘。子。絲。桑。夫。然。後。內。有。鐘。鼓。千。戚。之。樂。而。外。無。權。埋。鼓。鉦
之。風。故。曰。戒。田。既。賦。農。夫。之。度。周。公。之。告。成。王。陳。無。逸。詠。七。月。傳
小。人。之。依。而。樂。燭。流。火。授。衣。子。報。舉。吐。之。苦。故。周。家。之。法。臣。平。漢
係。介。傲。二十。里。之。耕。服。而。十。千。之。偶。比。故。其。詩。曰。王。登。爾。成。未。登
采。茹。言。民。事。之。重。也。重。在。民。事。故。二。無。煩。治。二。無。淫。巧。什。一。行。而
頌。聲。作。故。其。詩。曰。立。我。烝。民。其。非。爾。極。又。白。曾。孫。之。度。報。以。介。福
則。急。農。桑。之。效。矣。嗟。嗟。后。稷。肇。仰。寔。賴。實。粟。公。劉。遷。郊。徹。田。為。耕
於。井。治。岐。乃。理。乃。理。文。王。修。和。有。長。即。康。功。田。功。而。太。姜。太。姬。太
姒。太。妹。賦。葛。草。手。香。績。相。與。追。勞。子。內。而。服。習。子。上。其。後。也。乃。不
無。千。石。自。休。香。織。不。亦。重。可。鑒。哉。
通。史。無。定。田。以。九。等。賦。亦。有。九。等。賦。之。高。下。不。與。田。相。當。孔。氏。以
為。地。有。定。宜。而。人。無。常。功。田。上。而。賦。下。者。人。功。少。也。田。下。而。賦。上。

者人功修也。

蔡沈曰。甸服內百里為最近。故併本稅賦之外。百里之內。其月禾半。樂納也。外百里又次之。去樂粗皮納也。外百里為遠。去其穗而納穀。外百里為尤遠。去其穀而納米。蓋量其他之遠近。而為納賦之輕重。精粗也。

魏王粲務本論曰。古者之理國也。以本為務。入政之於民也。以食為首。是以黎民時雍。降福孔偕也。故仰司星辰。以審其時。俯耕藉田。以率其力。封祀農稷。以神其事。祈穀報年。以寵其功。故農師以監之。置田畯以董之。春耰茂則喜。而受賞。田不墾。則怒。而加罰。都不

有游民。室不。有懸。野積。踰冬。奪者無罪。場功過限。竊者不

十五土田

五六

集

刑

歐陽修曰。為國者。知賦歛財用之為急。不知務農為先者。是未原為政之本末也。知務農而不知節用。以愛農。是未盡務農之方也。古之為政者。上下相移。用以濟下。下之用力者。甚勤。上之用物者。有節。民無遺力。國不過費。上愛其下。下給其上。使不相困。三代之法。皆如此。而最備於周。周之法。曰井牧。其田十而一。一夫之力。皆之。必盡其所任。一日之用。節之。必量其所入。一歲之耕。供公與民食。皆出其門。而膏有餘。故三年而餘一年之儲。今乃不然。耕者不後

督其人用者。不後計其出入。一歲之耕。供公僅足。而民食不過數

月。甚者。場功甫畢。穀穗趨而食。稅秤或採。揀實。而棄其根。以逐冬春。夫。揀。揀。實。孟子所謂。狗彘之食也。而車歲之民。不克食之。不幸。一水旱。則相枕為餓。此甚可嘆也。夫三代之為國。公卿士庶之祿。廩兵甲車牛之材。同山林宗廟鬼神之供給。未嘗闕也。是皆出於農而民之所耕。不過今九州之地也。歲之凶荒。亦時時而有。與今無以異。今國畫有。獨時之地。而制度無過于三代者。昔者。用。當。有。餘。而。今。當。不。足。何。也。其。為。術。相。反。而。然。也。昔。者。知。務。農。又。知。節。用。今。以。不。節。之。農。賸。無。節。之。用。故。也。

李

十五土田

三七

李韓曰。先蚕天駟也。先蚕之神。或以為天駟。儒者之議不一。然則蚕者。其首焉。其性喜溫。惡濕。其浴火月。而再養。則傷焉。此固與馬同。出於天駟矣。然天駟可謂馬祖。而非先蚕者也。養婦人之事。非黃帝也。史記黃帝娶西陵氏。而西陵氏始養是也。其禮或在桑壇。東南或在桑壇之西。其祭或太牢。或少牢。或一獻。或三獻。歷代之所異也。李之者。即古食必祭先食。寬必祭先炊。視學祭先聖先師。卷老祭先老。躬祭使師。祭楊之義。蓋禮然也。冊府元龜曰。夫。借。竊。之。國。雖。宇。尤。阻。武。功。是。用。兵。食。是。資。則。又。勸。課。巨。種。引。利。溝。瀆。故。官。以。勉。之。嚴。罰。以。督。之。蓋。亦。承。天。勢。取。地。利。勞

朱震事以豐年穀使國有儲時民無流散為自固者之計矣故能
抗拒征伐首延歲月良在茲乎至於舉王者之事竊耕之名斯
為儲禮何足尚也

平

子史彙纂

卷十五上

三八

聚斐堂子史彙纂目次

十六卷

學校類

師儒

考課

秀良

勸勉

訓誡

尊經

子史彙纂

十六卷

一

聚斐堂

明倫

端風

勵俗

習尚

氣類

學問

精品

節槩

藝老
卿飲

學較類

師儒 考課 秀良 勸勉 訓戒 尊經 明倫
端風 勵俗 習尚 氣類 學問 材品 節操

中論曰書曰若梓材既動機斷惟其塗丹腹夫聽黃鐘之聲然後知擊缶之細觀家龍之文然後知被褐之陋涉庠序之教然後知不學之困故學者如登山焉動而益高如宿寐焉久而愈足顧所由來則杳然其遠以其難而懈之誤耳非久倦立而思遠不如速行之必至也矯背而拘飛不若循雌之必獲也孤居而顧知不如

務學之必達也子夏曰日習則學不怠自勉則身不墮蓋聞天下之善言則志益廣故君子之於學也其不懈猶上天之動日月之行終身靡盬沒而後已故雖有其才而無其志亦不能與其功也志者學之師也才者學之徒也學者不患才之不瞻而患志之不立聖人之德非以乎一通故學者所以總群道也群道統乎已心群言一乎已口唯所用之故以元亨處則利貞默則成象括則成文述千載之上若共一時論時俗之類若與同室度幽明之故若見其情原治亂之漸若指已效故詩曰學有緝熙於光明此之謂也

呂氏曰人之情不能樂其所不安不能得於其所不樂為之而樂矣奚待賢者雖不肯者猶若勸之為之而肯矣奚待不肯者雖賢者猶不能久及諸人情則得所以勸學矣

淮南子曰凡人之所以生者衣與食也今因之冥室之中雖養之以芻豢衣之以綺繡不能樂也以目之無見耳之無聞穿隙穴見而零則喟然而歎之况閉戶發牖從冥冥見焰焰乎見焰然猶尚肆然而喜况出室坐堂見日月光乎又况登太山履蓬封以望八荒視夫都塔蓋江河若帶萬物在其間者乎其為樂豈不大哉故消瘠擊之病者雖被家求賢不顧其費豈獨形骸有聲響哉心志亦

有之夫觀六藝之廣崇窮道德之淵深雖然而通昭然而明天地之間無所繁及其所以鑒觀豈不大哉夫物常見則識之常為則能之故因其患則造其備犯其難則得其便夫道有形者皆生焉其為親也亦戚矣享穀食氣皆受焉其為君也亦惠矣諸有知者皆有學焉其為師也亦博矣射者數發不中人教之以儀則善矣又况生儀者乎人莫不知學之有益於已也然而不能者嬉戲害人也人皆多以無用害有用故知不博而日不足以鑒觀池之力耕則田野必辟矣以積土山之高修隄防則水用必足矣以食狗馬鴻雁之費養去則名譽必榮矣以大獵博奕之日誦詩讀書

則明識必博矣。

范梈子曰。大學者所以清燈性理。簸揚埃穢。雕鍛鏘璞。磨鍊屯鈍。登程如來。博涉勸戒。文樺千雲。而不可名。臺榭者。未加班輪之結構也。天然爽朗。而不可謂之君子者。不識大倫之臧否也。欲見無外。而不下堂。必由之乎。裁藉欲測淵微。而木後神必得之乎。明師故朱錄所以改素絲。訓誨所以發蒙蔽。運行津而勿輟。必源流乎滄海矣。崇一賢而弗休。必鈞萬乎峻極矣。是以賢人鑒遊川之勉志。憚過隙之電速。制將情之不急。損人間之末務。學以聚之。問以辨之。故能究覽道奧。窮幽微。若觀萬古如同日。知八荒若戶庭。考七

牛史遺集

卷十

三

東坡集

曜之盈虛。歲三五之變化。感德大業。冠乎當世。情若令問。播於國極也。且夫聞商羊而戒浩港。訪鳥簪而洽東甯。諸寶而吉色。味訊土狗而識墳羊。披靈寶而知山隱。因折俎而說專車。膳雜畢而分陰陽之候。由冬益而覺閏餘之錯。何神之有學而已矣。夫童謠猶助聖人之耳目。况墳索之弘博哉。木性有優劣。思理有修短。速悟時習者。驥驟之脚也。遲解晚覺者。鵲鵲之翼也。彼雖尋飛絕景。止而不行。則步武不過馬。此雖咫尺以進。佳而不輟。則山澤可越。馬明暗之學。其在茲乎。若乃絕倫之器。歲年有故。雖失之於陽谷。而獲之於虞淵。方知良田之晚播。愈於年歲之荒蕪也。世道多難。

儒教論。長孫寶而精於學者。以游夏之賢。而抑顏子九思之下。固風而舞鳳翼者。以謫庸之質。猶迴運於霄霄之表。舍本逐末者。事赴邪徑之近。易規朝種而暮穫。若乃精義賾隱。味道居靜。不於世以投迹。不隨衆以萍漂者。蓋亦鮮矣。

列子曰。楊子之隣亡羊。追之者衆。而不獲。遂反。曰。歧路之中。又有岐焉。吾不知。不之是以反也。楊子戚然變容。門人怪而請之。楊子不答。他日。心都子與孟陽子偕入。而問曰。昔有昆弟三人。游郡魯之間。同師而學。進仁義之道。而歸。其父曰。仁義之道。若何。伯曰。仁義使我愛身。而後名。仲曰。仁義使我殺身。以成名。叔曰。仁義使我身

牛史遺集

卷十

四

東坡集

名俱全。彼三術相反。而前出於儒。果孰是孰非耶。楊子曰。人有願河而居者。習於水。勇於泅。操舟鬻渡。利供百口。衆糧就學者衆。而溺水幾半。本學泅。不學溺。而利害如此。若以為孰是孰非。心都子然而出。告孟孫陽曰。大道以多岐亡羊。學者以多岐喪生。學非本不同。非本不一。而末異若是。唯歸同反一。為無得喪。子長先生之門。習先生之道。而不達先生之況也。哀哉。荀子曰。繁弱鉅泰。古之良弓也。然而不得排檄。則不能自正。桓公之墓。太公之闢。大王之錄。莊莊之賢。閭閻之千將。莫邪鉅闢。闢此皆古之良劍也。然而不加砥礪。不能利。夫人雖有性質。莫而必。

辨知必將求賢師而事之。擇賢友而友之。擇賢師而事之。則所聞者。堯舜禹湯之道也。得賢友而友之。則所見者。忠信敬讓之行也。身日進於仁義而不自知也。者。靡使然也。今與不善人處。則所聞者。欺誣詐偽也。所見者。汙漫淫邪貪利之行也。身且加於刑戮而不知者。靡使然也。傳曰。不知其子視其友。不知其君視其左右。靡而已矣。靡而已矣。

國語文公問於胥臣曰。吾欲使陽處父傳誰也。而教誨之。其能善之乎。對曰。是在誰也。文王在母不憂。在傅弗履。處師弗煩。事王不怨。及其即位也。詢於八虞。而資於二虢。度於閭夫。而謀於南宮。謀於

卷十

卷十

卷十

卷十

蔡原仁而訪於辛尹。尹重之以周召畢榮。億寧百神而柔和萬民。故詩曰。惠于宗公。神罔時恫。是則文王非專教誨之力也。公曰。然則教無益乎。對曰。胡為文益其質。故人生而學。非學不入。公曰。蔡夫入疾何對曰。官師之所材也。威施直縛。遂條蒙珍。載侏儒扶盧。矇瞍修聲。聾聵司火。僮昏瞶瘖。僮官師所不材也。以實育。夫教者。固體能質而利之者也。若川然。有原以印浦。而沒大。呂氏曰。聖人生於疾學。不疾學而能為魁士者。未之嘗有也。此學在乎尊師。師尊則言信矣。道論矣。故往教者不化。召師者不化。自卑者不聽。卑師者不聽。師操不化不聽之術。而以強教之。欲道

之行。身之尊也。不亦遠乎。學者處不化不聽之執。而以自行。欲名之顯。身之安也。是懷腐而欲有也。是入水而惡濡也。神農師悉諸黃帝師大槐。帝顓頊師伯夷父。帝嚳師伯指。堯師子州父。舜師許由。禹師大成。誓子張魯之鄒家也。頽涿聚梁父之大盜也。學於孔子。段干木晉之大駟也。學於子夏。高何縣子石。齊國之暴者也。學於子墨子。

呂氏曰。辟之若登山。登山者。處已高矣。左右視。尚崑崙馬山在其上。賢者之與處。有似於此。身已賢矣。行已高矣。左右視。尚盡賢於周公旦曰。吾不如者。吾不與處。累我者也。與我齊者。吾不與處。無

卷十

卷十

卷十

卷十

蓋我者也。惟賢者必與賢於己者處。賢者之可得與處也。獲之也。非子曰。管仲隰朋。從於桓公而伐狄。狄竹。秦往冬反。迷失道。管仲曰。老馬之知可用也。乃放老馬而隨之。遂得道。行山中無水。隰朋曰。蠃冬居山之陽。夏居山之陰。蠃蟻一寸而似有水。乃掘地遂得水。以管仲隰朋之聖。知不難師。老馬與蠃。今人不知以其愚。心而師聖人之智。不亦惑乎。抱朴子曰。迷乎雲夢者。必須指南以知道。迷乎滄海者。必仰辰極以得反。淮南子曰。夫馬之為中駒之時。跳躍揚蹄。翹尾而走。人不得制。訖昨

楊子曰。學行之上也。言之次也。教人又其次也。或無為而衆人。天之遺不在仲尼乎。仲尼駕說者。不在諸儒乎。如將復駕其所說。則莫若使諸儒金口而木舌。
荀子曰。師術有四。而博習不與焉。尊嚴而憚。可以為師。耆艾而信。可以為師。誦說而不陵。不犯。可以為師。知微而論。可以為師。
陳元請闕上疏。請立左氏傳於學。曰。夫至者不合衆聽。故伯牙絕絃。至寶不同衆好。故卞和泣血。夫明者獨見。不惑於衆。聰者獨聞。不謬於清濁。故離朱不為巧眩。移目。師曠不為新聲。易耳。
曾眈對儒焉。曰。不登閣風。何以瞻珠目之形。不步景宿。何以觀恢廓之表。是以迷霧者。猶一性之智。猶介者。守一方之矯。豈知大林之蔚。炎柯水津之曜。陽草。
隋儒林傳序曰。儒之為教大矣。其利物博矣。萬父子正君臣。尚忠節。重仁義。貴廉讓。寔貪鄙。開教化之本源。鑒生民之耳目。百王損益。一以貫之。雖世或汚降。而斯文不墜。經邦致治。非一時也。涉其流者。無祿而富。懷其道者。無位而尊。
北齊儒林論曰。班固稱儒者流。蓋出於司徒之官。助人君。順陰陽。行教化者也。聖人所以明天道。正人倫。是以古先哲王。率由斯道。後魏儒林傳曰。秦承累世之基。任刑誅而殄滅。漢無尺土之業。崇經

樹而長久。雖虫是貴。魏道所以陵夷。玄風既興。晉綱於馬。大壞。芳九流之殷。龍校四代之興衰。正君臣。明貴賤。教化移風俗。莫尚於儒。故皇王以之。致刑措。而反致朴。賢達以之。鑄金石。而雕竹帛。儒之時義大矣哉。
儒林梁越等總論曰。服袞冕。乘碧輅。陳文物。備禮容。清珎而臨太學。禮到以食之。奉觴以酌之。斯固一時之盛事也。
文帝留學禮。曰。帝入東學。上親而貴。仁則親疎有序。而恩相及矣。帝入南學。上齒而貴。信則長幼有差。而民不誣矣。帝入西學。上賢而貴。德則聖智在位。而功不遺矣。帝入北學。上貴而尊。爵則貴賤有等。勳可不論矣。帝入大學。承師問道。退習而考於太傅。太傅若其不則。而直其不及。則德智長而治道得矣。此五學者。既成於上。則百姓黎民。化輯於下矣。
隋大論曰。雖有至聖。不生而智。雖有至材。不生而能。由待學問。其知乃博。其德乃碩。而況凡人乎。夫瑚璉之器。朝祭之服。其始也。乃山野之木。黃鵠之絲。耳及正之。以繩墨制之。以機杼則皆成宗廟之器。黼黻之章。可羞於鬼神。可御於王公。
董仲舒夫人策曰。強勉學問。則聞見博。而知益明。強勉行禮。則德日親。而大有功。

猶領魚而無網馬心雖勤而無獲也

功者焉。

學至約而無窮

卷十六 學校

+

氣樂堂

公師統叔孔子師老聃天子太子諸侯世子皆就師於外

息然後統紀可一而法度可明民知所從矣

鍊一數至也

費舍輯脩著錄或至萬人

無長無少通之所存師之所存也

外鏡則見人入不見鏡斯為驗也

卷上大學

十一

森田堂

思
索

口舌所能鑒必自得于提撕之中

韓愈進學解曰。精于勤。荒于嬉。行成于思。毀于隨。方今聖明相。選
諸具。其。張。俊。去。凶。邪。登。崇。俊。良。占。小。善。者。卑。以。錄。名。一。善。者。無。不。
希。諸。生。業。患。不。能。精。無。患。有。司。之。不。明。行。惡。不。能。成。無。患。有。司。之。
不。公。

柳宗元遺何遜書曰。俞扁之門。不拒病夫。繩墨之側。不拒枉材。師儒
之席。不拒曲士。

周子曰。文所以載道也。輪轅歸而人弗勝。使師也。況虛車乎。文辭藝
也。道德實也。為其實而藝者。書之。美則愛。則傳焉。賢者得以學。
而致之。是為教。故曰。言之無文。行之不遠。誠不賢者。然。兄。既。求。

子集卷六 卷十六 學校 十一

師保勉之。不學也。強之不從也。不知務通德而第以文辭為能者。
藝焉而已。噫。獎也久矣。

張子曰。洪鍾未嘗有聲。由扣乃有聲。聖人未嘗有知。由問乃有知。有
如時而化之者。當其可乘其間而施之。不待彼有求而為而後教
之。

董仲舒賢良策對曰。夫不素養士而欲求賢。譬猶不琢玉而求文采。
也。故養士之大者。莫大乎太學。太學者。賢士之所關也。教化之本
原也。嘗玉不琢。不成文章。君子不學。不成其德。聖王之治天下也。
少則習之學。長則材諸位。爵祿以養其德。故民曉於禮義而耻於

其長。

宋禮志載晉戴逵表曰。六四有困蒙之吝。君子大養正之初。昔仲尼
列國之大夫耳。與禮備樂於洙泗之間。四方變俗。斐然向風。蒙
身通者七十餘人。自茲以來。千載寂冥。豈天下小於魯國。賢哲之
於蒙時。屬與不屬。故也。

齊高祖詔曰。膠庠之典。與倫攸序。所以招振才端。啓發性緒。弘宇
吸納之軌。義是故。五禮之述。可傳六樂之容。不泯。

曹思文表曰。成均煥於古典。虎門炳於前經。國之有學。本以興化。
治也。天子於以誥誨焉。於以行禮焉。謹崇儒雅。幾致刑曆。而猶

子集卷六 卷十六 學校 十一

謝三五者。其致教之術。未篤也。古之教者。家有塾。黨有序。校有
國。有學。以誦誦相庠也。

陳沈不害山文學書曰。東膠西序。新隆乎三代。環林壁水。業盛於兩
京。

隋高祖詔曰。言絕義乖。多歷年代。進德脩業。其道寢微。漢林坑焚之
餘。不絕如線。晉乘板蕩之運。擇地將盡。自時厥後。君國多虞。雖提
賢宇時建。示同愛禮。函丈或陳。殆為虛器。遂使舒青抱紫。非以學
優。製錦操刀。製錦操刀。子太叔曰。亦有吳錦。不使人學。製錦。大
多。牆面上陵下替。網維靡立。雅缺道消。實由於此。

邢劭請置學奏曰辟雍之禮蔚爾而復興。誦之音煥然而更作。蓬
榘高墉嚴壯於外。槐宮棘宇顯麗于中。元凱可得之於上庠。游夏
可致之於下國。

後魏劉徽之上高祖表曰。大訓炳于東序。六藝光于辟閭。斯實太平
之樞宗。勝殘之要道。有國之靈基。帝王之盛業。安上治民。敦風美
俗。其在茲乎。

李斯上高宗表曰。至治之隆。非文德無以經綸。王化。太平之美。非良
才無以光贊。皇風。是以建庠序于京畿。立學宮于郡邑。
霍光上高祖表曰。披雲臺而開禮。拂麟閣以招賢。遠開闕里。清彼孔

堂。

唐書陳子昂勸武后興學疏曰。太學者政教之地。君臣上下之取則
也。祖豆揖讓之所興也。天子于此得賢臣焉。

其西山曰。古之教法。其近民者教誦數。故二十五家為閭。上有塾。民
朝夕處焉。四閭為族。則歲之讀法者十有四。法者大司徒所頒之
三物也。士生斯世。不待合桑梓而有學。有師。秋敏任恤。則閭胥書
之。孝弟睦讓。則族師書之。其所以教人。皆因性。牖民而納諸至善
之域。禮銘樂治。以成其德。達其材。古者作人之功。蓋如此。然士之
於學。豈特處庠序為然哉。鵲鳴風興。而悔宴息。皆學之時。微而賸

室屋滿。顯而鄉黨朝廷皆學之地。動容周旋。洒掃應對。皆學之事。
知無時之非學。則晝而有為。夜而計過者。其敢懈。知無地之非學。
則警於寢寢。惕於未形者。其敢忽。知無事之非學。則矜細行。勤小
物者。其敢或遺。

朱子曰。聖王作民君師。設官分職。以長以治。而其教民之自。則曰五
典而已。然又慮其由而不知。無以久而不壞也。則為之擇其民之
秀者。群之以學校。聯之以師儒。開之以詩書。成之以禮樂。夫如是
是以其教易明。其學易成。

朱子曰。古者學校選舉之法。始於鄉黨。而達於國都。教之以德行。道

朱子更書

卷十六

十五

朱子更書

華而與其賢者。能者蓋其所以居之者。無異處。所以官之者。無異
術。所以取之者。無異路。是以士有定志而無外慕。早夜孜孜。惟懼
德業之不修。而不要爵祿之未至也。若夫三代之教。藝為最下。然
皆猶有實用。而不可缺。其為法制之密。又足以為治心養氣之助。
而進於道德之歸。此古之立法。所以能成人材而厚風俗。濟世務
而興大道也。

朱子曰。古之有學。主於教人。而同以取士之來者。為義不為利也。
有矩範以鎮其浮。有考較以試其進。彼能行吾之義。而所謂利者。
無得之矣。

呂東萊曰學校之設非為士之貧而食之也又非欲狎其類而習焉
文辭也不農不商若何而可以為士非老非釋若何而可以為儒
道德性命之理如何而明治亂興衰之故何由而達考之古以
得失之鑒驗之今以為存亡之宜此士之所當用心也
丁鴻傳論曰君子之言非苟顯其理將以啓天下之方悟者立行非
獨善其身將以訓天下之方動者言行之所開塞可無慎哉
袁懷表曰先王之教也崇典訓明禮學以示後生道萬物之性暢為
善之道也故延陵入聘聞雅音而嗟容韓起通魯觀易象而嘆息
何者主人之道於此道前也

子史彙纂

卷十 學校

十六

袁東萊

儒林論曰夫金之質也至剛鑄之可以成器水之性也柔弱壅之可
以懷山○水浸溢而山○况乎肖天地之貌合五常之德來藍易崇董
籍可變同以隨鄒魯而好長饒化齊風而貴魯衣
史賈山曰天子之尊四海之內其義莫不為臣然而養三老於太學
親執醬而餽執爵而酌○祝饌在前○祝饌在後○公卿奉杖大夫進
優舉賢以自輔○鄭求情正之士○依直諫故以天子之尊養三老
視孝也○立輔弼之臣者○恐驕也○置直諫之士○恐不得聞其過也
武帝詔曰古之立教鄉里以齒朝廷以爵扶世導民莫善於德然即
於鄉里先耆艾奉高年古之道也○今天下孝子順孫顧自竭盡以

承其親外迫公事內乏資財是以孝心闕焉朕甚哀之○年七十
以上○以有受需法為後子若孫令得身帥妻妾遂其供養之事
魏孝文帝曰養三老五更於明堂國老庶老於階下尊老以三事大
也○更以五尉

後魏高祖詔曰天子父事三老兄事五更○所以明孝弟於萬國○乘教
本於天下自非道高識博孰能處之是故五帝憲德三王允言
唐禮志曰天子躬執大珪降迎三老三公授几九卿正履三老乃論
五孝六順典訓大綱格古宣于上惠音被于下
漢成帝詔舉博士曰古之立大學將以傳先生之業流教於天下也

子史彙纂

卷十六 學校

十七

袁東萊

儒林之官○四海淵源宜皆明古今溫故知新通達國體故謂之
博士○否則學者無術焉為下所輕非所以尊道德也
董仲舒賢良策曰為民之從利也如水之走下不以教化隄防之不
能止也古之王者南面而治天下莫不以教化為大務立太學以
教於國設庠序以教於邑漸民以仁摩民以義節民以禮故其刑
罰甚輕而禁不犯者教化行而習俗美也
續漢書曰明帝永平二年起率群臣躬養三老五更于辟雍行大
射之禮
後漢李尤辟雍賦曰辟雍嚴嚴規矩圓方階序騰開雙龍四張流水

湯湯。造。外。為。神。聖。之。德。由。新。以。民。王。公。卿。士。具。其。禮。三。后。八。審。師。尹。群。卿。加。休。廣。德。稱。壽。上。壽。戴。南。垂。其。儀。珍。賚。是。以。就。瑞。所。周。八。極。所。要。與。戎。蠻。荒。脩。耳。衆。中。重。譯。響。應。抱。珍。來。朝。南。金。大路。玉。象。犀。象。

晉傳云辟雍卿飲賦曰時皇帝親臨萬壽之尊號以幸乎辟雍。辟雍。齊。列。官。正。其。容。乃。延。卿。士。乃。命。王。公。定。小。會。之。常。儀。弓。饗。珠。俗。而。見。遠。邦。揖。讓。而。升。有。主。有。賓。禮。雖。備。制。其。教。維。新。若。其。組。豆。有。數。威。儀。翼。翼。齊。主。百。拜。貴。賤。修。勸。酒。清。而。不。飲。肴。乾。而。不。食。及。主。禮。盡。聲。聲。嗷。嗷。琴。瑟。安。歌。德。音。有。叙。樂。而。不。淫。好。橫。尚。古。四。座。

卷十六

十一

宋書

陳徐陵皇太子臨辟雍頌曰臣聞天大王大祥於道德之旨天文人文。頭於文象之說是以大君革命。照首所以庇焉聖人創物文籍。所以生焉成由此道制為民極莫不對越上靈裁成席類濟世育德。昭被昆蟲皇帝世膺下武體資上德握天鏡而授河圖執玉衡而。運乾象皇太子擢彼重離光茲七電儀天以行三善握極以昭四。方惟忠惟孝自家刑國乃武乃文化成天下侍中國子祭酒新安。王宗室羽儀衣冠準的惟善為樂造次必儒每以十一年二月二。十一日受詔弘宣發論語題攝齊升堂攝衣即席對揚天人開關。

大訓清宮既出精義入神副德受勳者錄起問難泉涌辨論紛。異定倫理之疑玉振綱。雲浮雨布介王奉紫聖蹤馳排秀出信。令張高懸其師法何晏坦其訓詁穆。馬。洋。上。馬。此。實。震。朝。之。盛。德。生。民。之。壯。觀。者。也。臣。仰。又。聞。之。常。頃。幸。興。史。克。宣。其。懿。晉。雍。大。學。王。虞。選。其。詞。所。以。述。休。平。之。風。揚。君。上。之。德。輕。以。下。才。敢。為。頌。曰。皇。運。勃。發。膺。圖。受。命。紫。蓋。東。臨。黃。旌。南。映。積。仁。累。德。重。明。疊。聖。四。海。無。浪。三。階。已。平。儲。駕。庚。止。和。鸞。有。聲。弘。風。講。肆。崇。儒。肅。成。丹。書。貴。道。黃。金。藏。藏。沫。泗。興。業。闕。里。增。榮。

三輔傳事曰漢太子在長安門東書社門五經博士負弟子萬餘人。

卷十六

十九

宋書

黃圖曰禮小學在公宮之南太學在東龍陽位也去城七里東為。常滿倉。之。北。為。槐。市。列。槐。樹。數。百。行。為。隧。無。牆。屋。指。生。朔。望。會。且。市。各。持。其。群。所。出。貨。物。及。經。傳。書。記。笙。磬。樂。器。相。與。買。賣。雍。上。揖。讓。論。義。槐。下。讀。漢。書。曰。明。帝。永。平。二。年。上。始。帥。群。臣。養。三。老。於。辟。雍。郡。國。縣。道。行。飲。酒。禮。于。學。校。東。觀。漢。記。曰。光。武。五。年。初。起。太。學。諸。生。吏。子。弟。及。民。以。義。助。作。上。自。辟。陽。幸。太。學。賜。博。士。弟。子。晉。諸。公。贊。曰。惠。帝。時。裴。頤。為。國。子。祭。酒。奏。立。國。子。太。學。起。講。堂。築。門。

關刻石寓經

經書推學官頌曰。自五帝典範。三王禮廢。應期命世。群賢等聖者。莫高於孔子也。故有若曰。此乎其類。授乎其萃。誠所謂性與天道。不可得而聞矣。由也。務學名在前。志寧子。晝寢。其土作誠。過庭之。子。弟。明。記。歌。以。誦。言。文。以。聘。志。予。今。不。述。後。賢。昌。識。於。錄。尼。父。生。民。之。條。性。與。天。成。該。聖。傳。藝。德。倫。三。五。配。皇。作。烈。女。鏡。獨。鑒。神。明。昭。晰。仁。塞。宇。宙。志。陵。雲。寬。學。者。三。千。莫。不。俊。又。唯。仁。可。惠。唯。道。是。時。鑽。仰。彌。高。請。益。不。已。

魏王黎荊州文學記官志曰。有漢荊州牧曰劉君。稱曰。於先王為也。

卷十

上

卷十

也。則象天地。就儀憲。極設教。準化。叙經志。業。用建雍泮焉。立師保。為。作。為。禮。樂。以。作。其。性。表。陳。載。籍。以。持。其。德。上。知。所。以。臨。下。下。知。所。以。事。上。官。不。失。守。民。德。無。悖。然。後。太。階。平。焉。夫。文。學。也。者。人。倫。之。首。大。教。之。本。也。乃。今。五。業。從。事。宋。表。所。作。文。學。延。朋。徒。馬。宣。德。奇。以。贊。之。降。嘉。禮。以。勸。之。五。載。之。間。道。化。大。行。有。德。故。老。禁。毋。闕。等。負。書。荷。器。自。遠。而。至。者。三。百。有。餘。人。於。是。童。幼。猛。進。武。人。革。面。抱。角。佩。觿。委。介。免。胄。比。肩。繼。踵。川。逝。泉。涌。臺。上。如。也。就。上。如。也。遂。創。六。經。講。禮。物。諸。八。音。協。律。呂。修。紀。曆。理。刑。法。六。路。成。秩。百。氏。俗。矣。天。降。純。嘏。有。所。成。後。臻。于。我。君。受。命。既。成。南。牧。是。建。荆。衡。作。守。

時。應。傳。德。宣。其。不。隳。厥。跡。伊。何。四。國。交。阻。乃。亦。斯。成。爰。整。其。旅。成。夷。不。君。屢。載。寇。侮。誕。格。洪。軌。敦。崇。聖。緒。典。墳。晚。章。禮。樂。成。舉。濟。上。縉。紳。咸。燕。階。宇。祁。曰。聖。俊。以。其。爰。處。和。化。晉。暢。休。微。時。叙。品。物。宜。育。百。穀。繁。蕪。格。皇。穹。聲。被。四。宇。

後漢李尤太學銘曰。漢運禮典。崇興六藝。修周之理。歸秦之弊。褒述。儒官。廣置異記。開延學者。勸以爵位。

宋傅亮立學詔曰。古之建國。教學為先。弘風訓世。莫尚於此。發蒙啓。滯。咸。必。錄。之。故。爰。自。咸。王。迄。于。近。代。莫。不。敦。崇。學。業。修。建。序。序。自。昔。多。故。戎。馬。在。郊。旌。旗。卷。舒。日。不。暇。給。遂。令。學。較。荒。蕪。講。誦。廢。闕。

軍旅日陳。祖豆歲罷。訓誘之風。將墜于地。今王略遠。華戎清晏。仰風之士。日月以異。便宜博延。胄子。陶獎童蒙。選拔儒官。弘振國。學。

梁元帝請於州立學校表曰。臣聞公古之南。四術四教。司樂成均。六。詩。六。律。韶。箴。既。舞。羽。箭。之。道。行。焉。靈。藝。肅。備。離。經。之。志。辨。焉。故。不。升。蒿。雲。豈。識。乾。行。之。峻。不。臨。溟。渤。安。知。地。載。之。厚。泊。乎。秦。焚。金。象。周。亡。玉。鏡。群。言。爭。亂。諸。子。相。勝。書。則。夏。侯。歐。陽。易。則。神。輪。通。訓。詩。迴。齊。魯。毛。韓。傳。稱。鄒。左。張。夾。孔。有。曲。莖。王。史。之。異。樂。有。龍。德。趙。宣。之。殊。伏。惟。陛。下。撫。五。辰。而。建。五。長。播。九。德。而。導。九。州。容。成。為。曆。典。

之。殊。伏。惟。陛。下。撫。五。辰。而。建。五。長。播。九。德。而。導。九。州。容。成。為。曆。典。

景雲之瑞。伶倫吹律。應黃鐘之宮。撥亂反正。經武也。制禮作樂。緯文也。若非六經。庖厨百家。異饌三墳。為瑚璉五典。為筮簪。豈能羅以秋陽。紆就望之景。澤以江漢。播垂天之澤。

梁任昉求為劉歆立館。林曰。昔在魏中。及晉始。書貴虛玄。人悅肉。維瑚璉。上之客。博徒。志林下之適。春千秋。明委。而弗陳。而序東。勝寂寂。而誰仰。所以金雞忘曉。玉羊失秋。神器毀于。或實。序遷於干。豈不悲歎。劉歆。保身。俗德。修行。明經。賤。壁於光。陰。竟松筠於歲。晚。貧不。隨。獲其心。窮不二。三其。操。而。固。無。居。止。浮。寓。親。遊。垣。棟。傾。鑽。室。側。整。側。有。朋。白。遠。無。用。相。憑。皆。負。貨。擔。整。揚。風。

卷十六 學教 主 梁任昉

休露職之器。學無掛前修。報欲與之周旋。開館招。臣第。而。備。官。有。開。地。北。拒。晉。山。南。望。通。邑。雖。曰。人。境。實。少。浮。喧。廣。輪。載。盈。數。計。布。以。施。立。憂。墊。薄。蔭。桑。麻。粗。創。茨。宇。

晉博士戴遜議曰。周禮大胥之職。掌國子之版。以待教諸子。春入學。舍。米。合。舞。秋。頒。學。合。聲。

晉傅咸皇太子釋奠頌曰。生而知之。上于皇儲。以能而問。處實若虛。

爰離聖章。玉采是敷。乃備嘉荐。于國之雍。敬享先師。以時聖功。晉潘尼釋奠頌曰。三光迭運。五德茂徵。黃精既元。素靈乃輝。有皇承天。造我晉祚。以大寶登。以龍飛聖。宏穆穆。侍講閣。拍演徽言。

天造我晉。祚以大寶。登以龍飛。聖宏穆穆。侍講閣。拍演徽言。

林發道真。採幽窮。時滋。故知。新。曰。皇儲。居。休。神。舍。幾。此。吉。先。見。知。米。勤。微。

冊府元龜曰。周禮師氏以徽。招王傳曰。格於天子。無北面。又曰。當其為師。則弗臣。然則尊賢貴德。承師問道。屈高乘之。重明五學之義。上以達經國之要。下以得化人之本。是知尊師重傳。則法度存。尊曰。聖人。必。錄。學。也。嚴。恭。之。道。於。是。在。焉。若。乃。尊。其。爵。位。委。以。相。要。厚。師。臣。之。過。執。弟。子。之。權。或。不。名。以。示。恩。或。乞。古。以。敷。教。生。則。優。其。奉。祿。致。則。蒙。其。溫。澤。且。於。弟。子。以。存。問。變。服。以。臨。師。皆。所。以。成。主。善。之。美。錄。諸。德。之。古。誠。帝。者。之。範。範。也。故。曰。維。天。子。必。有。尊。也。

卷十六 學教 主 梁任昉

斯之謂歟。論衡曰。才能之士。好談論者。增益實事。為美盛之語。用筆墨者。造生。空文。為虛妄之傳。聽者以為真然。說而不合。覽者以為實事。傳而。不。能。不。絕。則。文。載。竹。帛。之。上。不。合。則。誤。入。賢。者。之。耳。至。或。南。而。稱。師。賦。奸。偽。之。說。典。城。佩。紫。讀。虛。妄。之。書。明。辨。然。否。疾。心。傷。之。矣。能。不。論。

謝玄曰。舍述先聖之元意。思整百家之不齊。亦庶幾以竭吾才。其最。求。君。子。之。道。研。鑽。勿。替。敬。慎。威。儀。以。近。有。德。劉。舉。成。杜。僚。友。德。行。立。於。已。志。若。致。聲。稱。亦。有。禁。于。所。生。可。不。深。念。耶。

桓譚曰。凡人情忽於見事。而貴於異聞。觀先王之所述。咸以仁義

正道為本。非有奇怪虛誕之事。

張衡曰。仰先哲之玄訓。今雖彌高而弗達。俯服膺以求請。今雖日月

而不衰。收時昔之遺豫。今卷淫放之遊心。御六莢之珍駕。今雖道

德之平林。結典籍而為吾。今雖儒墨而為禽。玩陰陽之變化。今雖

雅頌之微音。默無為以凝志。今與仁義乎道。通不出戶而知天下

今何慮遠以助勞。

冊府元龜曰。書稱先之德曰文思。舜之德曰文明。禹之德曰文命。而

咸以稽古者。於典謨之首。是知王者嚮明而治。經緯天地。昭昭百

官。未有不尚於文德者也。故河圖雜書聖作而明述。股肱元首。若

唱而臣和。商周而下。簡策具存。或受學甘盤。或觀書乙夜。采薇之

詠。發於文王。黃竹之歌。成於穆滿。過沛宮而擊筑。橫汾水而興辭。

是皆帝王之文也。易曰。觀乎人文。以化成天下。禮曰。君子如欲化

民成俗。其必繇學乎。若乃聽斷之餘。清閑之宴。留神文雅。煥乎成

章。汎濫典籍。取鑠古義。以茲為務者。固有益於政治。誠聖哲之用

心。其或攻乎異端。溺於小。肆情閑闕。流蕩淫靡者。亦足以為戒

也。下。司古之人。其壽。子。中。明。醉天地。育萬物。和天下。澤及百姓。明

於本教。係於末度。六通四聞。大小精粗。其運無乎不在。其明而在

數度者。舊法世傳之史。尚多有之。其在于詩書禮樂者。鄭魯之士

縉紳先生。多能明之。詩以道志。書以道事。禮以道行。樂以道和。易

以道陰陽。春秋以道名分。其數散于天下。而設于中國者。百家之

學。時或稱而道之。天下大亂。賢聖不明。道德不一。天下多得一察

焉。以自好。辟如耳目鼻口。皆有所明。不能相通。猶百家衆技也。皆

有所長。時有所用。雖然。不該不徧。一曲之士也。判天下之美。析萬

物之理。營古人之全。寡能備天地之美。稱神明之容。是故內聖外

王之道。闇而不明。鬱而不發。天下之人。各為其所欲。以自為方

悲夫。百家往而不反。必不矣。後世之學者。不幸不見天地之純

古之人。大體遁術。將為天下裂。

冊府元龜曰。周官太宰之職。以九兩繫邦國之民。其一曰儒。蓋六藝

之謂也。而太史公以為列君臣父子之禮。序夫婦長幼之別。雖百

家不能易。故歷代致治之後。何莫繇斯道也。已乃有朝舍干戈。暮

習雜豆。誠知夫天下之重。非可馬上而治。文武之道。布在方策。有

條不紊。可舉而行。至于變風易俗之端。長世字民之術。懷荒來遠

之略。邁德興仁之旨。鮮不出於是矣。縣是立庠塾。設學校。褒先儒

以開化。尊經典以立訓。咸用詮次存儲軌範。

王通曰或問孔庭曰詩曰禮不及四經何也曰嘗聞諸夫子矣春秋以斷物志定而後及也樂以心德全而後及也書以制法從事而後及也易以窮理知命而後及也故不學春秋無以主斷不學樂無以知和不學書無以識制不學易無以通理四者非具體不能及故聖人後之豈恭蒙之具耶大教之以詩則出辭氣斯達暴慢矣約之以禮則動容貌斯立威嚴矣度其言察其志考其行辯其德志定則嚴之以春秋於是乎斷而能變德全則道之以樂于是乎和而知節從事則遠之以書于是乎可以立制知命則申之以易於是乎可以盡性若驟而語春秋則蕩志輕義驟而語樂則喧德敗度驟而語書則狎法驟而語易則玩神是以聖人知其必

然故立之以宗列之以次先成諸已然後備諸物先齊乎近然後形乎遠重其然乎

通考應氏曰樂正崇四術以訓士則先王之詩書禮樂其設教固已久易雖用杜卜筮而精微之理非初學所可語春秋雖公其記載而策書亦非庶民庶所得盡窺故易象春秋韓宣子適魯始得見之則諸國之教未必盡備六者蓋自夫子刪定讚係筆削之餘而後傳習滋廣經術流行夫子既廣其傳而又慮其所蔽故有此言然入其國即知其教非見遠察微者不能也觀其教即防其失非慮

遠防微者不能也

周濂溪曰無極而太極太極動而生陽動極而靜而生陰靜極而動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀生焉陽變陰合而生水火

木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝

乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡

分萬事出矣聖人定之中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉

小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

冊府元龜曰禮曰年之貴乎天下久矣故有虞氏養老以燕禮夏后氏以饗禮商人以食禮周人脩而兼用之必以八月諸物老成順

其時氣以助養育天子袒而割牲侯王投箸公卿饌珍所以若窮不遺強不犯弱衆不暴寡明長幼之序與揖讓之風習紳上齒之

義格矣降及後世巡風俗俗則先問高年時臨舊都乃宴耆老或賜飲于端闕或與于私室而又因宴休之具畢嘉祀之禮則

錫以鳩杖。貴之東第。登板授之職。開石窮之封。此皆介于景福。終之以仁斯教化之大本。威王之令典也。流於傳史。豈不美歟。

冊府元龜曰。昔魯哀公問仲尼之對。終身不敢戲儒。言加信。行加義。故以區。小國與周升降。蓋能重聖人之教。而保世延祚者也。彼

孫劉而下。咸裂壤分王。歷世縣久。非獨山川之阻。甲兵之利。誠亦典刑不忘。風教可尚也。至若崇建學館。結訓聖緒。增嚴祀典。中禁

丘隴。以至詳延國賓。優其課試。精選鴻儒。講授其或親臨。閣曉。推之宴賜。皆所以敦尚素業。潤色政典。致之遺籍。斯可舉矣。

冊府元龜曰。養老之道。三王以前尚矣。自皇綱解紐。餘分閭位。雖卷

言孝弟之義。不行於庠序。而訓恭加惠之典。尚及于鄉黨。其間

其威相威。禮用遠。受至控因。事存問。以時優給。假之爵秩。異其服

玩亦有國之令猷也。

冊府元龜曰。夫王之教世子。必以禮樂。春請夏誨。太師詔之。誦古道

也是知處儲副之位。當主器之重。自非博約于道義。浸潤于經術。

服聖人之丕訓。聞先王之法言。資之以講。博加之以講習。其何

冊府元龜曰。夫儲貳之建。所以重宗祧而承天序也。故有師保之訓。

書禮之教。然後溫古著於內。英華發於外。所謂行一物而三善皆

得者。其世子齒於學之謂也。錄漢而下。或通經肄業。成於講習。或

立言著論。煥乎義趣。或雕章麗藻。賡於豪翰。或遺文佳行。充就

於編緝。斯固彰郁之。美播洋之。譽玉振而金相。星輝而海潤

者已。

冊府元龜曰。禮太子入學。以齒。蓋受學之道。明長幼辨尊卑也。是知

居副君之位。當主器之重。遵三善之教。崇四術之功。親臨于國庠

釋其子先聖。講論經義。稽合古訓。然後鈞其好賜。錫以宴喜。絃誦

之業。斯著元良之德。增茂風教之本。其在茲乎。

冊府元龜曰。周官太宰九兩之法。其四曰儒。以道得民。蓋六藝之文

七德之要。盡在是矣。錄三代而下。善為將者。又豈勝道哉。乃有博

自昔堂板蕩。群雄競起。跨州連郡。僭竊大號。而或崇尚儒術。建設學較。明射之禮。旌鴻碩之才。亦區上之望也。

冊府元龜曰。周官著師儒之訓。太史公論儒者之要。始於博習經藝。

之文。祖述堯舜之道。其後分而為六家。要而成九種。至于憲章仁義。順陰陽。明天道。宣教化。正人倫。以致乎至治。同異端之不能奪也。

春秋之世。施及戰國。聖師云沒。微言挺布。學者間出。素風益部。雖復遠抗焚之變。而鄒魯之俗。弦誦無改。大漢龍興。羅罽可家。表章經術。建立學官。有以祿利。修復黌較。風以德化。傳受彌廣。藝文不墜。蓋西京之士。彬彬矣。中興崇學。于茲為盛。魏晉以降。未之或

替。豈不以六君子之訓。四術之教。乃百王之所取法。千古所不易者也。今悉其志。學成業顯。名於世者。著於篇。

朱子曰。學較之政。不患法制之不足。而患理義之不足。以悅其心。夫理義之不足。以悅其心。而區主於法制之末。以防之。是猶決洪水。注之千仞之壑。而徐騎蕭華。以擇其銜流也。亦必不勝矣。

呂東萊曰。學校之設。非為士之貧而食之也。又非欲解其類而習為文辭也。不眾不商。若何而可以為士。非若釋若何而可以為儒。

事親從兄。當以何者為法。希聖慕賢。當自何門而入。道德性命之理。當何如。而明治亂興衰之故。當何繇而達考之古。以為得失之

子史彙纂 卷十六 學校 幸 義舉堂

鑒。驗之今。以為同輩之宜。此士之所當用心也。儻雄群索居。而蔽其所習。則固陋乖僻。無自進于道。聖人憂之。著為成書。以詔萬世。教養漸靡。以俾之誦習。立師儒之官。以董正之。此開學校之本意也。

萊斐堂子史彙纂目次

十七卷

文章類

三墳

五典

六經

子史

武書

山經

水注

制誥

詔表

箴銘

記贊

詞賦

詩歌

奏議

策論

書法

子史彙纂

一十六卷

萊斐堂

萊斐堂子史彙纂卷十七

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去開父較

文章類

三墳

五典

六經

子史

武書

山經

水注

制誥

詔表

箴銘

記贊

詞賦

詩歌

奏議

策論

書法

子史彙纂

卷十七

萊斐堂

南劉子曰夫玄黃色雜方圓體分日月參璧以垂麗天之象山川
起以鋪理地之形傍及萬品動植皆交龍鳳以藻繪成瑞虎豹以
炳蔚安雲霞雕色有瑜畫工之妙草木賁華無待錦匠之奇夫
豈外飾益自朕耳至於林籟結響調如琴瑟泉石結韻和若鐘鏗
故形立則章成矣聲發則文生矣人文之原肇自太極河圖孕
八卦洛書韞乎九疇玉版金縢之瑤丹文綠牒之華誰其尸之亦
神理而已

南劉子曰軒轅之世史有蒼頡主文之職其來舊矣唐虞流於典謨
商夏被於詩書洎周命維新姬公定法諸侯建邦各有國史孔子
因魯史以修春秋丘明同時寔得微言乃原始要終創為傳體傳
者轉也轉受經旨以授其後寔聖文之明翻記籍之冠冕也爰及
史談世唯執簡子長繼至既序帝蹟本紀以述皇王列傳以總侯
伯八書以備政體十表以稽年爵雜錄古式而得事序馬爾其實
錄無隱之旨博雅弘辨之才愛奇反經之尤條例諸篇之失叔皮

論之詳矣。及班固述漢因循前業。觀司馬遷之詞。思遷過半。其志該富。讚序弘麗。儒雅彬彬。信有遺味。至於宗經矩聖之典。端緒豐瞻之功。遺觀操美之罪。懲賄鬻筆之愆。公理辨之寃矣。觀夫左氏綴事。附經間出。於文為約。而氏族難明。及史遷各傳人始區別。詳而易覽。述者宗焉。及孝惠委機。呂后攝政。班史立紀。遵經實同。後漢紀傳發源東觀。司馬彪之詳實。華嶠之準當。則其冠也。及魏代三雄。紀傳五出。惟陳壽三志。文質辨洽。荀張比之於遷。固非妄至。舉也。晉代之書。陸機創始。而未傳。王韶續舉而不終。於實述紀。以雷正得序。孫盛陽秋。以約舉為能。原夫載籍之作也。必貫乎百姓。被之于載。表微盛衰。發鑒興廢。使一代之制。共日月而長存。王伯之跡。並天地而久大。是以在漢之初。史職為盛。郡國文計。先集太史之府。欲其詳悉。於體國必聞。石室金匱。抽裂帛。餘殘竹。欲其博練。於稽古也。是立義選言。宜依經以樹則。勸戒予奪。必附聖以居宗。狀後銓評。昭整苛濫。不作矣。若夫追述遠代。遠多偽。公羊高。稱傳聞異辭。前况稱錄述略近。蓋文疑則闕。貴信史也。狀俗。愛奇。莫顧實理。傳聞而欲偉其事。錄遠而欲詳其跡。於是素同。即異。穿鑿旁說。舊史所無。後書則傳。此記溫之本原。而述遠之巨。至於記編同時。雖定哀微詞。而世情利害。勸勞之家。錄庸夫。

而盡飾。述史之長。雖令德而常。理欲吹霜噴露。寒暑華端。此。同時之枉。可執息者也。欲述遠則。揚揚若彼。記近則。四邪若此。析理居正。惟素心乎。若乃尊賢隱諱。固尼父之聖旨。孟軻。不能。理瑜也。奸惡懲戒。實良史之直筆。農夫見勢。其必鋤也。若斯之科。亦萬代一準焉。漢書曰。司馬氏采經據傳。分散數家之事。甚多疎略。或有抵牾。亦其涉獵者廣博。貫串經傳。馳騁古今。上下數千載間。斯以厘矣。自劉向。揚雄。皆稱。通有良史之才。服其善序事理。辨而不華。質而不俚。其文直。其事核。不虛美。不隱惡。故謂之實錄。抱朴子曰。止波之修。不山窮谷之隘。驚棲之峻。木不秀培塿之卑。尤。之格。言不吐腐。口金版之高。鼻不出恒民之懷。睹百抱之枝。則知其本之不細。觀汪濊之文。則覺其人之淵遠。抱朴子曰。乾坤方圓。非規矩之功。三辰摘景。非瑩磨之力。春華燦煥。非漸染之采。蘊蕙芬馥。非容氣所攸。知夫至真。貴乎天賦也。若夫繁華。時則並七曜。以高麗。沈微。論妙。則儕玄淵之。無測。人事。靡細而不決。王道無微而不備。故能。身。賤。而。言。貴。千載。彌彰焉。抱朴子曰。蒼黃者。徒弄華藻。張磔迂濶。為難驗。無益之辭。治靡麗。虛言之。英。雖。曉。天。地。之。外。微。入。無。間。之。內。何。異。乎。畜。教。倉。以。林。藏。

仰天漢以解渴。說崑山之多玉。不能取原富之貧。觀稟賦之薄。不能治危急之疾。墨子刻木雞以夾天。不如三寸之車輪。管青鏹。騁騁于金象。不如駕馬之周用。言高秋天而不可施者。吾不與易也。

抱朴子曰。往古之士。匪鬼匪神。其形器雖治。鑠于時衰。然其精神。布在乎方策。情見乎辭。指歸可得。且古書之多隱。未必皆人故欲難曉。或世異格變。或方言不同。經荒歷亂。埋藏積久。錯雜殘缺。脫去章句。是以難知。似若至深耳。

抱朴子曰。正經為道義之淵海。子書為增深之川流。仰而比之。則景

星之位。三辰也。俯而方之。則林薄之裨。藹藹也。雖津途殊闊。而道絕同歸。故通人提原本以括流末。操綱領而得一。致不以瑣瑣。非崑山而棄耀夜之瑤。不以書不出聖。而棄助教之言。文章之變。其懸絕也。雖天外毫內。不足喻其遼邈。其相傾也。雖三光熠耀。不足方其巨細。龍淵然鉞。未足譬其銳銳。鴻羽積金。未足比其輕重。蓋刻削者比肩。而班狄擅絕手之稱。操琴者至衆。而變裏專知音之難。鹿馬千駒。而駢驥有遊群之價。美人萬計。而威施有絕世之容。蓋有遠過者也。或有汪濊玄曠。合契作者。內闢不測之深源。外播不匱之遠流。變化不係滯於規矩之方圓。旁通不礙闢於一塗之過。

促。是以偏嗜酸鹹者。莫能知其味。用思有限者。不能得其神也。夫應龍徐舉。顧時凌雲。汗血緩步。呼吸千里。而螻蟻怪其無階。而高致。騁騁患其過已之不漸也。又世俗卑神貴古者。而黽賤同時。雖有剗斷之劍。猶謂不及歐冶之所鑄也。雖有起死之藥。猶謂不及和鵲之所合也。雖有超群之人。猶謂不及竹帛之所載也。是以仲尼父見重於當時。太玄見重於後世。薄於比肩也。

浸書曰。楊子作太玄五千文。支葉扶疏。獨說十餘萬言。深者入黃泉。高者出蒼天。大者含元氣。纖者入無倫。

南劉子曰。諸子者。入道見志之書。太上立德。其次立言。百姓之群居。

若紛雜而莫顯。君子之處世。疾名德之不章。唯英才特達。則炳耀垂文。騰其姓氏。繫諸日月焉。昔力牧伊尹。成其流也。至鬻熊知道。而文王諮詢。餘文遺事。錄為嚮子。自肇始。莫先於茲。及伯陽識禮。而仲尼訪問。爰序道德。以冠百氏。述及七國力政。後又錄起孟軻。膺儒以整折。莊周述道以翱翔。墨翟執餘論之教。尹文課名實之符。野老治國於地利。騁子養政於天文。中商刀鋸以制理。鬼谷脣吻以策勳。尸佼無忌于雜術。青史曲綴以街談。承流而枝附者。不可勝算。並飛辨以馳術。儼祿而餘榮矣。暨乎暴秦烈火。勢炎范。罔而煙燎之毒。不及諸子。述漢成。普思于政。警校於吳。七略芳菲。

饒辨率止殺青所編百有八十餘家矣。狀繁辭難續而本體易經。述道言治。枝條五經。其純粹者入矩。跡駁者出規。權記月令。取孝。呂氏之紀。三年問喪。寓乎荀子之書。此純粹之類也。若乃揚之問。棘云。蟲曉有雷震之聲。惠施對梁王云。鰕角有伏屍之戰。列子有。移山跨海之談。淮南有傾天折地之說。此跡駁之類也。洽聞之士。宜撮綱要。覽華而食實。棄邪而采正。極睇參差。亦學家之壯觀也。若乃陸賈新語。賈誼新書。揚雄法言。劉向說苑。王符潜夫。崔寔政。論。仲長昌言。杜夷幽求。咸叙經典。或明政術。雖標論名。歸乎諸子。夫自六國以前。去聖未遠。故能越世高談。自開戶牖。而漢以後。體。

其經藝。講習大射。鄉飲之禮。叔孫通作漢禮儀。因為太常諸生。第。子共定者。咸為選首。言詩。於魯則申培公。子齊則轅固。生于燕則。韓大傳。言尚書。自濟南伏生。言禮。自魯高堂生。言易。自菑川田生。言春秋。于齊魯自胡毋生。于趙自董仲舒。而公孫弘以春秋。白衣。為天子三公。封以平津侯。天下之學士。靡然向風矣。太史公曰。夫春秋上明三王之道。下辨人事之紀。別嫌疑。明是非。定。猶豫。善善惡惡。賢賢賤不肖。存亡國。繼絕世。補敝起廢。王道之大。者也。易著天地陰陽五行。故長于變。禮經紀人倫。故長於行。書記。先王之事。故長於政。詩記山川。溪谷。禽獸草木。牝牡雌雄。故長于。風。樂樂所自。立。故長于和。春秋辨是非。故長于治。人是故禮以節。人。樂以發和。書以道事。詩以達意。易以道化。春秋以道義。撥亂反。正。莫近于春秋。漢書曰。漢興天下唯有易卜。文帝始使掌故朝錯從伏生受尚書。尚。書初出于屋壁。朽折散絕。時師傳讀而已。詩始萌芽。至孝武皇帝。然後邵梁趙。頗有詩禮春秋先師。皆起于建元之間。及魯共王。壞孔子宅。欲以為宮。而得古文于壞壁之中。逸禮有三十九。書十。六篇。及春秋左氏丘明所修。藏于秘府。伏而未發。綴學之士。不思。廢絕之闕。苟用陋就簡。抑此三學。以尚書為俗。謂左氏為不傳春。

揚子曰或問聖人之作事不能離若日月乎何後世之苦苦言辨之貌也曰替曠能然替曠不能齊不齊之耳狄牙能臧狄牙不能齊不齊之口君予之言此必有驗乎明達必有驗乎近太必有驗乎小微必有驗乎著無驗而言之謂妄君子安乎不安言不能達其心書不能達其言難矣哉惟聖人得言之解得書之體曰日以照之並何以給之浩乎其莫之禦也面相之之亦遠也解相通條律也中心之所欲通諸人之盡盡音晉猶憤憤也者莫知言彌給夫下之郭施衆明達若古音之喻傳千里之志者莫如書

卷十七 文粹
九

言不文典，謨不作經。

楊子曰：乍出乍入，淮南也。文鹿用寡，長卿也多。愛不忍于長也，仲

多嘉慶義也于長多慶慶奇也

楊子曰或曰君子尚辭乎曰君子事之為尚事勝辭則就辭勝事則

賦事辭稱則經。是言是客。德之。或問公孫龍說辭數萬。以為
法法。斯本為恭。悅單為鞠。亦皆有法焉。不合乎先王之法者
君子不法也。

楊子曰。或問聖人之經。不可使易。如。曰。不可。天俄而可度。則其覆
物也。淺矣。地俄而可測。則其載物也。薄矣。大哉。天地之為。萬物郭
五經之為。衆說邪。

楊子曰。或問五經有辯乎。曰。惟五經為難。說天者。莫辯乎易。說事者
莫辯乎書。說體者。莫辯乎禮。說志者。莫辯乎詩。說理者。莫辯乎春
秋。捨斯。辯亦小矣。

楊子曰。聖人天口。而成言。肆筆。而成書。言可聞。而不可辯。書可觀。而
不可盡。

莊子曰。惠子謂莊子曰。吾有大樹。人謂之樗。其大本擁腫而不中繩
墨。其小枝卷曲而不中規矩。立之塗。匠者不顧。今子之言大。而無
用。般所同去也。莊子曰。子獨不見狸狌乎。平身而伏。以候數者。東
而跳。西而避。高下中於機辟。死於罔罟。今夫棘牛。其大若喬天之
雲。此能為大矣。而不能執鼠。今子有大樹。患其無用。何不樹之。無
何有之。卿廣莫之野。彷徨乎無為其側。逍遙乎寢卧其下。不夫斤
斧物無害者。無所可用。安所困苦哉。

莊子曰。寓言十九。重言十七。卮言日出。和以天倪。

淮南子曰。凡屬書者。所以窺道開塞。廣後世使知。舉錯取舍之宜。適
外與物接。而不眩。內有以處神養氣。宴場至和而已。自樂所受乎
天地者也。故言道而不明。終始則不知所依。古終始而不明。天
地四時。則不知所避。諱言天地四時。而不引譬援類。則不識精微
言至精。而不原人之神氣。則不知養生之機。原人情。而不言大聖
之德。則不知五行之差別。帝道。而不言君事。則不知小大之哀言
君事。而不為稱喻。則不知動靜之宜。言稱喻。而不言俗變。則不知
合同大指。已言俗變。而不言往事。則不知道德之應。知道德而不

知世曲。則無以。萬方。知。記。論。而不知。詮。言。則無以。從。容。通。書。文
而不知。兵。指。則無以。應。卒。已。知。大。界。而不知。警。諭。則無以。推。明。事
知。公。道。而不知。人。間。則無以。應。禍。福。知。人。間。而不知。脩。務。則無以
使。學。者。勸。力。欲。強。省。其。辭。覽。總。其。要。弗。曲。行。區。入。則。不。足。以。窮。道
德。之。意。故。著。書。二十。篇。則。天。地。之。理。究。矣。人。間。之。事。接。矣。帝。王。之
道。備。矣。誠。通。乎。二十。篇。之。論。睹。凡。得。要。以。通。九。野。徑。十。門。外。天。地
捍。山。川。其。於。道。遠。一。世。之。間。牢。固。萬。物。之。形。亦。優。游。矣。

耶。焦。曰。上。世。九。丘。之。書。倚。相。能。讀。之。皆。載。九。州。山。川。風。氣。今。佚。不。存
山。海。經。爾。雅。諸。書。所。紀。大。都。華。夷。界。隔。而。東。限。滄。海。西。限。流。沙。南

限於論。此限於論。為天子之四屬。

班固論曰。司馬遷廣傳。貫穿經傳。馳騁古今。上下數千載間。斯以勤矣。又其是非頗謬於聖人。論大道則先黃老。而後六經。序遊俠則退處士而進奸雄。述貨殖則崇勢利而羞貧賤。此其所蔽也。然自劉向楊雄。博極群書。皆稱遷有良史之才。服其善序事理。辨而不華。質而不俚。其文直。其事核。不虛美。不隱惡。故謂之實錄。

馬班總論曰。司馬遷班固父子。其言史官職籍之作。大義粲然著矣。議者咸諒。二子有良史之才。遷文直而事覈。固文瞻而事詳。若固之序事。不激詭。不抑抗。賄而不穢。詳而有體。使讀之者。壹壹而不

卷十七

卷十七

卷十七

卷十七

厭。信哉。其能成名也。彪固我遷以為是非頗謬。聖人然其論議。嘗誅死節。否正直。而不敘殺身成仁之為美。則輕仁義。賤守節愈矣。固傷逸博物洽聞。不能以智免極刑。然亦身陷大戮。智及之仁不能守之。嗚呼。古人所以致論於目捷也。

文學傳序曰。經禮樂而緯國家。道古今而述美惡。非文章不可也。是此君臨天下者。莫不敦悅其義。結紳之學。咸貴尚其道。古往今來。未之能易。

文心雕龍序曰。唯文章之用。實經典之枝條。五經資之以成。大典同之致用。君臣所以炳煥。軍國所以昭明。

齊張融有言曰。夫文章自有骨體。但以有體為常。

蔡景歷對高祖曰。通儒博識。英才偉器。雕麗暉煥。擢換絢藻。子雲不能抗其華。元瑜無以高其記。尺翰馳而聊城下。清談奮而羸軍却。楊素謀柳機曰。修竹夾池。水絕梁園之賦。長楊映沼。無復洛川之文。文學傳叙曰。江左宮商。發越貴乎清綺。河朔詞義。貞剛重乎氣質。氣質則理勝其詞。清綺則文過其意。理深者便于時。用文華者宜于詠歌。此其南北詞人得失之大較也。若能撮彼清音。簡茲累句。各去所短。合其兩長。則文質斌斌。盡善盡美矣。

經籍志曰。文者。所以明言也。古者登高而賦。山川能祭。師旅能誓。歌

卷十七

卷十七

卷十七

卷十七

紀。能謀作器。能銘則可以為大夫。言其因物聘辭。情靈無塵者也。此齊文苑論曰。文之所起。情發於中。人有六情。采五常之秀。情感六氣。順四時之序。擢繡黼於生知。問主璋於先覺。譬彩雲之自裁。五色猶俄鳳之冥會。八音。

文中子曰。吾觀千載已上。聖人在上者。未有若周公焉。其道則一。而經制大備。後之為政。有所持循。吾觀千載而下。聖人在下者。未有若仲尼焉。其道則一。而述作大明。後之脩文者。有所折衷矣。

韓愈贊曰。愈以六經之文。為諸儒倡。反利以撰刻。偽以真。當其所得粹然一出於正。要之無抵牾。聖人者。言無典聖。五進陳陳。陳陳難

卹孤皇皇於仁義可謂篤道君子矣。自佛老頽行聖道不絕如帶。愈獨嘖然引聖爭四海之惑。始若未之信。卒大行於時。昔孟軻距楊墨去孔子才二百年。愈排二家乃去千餘歲。撥亂反正功與釋而力倍之。

文中子曰。史之失自遷固始也。記繁而志寡。春秋之失自欽向始也。棄經而任傳。九師出而易道微。三傳作而春秋散。齊韓毛鄭詩之末也。大戴小戴禮之衰也。書殘於古今。詩失於齊魯。

薛收曰。六經者聖人之言。孔子所以發明天人之極也。史道成敗得失亦足以鑒然。於是非非六經比也。賈誼過秦論曰。前事不忘。

後事之師也。是以君子為國觀之上古。驗之當世。參以人事。察盛衰之理。審權勢之宜。去就有所變化。有時。

司馬遷曰。有國者不可以不知春秋。故前有諒而弗見。後有賊而弗知。為人臣者不可以不知春秋。守經事而不知其宜。遭變事而不知其權。

陳史曰。九流七畧之書。名山石室之記。汲郡孔堂之書。玉箱金板之文。

陳經籍志曰。夫經籍也者。機神之妙。旨聖哲之能事。事以經天緯地。辨陰陽正紀綱。弘道德顯仁足以利物。咸用足以獨善。學之者將。

趙馬不學者將落焉。大業崇之。則成欽明之德。四大見舍。則有五公之責。其王者之所以樹風聲流顯號。美教化移風俗。何莫由乎斯道也。

武帝詔曰。競一韻之奇。爭一字之巧。連篇累牘。不出月露之形。積案。

開愛尚之情。愈篤。於是閭里童昏。各同素昧。也書不取。貴遊。州未窺六甲。先製五言。至於義皇。舜禹之典。伊傳周孔之說。不復開心。

楊雄傳曰。雄少博覽。無所不見。為人簡易佚蕩。好深湛之思。清靜。

為少者欲家產不過十金。晏如也。自有大度。非聖哲之書。不好也。

作賦常擬之以為式。又怪屈原文過相如。至不容作離騷。自投汨而免。悲其文讀之未嘗不流涕也。以為君子得時則大行。不得時則龍蛇遇不遇命也。何必湛身哉。乃作寄往。撫離騷文而反之。投諸江流。以弔屈原。名曰反離騷。

楊雄傳贊曰。經莫大於易。故作太玄。傳莫大於論語。作法言。史篇莫善於倉頡。作訓纂。歲莫善於虞箴。作州箴。賦莫深於離騷。反而廣之。辭莫麗於相如。作四賦。皆斟酌其本。相於放依。而馳騁云。時人。

皆曾之。惟劉歆及范逵敬焉。而桓譚以為絕倫。

楊雄傳譚曰。凡人賤近而貴遠。觀見楊子雲。祿位客貌。不能動人。故輕其書。若老聃著虛無之言。兩篇薄仁義。非禮學。然後世好之者。尚以不遇於五經。自漢文景之君。及司馬遷皆有是言。今楊子之書。文義至深。而論不說於聖人。若使遭遇時君。更聞賢知。為所稱譽。則必度越諸子矣。諸儒或識雄非聖人。而作經。猶春秋其越之。君傳王蓋誅絕之罪也。

吳昭川曰。答頌書世謂之古文奇字。自黃帝以來。至於周宣王。二千餘年。中國所通行之字。惟此而已。史籍由始畧變古法。謂之大篆。

李斯畧變古法

卷十七 文章

李斯

李斯

李斯又畧變藉法。謂之小篆。小篆大篆。古文名則三實則小異而大同。秦丞相斯燔滅聖經。負罪萬世。而能損益蒼史。二家文字為篆書。至今與日月相晶煥。是因不可以罪掩其功也。斯之後。工其書以名世者。誰與。七八百年。僅見唐李陽冰。又二百年。僅見宋楊徐鉉而已。故人能者多於唐而表。者不一二。噫。何其孤也哉。自隸興於秦。而篆廢於漢。其初不過圖簡便以適己而已。漢隸之流。為晉隸。則又專於安矯。以悅人。妍巧千狀。見者無不愛之。今極其精力。以模範之。而患不似也。夫字者。所以傳經載道。述史明文。治百官。察萬民。貫通三才。其為用大矣。竊以為簡便。卑之以安。

矯。倘要點畫。失其常。省。弗顧。惟以悅目為務。何以小用之哉。

漢晉而後。若唐若宋。聲名文物。之盛。各三百年。頗有青尊斯。矯之緒。上追神牛鳥迹之遺者。現漢晉為優。然亦間見耳。不易得也。魏二代而論。唐之能者。少於宋。之能者。多於唐。

藝文志曰。昔仲尼沒。而微言絕。七十子喪。而大義乖。故春秋分為五。詩分為四。易有數家之傳。戰國從衡。其為分爭。諸子之言。紛然競。亂。至秦惠之乃燔滅文章。以憲黔首。漢興。改秦之政。大收篇籍。廣開獻書之路。迄孝武世。書缺簡脫。禮壞樂崩。聖上喟然而稱曰。朕。吾聞周於是處藏書之策。置寫書之官。下及諸子傳說。皆充秘府。

李斯畧變古法

卷十七 文章

李斯

李斯

秦成帝時。以書頗散亡。使謁者陳農。求遺書於天下。詔光祿大夫劉向。校經傳。諸子詩賦。步兵校尉任宏。校兵書。太史公。校數術。律曆。雜占。柱國。校方技。每一書已。向輒條其篇目。撮其指意。錄而奏之。會向卒。哀帝復使向子侍中。奉車都尉。歆。卒父業。歆於是總集群書。而奏其七略。故有輯畧。有六藝略。有諸子略。有詩賦略。有兵書略。有術數畧。有方技畧。今刪其要。以備篇籍。五行志曰。易曰。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。劉歆以為。虞夏氏。斷天而王。受河圖。則而畫之。八卦是也。為治洪。水。賜雄書。洪而陳之。洪範是也。聖人行其道。而寶其真。降及於殷。

平泉集

卷十七 文庫

十八

英樂堂

李史彙纂

卷十七 文庫

十九

策筵堂

鍾離意別傳曰意為魯相修孔子廟孔子堂遺有筦意召守廟孔祈案考之問曰此何筦筦祈曰夫子筦背皆有書故自夫子亡後無敢發者

子 225-436

梁簡文帝答張纘謝示四集曰：纘好文章，於今二十五載矣。獨當於日月參辰，大龍麟麟，尚必著於玄象，章乎人事，而况文辭可於於歌可綴乎？不為壯夫揚雄，實小言破道，非謂君子曾植亦小辨破言論之科，刑罪在不赦。至如春庭落景，轉蕙承風，秋雨且晴，梧初下，浮雲生，野明月入樓，時命親賓，乍動嚴駕，車梁屢酌，鸚鵡驟傾，伊昔三邊久留，四戰胡霧，連天征旗，拂日時開，端篇道臨，茹或卿思，悽然或雄心憤，薄是以沉吟短翰，捕緇庸音，寓目寫心，因事而作。

梁簡文帝答新喻侯和詩書曰：垂示三首，風雲吐於行間，珠玉生於

元帝答劉綰求述制旨義書曰：學山學海，未臻其極，為龍為光，或從玉事，所賴昔經映服，頗足良書，憑几振榻，靜供遊目，枕中之記，即用為枕，惟前之快，仍可為惟，對此自娛，敬而待命，叩而必應，已謝懸鍾，汲而無竭，復幸并養。

梁劉之遴與劉孝標書曰：閣閣足下，作類龍，括綜百家，馳騁千載，綸天地，總結萬品，振道略之英華，披群言之隱顯，鈔摘既畢，綴而之，就義以類聚，事以群分，述征之妙，揚班儔也，擅此博物，何快如之，雖復子野調聲，寄知奇於後世，文信構覽，懸百金於當時，居然無以相尚，自非沉鬱澹雅之思，安能閑志，經年勒成，若此吾嘗聞為之者勞，觀之者逸，足下已勞於精力，宜令吾見異者。

梁劉孝標答劉之遴借類苑書曰：九冬有隙，三餘暇時，多遊書園，代

周流瑣索，詳觀圖牒，榻管聯冊，纂茲英奇，蛋之謀止於蒼草，周周之計，利在銜翼，故鳩集斯文，蓋自綴其漏耳，豈異藏山之石，掩於士大夫哉？
觀漢記曰：光武帝數召諸將，置酒賞賜，坐席之間，以要其死力，當此之時，賊數目以百數，憂不可勝上，猶以餘閒，講經藝，李充起居，或曰：軍書羽檄，非儒者之事，且家奉道，法言不及殺語，不虛誕，而微不切屬，則敵心陵，言不誇壯，則軍容弱，請姑舍之以疑能者。
博物志曰：聖人制作，曰經，賢者著行，曰傳。

楊雄法言曰或問周官曰主事左氏傳曰品藻

劉向七略曰孔子三見哀公作三朝記七篇今在大戴禮

漢書曰誦其言謂之詩詠其言謂之歌古者采詩之官王者所以觀

風俗知得失自考正也

漢書曰古之王者世有史官君舉必書所以慎言行服法戒也左史

記言右史記事事為春秋言為尚書

漢書曰帝王質文世有損益至周曲為之防事為之制故曰禮經三

百威儀三千

漢書曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體

漢書

卷十

卷二

漢書

漢書孔融答虞仲翔書曰示所著易傳自簡聖以來舛錯多矣去聖

彌遠衆說騁辭蒙聞延陵之理樂今觀吾君之治易知東南之美

者非但會稽之竹箭焉又觀象雲物察應寒溫本禍福與神會樂

可謂探賈窮道者已方世清聖上求賢者衆丘以卦筮寧世劉向

以洪範昭名恩當來翔追蹤前烈相見乃盡不獲多陳

漢書曰夏侯勝每謂弟子曰士病不明經術苟明其取青紫如悅

拾地芥爾學不明不如歸耕

抱朴子曰王充著論衡北方都未有得之者蔡伯喈常到江東得

之歎為高文恒愛玩而獨秘之及還中國諸儒覺其談更遠搜求

其帳中果得論衡

語林曰劉真長與桓宣武共聽講禮記桓公云時有入心處便應

玄門

隋江總皇太子太學講碑曰成大陳之御天下若水洩其長關瑣

理其承歷重華挺寶興於大鹿之野發仲繼業盛矣為鳳之

以鴻才海富遠思泉湧含毫落筆動八閭之秋謠隻句片言

聲之節奏雲飛風起追歷漢帝之辭高觀華池遠跨魏皇之什

復處藏書之冊開獻書之路惟懷荒說家壁遺逸紫臺松典

奇文羽陵露迹萬山路簡外史所掌廣內所司靡不飾以鉅

漢書

卷十

卷三

漢書

以漸素此文教之修也

梁簡文帝請右將軍朱异奉述制旨易義表曰臣聞仰觀俯察定八

卦之宗河圖洛書符三易之教聖彼影主居四方之中臣荷被黃

鍾抱六律之味氣疑開永開踰弘農之洞啓薛河既出過龍門之

已鑿臣以庸蔽竊尚名理鑽仰哉深伏惟舞瑞冒欲請寺中右衛

將軍臣异於玄圃宣猷堂奉述制旨易義弘開聖作垂裕家求謹

以表聞伏願垂允

梁簡文帝請尚書左丞賀琛奉述制旨毛詩義表曰臣聞樂由陽求

性情之本詩以言志政教之基故能使天地成亨人倫興序故東

晉書周窮盜則禁。西河邵魏。看彼繁述。叶。星。辰。而。連。詩。觀。斗。儀。而。命。禮。以。為。陳。徐。雅。頌。膏。育。匪。一。燕。韓。篇。什。痛。疾。多。端。北。海。鄭。君。使。建。梁。釋。南。郡。太。守。空。為。異。序。庶。令。中。和。永。播。碩。學。知。宗。大。骨。負。師。國。子。咸。紹。耆。敬。之。德。化。洽。天。下。多。識。之。風。道。行。比。屋。

陳周弘正請梁武帝釋乳坤二繫表曰。自非含微體極。盡化窮神。豈能通志。成務。探願致遠。而宣尼比之桎梏。絕韋編於汾宇。軒轅之所聽。瑩遺玄珠於赤水。至若文畫之包於六經。文辭之窮於兩。繫。名。儒。劇。談。以。歷。載。鴻。生。指。掌。以。終。年。白。制。旨。降。談。聚。絲。裁。成。易。道。析。五。微。於。秋。毫。渙。曾。冰。於。山。谷。

李東臺集

卷十七

七

李東臺集

梁簡文帝謝勅。勅中。庸。講。疏。啓。曰。若。觀。玄。主。如。觀。金。版。洽。日。九。披。流。光。昭。灼。慶。雲。五。色。垂。采。氣。氤。天。經。地。義。之。宗。出。忠。入。孝。之。道。實。主。教。之。間。鍵。德。行。之。指。歸。自。非。千。年。有。聖。得。奉。皇。門。無。以。識。必。經。之。倫。栗。二。門。之。致。竊。以。周。發。上。聖。問。五。行。於。箕。子。宣。尼。昭。極。訪。六。傳。於。襄。弘。未。有。懸。鏡。獨。曉。仰。均。神。鑒。方。知。如。畫。八。卦。風。義。有。懸。正。名。百。物。軒。轅。為。陋。

墨子曰。周公朝讀百篇。夕見七十士。史記曰。孔子晚喜易。讀之韋編三絕。漢書曰。劉向精易。經術。畫。誦。書。傳。夜。觀。星。宿。

東觀漢記曰。章帝詔黃香令詣閣東觀。讀所未嘗見書。謂諸生曰。此。日。下。無。雙。江。夏。黃。童。也。

後漢班固述五行志曰。河圖命。空。洛書賜。禹。八卦成列。九疇進叙。世。代。是。寶。先。演。文。武。春。秋。之。占。各。徵。是。舉。

後漢班固藝文志述曰。伏羲畫卦。書契後作。虞夏商周。孔纂其業。秦。書。刪。詩。綴。禮。正。樂。象。繫。大。易。因。史。立。法。六。學。既。登。遭。世。同。弘。群。言。紛。亂。諸。子。相。騰。秦。人。是。滅。漢。循。其。缺。劉。向。司。籍。九。流。區。別。

梁簡文帝上昭明太子集別傳等表曰。臣聞無懷有樂之前。書契未。作。尊。虛。赫。胥。之。氏。墳。典。不。傳。昭。明。太。子。梁。仁。聖。之。姿。縱。生。知。之。聖。

李東臺集

卷十七

七

李東臺集

李東臺集

孝。敬。無。極。溫。恭。在。躬。明。月。西。照。幼。有。文。章。之。敏。羽。翰。東。序。長。傳。元。良。之。德。溫。滋。三。善。弘。此。四。聰。地。尊。號。嗣。外。陽。之。術。無。微。位。比。周。儲。維。山。之。駕。不。反。無。以。飲。陽。盛。軌。宣。記。德。音。請。備。之。延。閣。藏。諸。廣。內。永。彰。茂。實。式。表。洪。徽。

梁江淹自序。傳曰。淹字文通。濟陽考成人。為建安吳興令。地在東南。隅。外。閭。越。之。雋。境。也。爰。有。碧。水。丹。山。珍。木。靈。草。皆。淹。平。生。所。至。愛。不。覺。行。路。之。遠。也。山。中。無。事。專。與。道。書。為。偶。及。悠。然。獨。桂。或。日。夕。忘。歸。放。浪。之。際。頗。著。文。章。自。娛。嘗。顧。卜。居。築。宇。絕。棄。人。事。范。以。升。林。池。以。綠。水。左。倚。郊。甸。右。帶。瀛。澤。青。春。受。謝。則。援。武。平。卓。素。秋。澄。

景則獨酌。虛室待。三。四。趙女數人。不則逍遙。絕。絕。琴瑟。詩。朝。

露幾間。忽忘老。之。將。至。云。爾。淹。之。學。盡。此。而。已。矣。

親曹植文章序曰。故君子之作也。儼乎若高山。勃乎若浮雲。質素也。

如秋蓬。搖蕩也。如春葩。葩乎洋洋。光乎騰騰。與雅頌爭。遜可也。余。

少而好賦。其所尚也。雅好慷慨。所著繁多。雖觸類而作。然無纖者。

衆故刪定。別撰為前錄。七十八篇。

梁昭明太子文選序曰。夫惟輪為大。輪之始。大。輪。寧。有。推。輪。之。贊。增。

水為積水。所成。積水微。增水之。樂。何。哉。蓋。有。遠。其。事。而。增。華。變。其。

本。而。加。麗。物。既。有。之。文。亦。宜。然。隨。時。變。改。難。可。詳。悉。衆。制。鋒。起。源。

者之致。蓋云傳矣。

梁簡文帝臨安公主集序曰。四德之美。我里仰以為風。七行之奇。雁。

龍。規。以。為。則。若。夫。託。句。陳。之。貴。出。玉。臺。之。尊。鳳。儀。閑。閨。神。安。昭。朗。

愛敬之通。風彩。柔。嫺。之才。卑。儔。鳳。相。選。遠。清。管。遼。亮。湘。川。寂。寞。淡。

落。歲。難。此。清。之。句。尚。傳。仙。童。之。典。不。泯。况。後。文。同。積。玉。頓。此。風。飛。

謹求散逸。貼。厥。于。後。

梁王僧臨海伏府君集序曰。袁梁領袖一時。儀利物石。聲逾紫雲。

出。王。劉。士。有。懷。遠。望。塵。而。趨。者。或。三。年。而。未。歲。乍。四。旬。而。一。

免。與。君。道。合。神。遇。投。分。披。袂。數。文。研。理。匪。伊。集。至。于。神。經。怪。異。

綠。箭。丹。箭。金。板。玉。箱。錦。文。綬。快。並。歲。諸。靈。府。秘。在。瑤。臺。而。君。莫。不。

編。探。實。蹟。具。閭。闔。檢。常。以。前。賢。性。學。函。與。聖。建。買。馬。虛。鄭。非。無。繼。

越。荀。郭。何。王。彌。多。賸。二。載。可。辨。未。值。高。卿。之。疑。九。事。非。難。不。遂。

五。叙。之。問。其。詩。賦。銘。誄。作。九。多。

王隱晉書曰。太康元年。汝縣民盜發。親安。璧。王。冢。得。竹。書。漆。字。古。書。

有。易。卦。似。連。山。歸。藏。文。有。春。秋。似。左。傳。

吳越春秋曰。九山東南曰天承山。號宛委。承以文玉。覆以藍石。其書。

金。簡。青。玉。為。字。鑄。以。金。銀。馬。登。衡。山。有。赤。牘。衣。男。子。自。稱。玄。衣。蒼。

水。使。者。謂。禹。曰。欲。得。我。簡。書。知。道。水。方。齊。於。黃。帝。之。歲。禹。乃。齋。登。

石。簣。山。果。得。其。文。周。行。天。下。伯。益。記。之。為。山。海。經。

博。識。編。曰。靈。寶。經。仙。術。也。吳。王。伐。石。治。宮。而。合。石。之。中。得。紫。文。金。簡。

之。書。不。能。讀。使。問。仲。尼。曰。亦。崔。街。書。以。置。殿。前。不。知。其。異。故。速。諸。

星。仲。尼。曰。此。乃。重。方。長。年。之。法。為。所。服。也。禹。將。仙。化。封。之。各。山。石。

函。之。中。今。乃。亦。崔。街。之。殆。天。授。也。

論。衡。曰。漢。者。則。見。傳。記。諸。文。深。者。入。聖。室。觀。秘。書。故。入。道。彌。深。所。見。

獨。大。人。之。遊。也。必。欲。入。都。都。多。奇。觀。也。入。都。必。欲。見。市。市。多。異。貨。

也。可。家。之。言。古。今。行。事。其。為。奇。異。非。徒。都。邑。大。市。也。遊。於。都。邑。者。

心厭觀於大市者意飽况遊於道哉
論衡曰江河之水馳湧清濁席地長遠無枯竭之流本源盛矣如注
河之流遠地中之源盛不知萬勝之人胸中之才茂無遺者也
故望見驥足不異於衆馬之蹄攝平陸而馳騁千里之迹斯須可
見夫馬足人手同一實也驥驥之足不若文士之手不知類也
論衡曰通書千篇以上萬卷以下弘暢雅言審定文讀而以教授為
人師者通人也抒其意奇損益其文句而以上書奏記或與論立
說結連篇章者文人鴻儒也好學勤力博聞強識世間多有著書
表文論說古今萬不耐一然則著書表文博通所能用之者也八
卷十上文章
山見木長短無所不知入野見州大小無所不識然而不能伐木
以作室屋棟宇以和方藥此知草木而不能用也夫通人見見廣
博不能做以論說與彼州木不能採伐一實也孔子得史以作春
秋及其左義創意褒貶賞誅不復因史記者渺思自出於胸中也
凡貴通者貴其能用之也即徒誦讀詩經雖千篇以上鴟鵂
能言之類也衍傳書之意出膏腴之辭非博學之才不能任也
抱朴子曰拘繫之徒桎梏淺澁之中學說訓詁之間輕奇異謂為
不急或曰小道不足觀或曰廣博亂人思而不識合編錄可以齊
重於山陵聚百十可以致致於德必群邑會而哀藻麗象音推而

韻度也
抱朴子曰古書雖多未必盡美要當以為學者之山洲使屬筆者得
采伐漁獵其中
抱朴子曰馳騁於詩論之中周旋於傳記之間而以審情覽巨典以
編量測無涯以至粗求至精以甚淺測甚深雖始自習訖訖于振
素猶不得也
劉勰曰夫山木為良匠所度經書為文士所擇木長而定於斧斤事
矣而制於刀筆所思之士無慙匠石矣
韓昌黎曰余少鄙鈍于時事都不通曉惟好文章因因凡悲悲無所
卷十上文章
告語述得窮究於經傳史記百家之說沈潛乎句讀磨磨乎事業
而奮發乎文章凡自唐虞以來簡編所存大之為河海高之為山
岳明之為日月幽之為鬼神纖之為珠璣華實變之為雷霆風雨
奇辭與古靡不通達
黃山谷曰大率學者吾博而審病不精沈潛百書不若精於一也
餘力賦後及諸書則涉獵諸篇亦得其精蓋以我觀書則處處得
益以書博我則釋卷而茫然
說文曰書本有六體一曰象形謂日月之字象日月形體而為之也
二曰指事謂上下之類人在一上為上人在一下為下各有其處

事得其宜也。三曰會意。謂武信之類。人言爲信。止戈爲武。四曰諧聲。謂形聲一也。如江河之類。皆以水爲形。以工可爲聲也。五曰轉注。謂考老之類。連類一首。大意相受。左右相注也。六曰假借。謂令長之類。一字兩用也。此六者造字之本也。然六書起於篆形。形不可象。則爲諸事。事不可指。則爲諸意。意不可會。則爲諸聲。四者不足而後轉注生焉。五書有盡。諧聲無窮。至假借之法。一開則又通五者之用於靡竟也。故自蒼頡以至今。字體雖繁。此本皆同。古今不易也。自蒼頡以至周宣。皆蒼頡之體。未聞其異。宣王起其失。籀始有大篆十五篇。說曰。篆籀。惟篆與蒼頡二體而已。

事七。○
與曰謂之初作書也。依類以象形。故謂之文。其後依形聲相益。即
謂之字。字者孳乳而寢多也。著於竹帛。即謂之書。書者如也。如其

考文說義曰：六書之法，或象形，或諧聲，或會意，或處事，或轉注，或假借。其義無不畢歸於陰陽五行與萬物而已。夫字生於聲，上生於氣。有_二氣_一，輕清也。四聲_一，平上去入。之離合，而天下之字竊矣。夫天下之字不出乎二氣四聲之離合，二氣四聲也者，非天地之所為乎？且有是物，則有是聲；有是聲，則有是字。以天下之字名天下之物，有是物，聖人不容無其字；無是物，聖人不虛設其字。天下之字人

但知為聖人吁制而不知實本於造化所為也

南垣曰蒼顛遺書觀於萬跡因而滋滋則謂之字字有六義其文五
於三代而改及秦用篆書焚燹先代典籍古文絕矣
古文賦曰四方穿墜北匠和一或簡隸而異制或外隸而殊質莫不
採擷其文錯綜其辭辭異月月新辭漸車而通布八體而成若香
之香
去書而大同素露說規既絲近而遠遠崩雲殊象亦自西而徂東
流離翰墨衣錫輝映持香衣間或改形而惟錯或易跡而相混匪
來規於牢土特作範於后手巧者真能準其故暴者無能易其骨
則帝義龍圖安務其八卦文編舉彖徒列於三蒼

考曰。論文於古。昔有三書。而論文於後代。有五難。古人字少。而用力勤。少則易。易則勤。勤則易。精。今人字多。而用力煩。多則易。易則煩。煩則易。亂。小篆。纖。古篆。隸。隸。篆。指。賊。隸。行。草。賊。指。數。不。勝。紀。指。不。勝。屈。其難。上。位。向。無。定。勢。而。於。亦。可。以。為。故。弄。鋒。華。鋒。華。有。差。殊。方。圓。有。定。形。而。使。不。可。以。為。此。忠。忤。虛。陷。差。為。倚。信。其難。二。春。魚。交。舌。猶。可。言。也。秋。杜。金。根。不。可。言。也。弄。聲。伏。獵。猶。可。怪。也。梨。離。草。草。不。可。怪。也。曲。說。害。真。析。言。破。義。其難。三。有。各。一。其。聲。而。義。乃。相。借。有。各。一。其。義。而。聲。乃。相。蒙。益。之。為。翳。契。之。為。高。鼻。之。為。咎。安。所。比。而。同。陶。之。為。繇。余。之。為。佳。繇。之。為。結。安。所。岐。而。異。通。則。百。譯。可。重。時。

則一丁同歲。其難四五方風氣懸殊。呼吸各異。便於疾者。或不便於利。於齒者。或不不利。於時。熱傷於銑。獨吳楚。涉于浮。孔秦。龍則以去。為入。梁益。則以平。為去。明所休。倘一傳百。休否。輪既。銅反。切殊。艱其難五。

漢書曰。春秋推見至隱。易本隱之顯。大雅。古王公大人。而德達。於。小雅。記小人之得失。其流及土。所言雖殊。其合德一也。

王通曰。吾於贊易。此達而不敢論。吾於禮樂。此論而不敢辨。吾於詩書。此辨而不敢議。

劉勰曰。三極盡。則其書言。性。性。也。者。恒。久。之。至。道。不。刊。之。鴻。教。也。故。

子集卷之七

卷之七

七

七

象天地。效鬼神。參物序。制人紀。洞性靈之奧。區極文章之骨髓。者也。皇世三墳。帝代五典。重以八書。中以九丘。藏。廣。綿。邈。傳。流。粉。粉。自。未。子。剛。述。而。大。寶。咸。耀。於。是。易。象。十。累。青。標。九。觀。詩。則。四。始。禮。正。五。經。春秋。五。則。教。極。子。性。情。辭。亦。正。於。文。理。故。能。開。孝。義。正。瞻。明。有。勝。然。而。通。心。惟。微。聖。謀。卓。絕。倚。子。重。峻。而。止。物。自。深。繁。焉。鈞。之。洪。鍾。無。錫。之。細。響。矣。易。唯。談。天。人。神。致。用。故。繁。稱。古。遠。辭。文。言。中。事。隱。章。編。三。絕。同。哲。人。也。曠。洲。也。書。實。記。古。而。訓。詁。茫。昧。通。乎。爾。雅。則。文。意。曉。然。故。子。夏。嘆。書。昭。昭。若。日。月。之。明。離。離。如。星。辰。之。行。言。昭。灼。也。詩。主。言。志。訓。詁。同。音。猶。風。義。興。藻。辭。猶。喻。溫。柔。

在。編。故。孔。附。深。義。矣。禮。記。立。體。弘。用。據。事。制。義。章。條。條。曲。而。後。顯。株。極。生。言。莫。非。實。也。春秋。辨。體。一。字。見。義。五。石。六。籍。以。評。界。成。文。雖。門。兩。觀。以。先。後。顯。旨。其。婉。章。志。晦。諒。以。遠。矣。而。書。則。覽。大。如。說。而。尋。理。即。暢。春秋。則。觀。辭。立。曉。而。訪。義。方。隱。此。聖。人。之。殊。致。表。裡。之。異。辭。者。也。至。根。抵。繁。深。枝。葉。峻。茂。辭。約。而。旨。豐。事。近。而。喻。遠。是以。注。者。雖。舊。餘。味。日。新。後。進。進。取。而。非。飽。前。修。文。用。而。未。先。可。謂。太。山。綿。九。州。而。河。潤。千。里。者。也。

李。朝。曰。則。天。地。主。君。臣。親。父。子。別。夫。婦。明。長。幼。決。朋。友。六。經。之。旨。也。清。乎。若。江。海。高。乎。若。丘。山。赫。乎。若。日。月。包。乎。若。天。地。振。章。稱。錄。漆。

子集卷之七

卷之七

七

七

潤。怪。麗。六。經。之。詞。也。創。意。造。言。皆。不。相。師。故。其。讀。春。株。也。如。未。嘗。有。詩。其。讀。詩。也。如。未。嘗。有。易。其。讀。易。也。如。未。嘗。有。書。故。義。深。則。意。遠。意。遠。則。理。辨。理。辨。則。氣。厚。氣。厚。則。詞。盛。詞。盛。則。文。工。如。山。有。恒。華。焉。如。清。有。濟。淮。江。河。焉。其。同。者。出。源。到。海。也。其。曲。直。淺。深。其。色。黃。白。不。必。均。也。如。百。品。之。雜。焉。其。同。者。飽。於。腸。也。其。味。鹹。酸。苦。辛。不。必。均。也。因。學。而。知。者。也。此。創。意。之。大。歸。也。

宋。文。蘇。子。瞻。曰。象。犀。珠。玉。性。珍。之。物。有。悅。於。人。之。耳。目。而。不。適。於。用。金。石。木。絲。麻。五。穀。六。材。有。適。於。用。而。用。之。則。敗。取。之。則。竭。悅。於。人。之。耳。目。而。不。適。於。用。之。而。不。敗。取。之。而。不。竭。賢。不。肖。之。所。得。各。

因其材仁智之所見各隨其分不分不同而求無不獲者惟書乎
句孔子聖人其學必始於親書當是時惟周之柱下史老聃為多
書韓宣子造魯然後見易象與春秋李札聘於上國然後得聞
詩之雅深而楚獨有左史倚相能讀三墳五典八索九丘士之生
於是時得見六經者蓋無幾其學可謂難矣而皆習於禮樂深於
道德非後世君子所及

歐陽子曰六經之道簡嚴易直而天人備故其愈久而益明其餘作
者衆矣質之聖人或離或合然其精深弘博各盡其術而怪奇瑋
麗性法震蕩於其間此所以使好奇愛博者不能忘也然彫零磨

卷十七 文粹 十四 嘉慶

感亦不可勝數豈其華文外實不足以行遠與而但言俗說微有
存者亦其有幸不幸與

紀載子曰子夏問書大義子曰吾于帝典見堯舜之聖焉於大禹皋
陶謨益稷見禹稷皋陶之忠勤勲焉于洛誥見周公之德焉從
帝典可以觀美大禹謨禹貢可以觀事皋陶謨益稷可以觀政洪
範可以觀度泰誓可以觀義五誥可以觀仁甫刑可以觀威通斯
七者則書之大義舉矣

孔叢子曰子夏讀書既畢而見於夫子夫子謂曰子何為於書子夏
對曰書之論事也昭昭然若日月之代明雖離然若星辰之錯行

上有堯舜之道下有三王之義尼甫之所受書於夫子者志之於
心弗敢忘也雖退而窮居河濟之間深山之中作壞室編蓬戶常於
此彈琴以歌先王之道則可以發憤懣喟忘已貧賤故有人亦樂
之無人亦樂之上見堯舜之德下見三王之義忽不知憂患與死

孔叢子曰孔子讀詩及小雅喟然而嘆曰吾于周南召南見周道之
所以盛也于柏舟見匹婦執志之不可易也于淇澳見學之可以
為君子也于考槃見遁世之士而不悶也于木瓜見包且之禮行
也于緇衣見好賢之心至也于鵲巢見古之君子不忘其敬也于

卷十七 文粹 十五 嘉慶

成禮見賢者之先事後食也于蟋蟀見陶唐儉德之大也于下泉
見亂世之思明君也于七月見幽公之遠志所以為聖也于東山見周公
之先公而後私也于狼跋見周公之遠志所以為聖也于鹿鳴見
君臣之有禮也于彤弓見有功之必報也于羔羊見善政之有應
也于節南山見忠臣之憂世也于采芣見孝子之思養也于四月
見孝子之思祭也于采芣見孝子之思祭也于采芣見孝子之思祭也
見古之明王所以敬諸侯也

冊府元龜曰易曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下此言
觀乎天文可以察變觀乎人文可以化成也王者奉若天時順乃

以伯夷居列傳之首。以為善而無報也。為項羽本紀。以踞高位者。非開有德也。及其序屈原賈誼。辭青抑揚悲而不傷。亦近代之偉才。

冊府元龜曰。夫率性異稟。雅意好文。服勤先聖之道。潤色偏方之業。聞諸國史。真可尚也。或加禮上庠。廣集儒雅。或會文華觀。妙著聲詩。愷素風於人上。添徽猷於域中。與夫樂在政遊。動於宴喜。豐德比義。我無越焉。

文中子曰。九師興而易通微。三傳作而春秋亡。齊魯毛韓詩之末也。大戴小戴禮之衰也。

李史彙纂

卷十七 文章

二十八

韓文公廟碑辭曰。公昔騎龍白雲。御手扶雲漢。分天章。天孫為織雲。

錦裳。鳳來帝傍。下與濁世掃軌。攘西遊咸池。畧扶桑。神州木衣被。昭回光。追逐李杜。參翔翔汗流。藉湜走且僵。滅沒倒景不可望。作書抵佛。識君王。要觀南海窺衡湘。歷舜九疑。子英皇。祝融先驅。海若藏。約束鉅鍾如驅羊。鈞天無人帝悲傷。謳吟下招遣巫陽。曝牲雞卜羞我觴。於粲荔丹與焦黃。公不少留我涕滂。翩然被髮下大荒。

欽定四庫全書

十八卷

禮制類

名分

體統

等威

規矩

儀節

吉禮

凶禮

賓禮

軍禮

嘉禮

衣冠

言動

內外

隆殺

辭受

李史彙纂

十八卷

一

欽定四庫全書

文質

厚薄

子史彙纂

十八卷

二

葉斐堂

葉斐堂子史彙纂卷之十八

虞山為廷章子建父纂

男駿聲亦聞甫較

禮制類

名分

體統

等威

規矩

儀節

吉禮

凶禮

辭史

軍禮

嘉禮

衣冠

言動

文質

隆殺

管子曰雖有賢身賢體毋其壽不敢服其服雖有富家多資毋其祿

不敢用其財殷民不敢服襍采百工商賈不得服長襲貂

荀子曰禮者養也芻豢稻粱五味調香所以養口也樹蘭芬苾所以

養鼻也雕琢刻鏤黼黻文章所以養目也鍾鼓笙瑟琴瑟笙子所以

養耳也疏房櫺頭越席床第凡寢所以養體也故禮者養也君

子既得其養又好其別曷謂別曰貴賤有等長幼有差貧富輕重

皆有稱者也故天子大路越席所以養體也側載罕當為深也止所

以養鼻也前有錯衡所以養目也和鸞之聲步中武象趨中韶護

所以養耳也龍旗九游所以養信也寢兒武夫寢處持虎為弓衣

武士較鞬馬服之葉絲束為帶同織彌龍夫為龍首所以養威

也故大路之馬必倍至教順然後乘之所以養安也

荀子曰禮者以財物為用以畧賤為文以多少為異以隆殺為要文

理繁儀情用省故是禮之隆也文理者情用繁是禮之親也文理

情用相為內外表裏並行而殊是禮之中沚也故君子上致其隆

下盡其親而中廢其中。步驟馳騁屬焉。不外是矣。是君子之壇宇

宮庭也。於是其中為方皇周挾。曲得其次序。是聖人也。

韓非子曰。禮者。所以貌情也。羣義之文章也。君子取情而去貌。好質

而惡飾。夫恃貌而論情者。其情惡也。須飾而論質者。其質衰也。何

以論之和氏之璧。不飾以五采。隨侯之珠。不飾以銀黃。其質至美

物。不足以飾之。夫物之待飾而行者。其質不美也。

杞朴子曰。安上治民。莫若乎禮。彌綸人理。誠為曲備。狀冠昏喪祭。何

煩碎之甚耶。此墨子所謂累世不能盡其學。當年不能究其事者

也。余以為王者所制。自今作古。可命博學洽聞之士。才任損益者

使刪定三禮。制棄不要。次其源流。其吉凶器用之物。衣冠車服之

制。宮室尊卑之品。朝饗賓主之儀。祭奠殯葬之變。郊祀禘祫之法。

社稷山川之禮。皆可減省。務令約餘。夫約則易從。儉則用少。易從

則不煩。用少則費薄。拜伏揖讓之節。升降盟旋之容。使足敘事。毋

令小碎。條牒各別。今易案用。今五禮混擾。雜飾錯錯。枝分葉散。重

出互見。舊儒尋案。猶多所滯。躊躇岐路之衝。憂勞靡盬之數。愁困

後生。真未央矣。今若刪其不急。抗其綱。較其令。炳若日月之著明。

均若五色之有定。息學者萬倍之役。弭諸傷爭訟之煩。將來達者

觀之。當美于今之視周矣。

卷十八 禮制 二

葉葉堂

抱朴子曰。天秩有不遷之常尊。無禮犯過死之重制。是以玄洲之禽

獸。雖能言而不得。刑貴性。強要之。負變離奇。命而不得。為仁義

抱朴子曰。夫服章無殊。則威重不著。名位不同。則禮物異數。是以周

公辨貴賤。上下之等。式宮室居處。則有堵維之限。冠蓋旌旗。則有

文物之飾。車服器用。則有多少之制。庖廚供羞。則有法膳之品。

呂氏曰。孔子之弟子。從遠方來者。孔子荷杖而問之。曰。子之公不有

急乎。搏杖而揖之。問曰。子之父母不有急乎。置杖而問曰。子之兄

弟不有急乎。代步而倍之。問曰。子之妻子不有急乎。故孔子以六

尺之杖。諭貴賤之等。辨親疎之義。又况於以尊位重祿乎。

莊子曰。古之禮樂。黃帝有咸池。堯有大章。舜有大韶。禹有大夏。湯有

大濩。文王有辟雍之樂。武王周公作武。古之喪禮。貴賤有儀。上下

有等。天子棺槨七重。諸侯五重。大夫三重。士再重。今墨子獨生不

歌。必不服桐棺三寸。而無槨。以為法式。

楊子曰。或問。葬牛之葬。與玄葬之葬。有以異乎。曰。同。然則何以不葬

也。曰。將致孝乎鬼神。不敢以其犁也。如刻羊刺豕。嚴兵犒師。惡在

葬不葬也。

荀子曰。將原先生。本仁義。則禮正其經緯也。若挈裘領。誅五指而頓

之也。不道禮憲。以詩書為之。譬猶以指測河也。以戈春黍也。以錐

卷十八 禮制 三

葉葉堂

殄盡也。不可以得之矣。故隆禮雖未明。法士也不隆禮。雖察辨。雖

荀子曰。君子知夫不全不粹之不足以為美也。故誦數以貫之。思慮以通之。為其人以處之。除其害者以持養之。使目非是無欲見也。耳非是無欲聞也。口非是無欲言也。心非是無欲慮也。是故權利不能傾也。群眾不能移也。天下不能蕩也。生乎由是。死乎由是。是之謂德操。

荀子曰。禮者。人之主也。所以為羣臣寸尺尋丈檢式也。人倫盡矣。君子言壇宇。行有坊表。道有下隆。

荀子

卷十八

禮

荀子曰。古者先王分割而等異之也。故使或異或惡。或厚或薄。或佚或樂。或劬或勞。非特以為區泰奉麗之聲。將以明仁之文。通仁之順也。故為之雕琢刻鏤。黼黻文章。使足以辨貴賤而已。不求其觀。為之鐘鼓管磬琴瑟笙簧。使足以辨吉凶。合歡定和而已。不求其餘。為之宮室臺榭。使足以避燥溼養德辨輕重而已。不求其外。荀子曰。刑范正金錫。工治巧火齊。得刑形而莫邪。然而不刻。脫不砥礪。則不可以斷絕。刑脫之砥礪之。則盤盪孟刻。牛馬忽然。耳彼國者。亦疆國之制。刑已然而不教。悔不調一。則入不可以守。出不可以戰。教誨之調一之。則兵助城固。敵國不敢擾也。彼國者。

亦有感。禮義節是也。故人之命在天。國之命在禮。荀子曰。水行者表溪。表不明則陷。治民者表道。表不明則亂。禮者表也。非禮昏也。昏世大亂也。

荀子曰。禮之生。為賢人以下至庶民也。非為成聖也。然亦所以成聖也。不學不成。先學於君。譬舜學於務成。禹學于西王。國

淮南子曰。禮者實之華。而為之文也。方於平迫窮遠之中也。則無所用矣。是故。聖人以文交於世。而以實從事於宜。不結于一迹之塗。

與滯而不化。是故。敗事少而成事多。號令行于天下。而莫之能非。荀子曰。禮起於何也。曰。人生而有欲。欲而不得。則不能無求。求而無

荀子

卷十八

禮

度量分界。則不能不爭。爭則亂。亂則窮。先王惡其亂也。故制禮義以分之。以養人之欲。給人之求。使欲必不窮。手物必不屈。於欲而皆相持而長。是禮之所起也。故禮者養也。荀子曰。故人苟生之而見。若者必死。苟利之為見。若者必害。苟急情偷愉之為安。若者必危。苟情也。苟樂若者必滅。故一人之於禮。義則兩得之。兵一之於情性也。之矣。荀子曰。禮有三本。天地者生之本也。先祖者類之本也。君師者治之本也。無天地惡生。無先祖惡出。無君師惡治。三者偏亡焉。無安人。故禮上事天。下事地。尊先祖。而隆君師。

荀子曰天地以合日月以明四時以序星辰以行江河以流萬物以
易好惡以節喜怒以當以爲下則順以爲上則明萬物變而不亂
戴之則喪也禮豈不至矣哉立隆以爲極而天下莫之能損益也
荀子曰制臣者其曰以痛甚者其愈速三年之喪稱情而立文所以
稱至痛極也齊衰直杖居廬食粥席薪枕塊所以爲至痛飾也
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五

卷十八

禮記

荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五

禮記荀子卷十八
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五

卷十八

禮記

荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五
荀子曰禮者謹於吉凶不相厭者也往獲聽息之時則夫忠臣孝子
必知其間而頌歎之具未有求也垂涕悲懼然而幸生之心
未已持生之事未輟也卒氣然淩作具之故雖備家必賄曰朕後
能頌三日而既服則淩告遠者出矣備物者作矣故頌以不過五

之至也。兩至者俱積焉。以三年事之。猶未足也。五無由造之耳。

荀子曰。三月之賓何也。曰。大之也。重之也。所致隆也。所致親也。將舉

錯之。遷徙之。離宮室而歸丘陵也。先王恐其不文也。是以錄其朝

足之目也。故天子七月。諸侯五月。大夫士三月。皆使其負足。以容

事。足以容成。足以容文。足以容備。曲容備物之謂道矣。

淮南子曰。古之制婚禮。不稱主人。聲不告而娶。非禮也。主子以長文

王舍伯邑考。而用武王非制也。禮三十而娶。文王十五而生武王。

非法也。夏后氏殯於阼階之上。殷人殯於兩楹之間。周人殯於西

階之上。此禮之不同者也。有虞氏用瓦棺。夏后氏用棺。周人用槨。

子史彙纂 卷十八 禮制 樂集

周人櫛鬻髮。此葬之不同者也。夏后氏祭於閭。殷人祭於陽。周人

祭於日。此祭之不同者也。堯大章舜九韶。禹大夏湯大濩。

周武象。此樂之不同者也。故五帝異通。而德覆天下。三王殊事。而

名施後世。此皆同時變而制。禮與者。譬猶師曠之施瑟柱也。所推

不必法古。苟周於事。不必循舊。聖人法與時變。禮與俗化。衣服範

械各因其宜。故變古未可非。而循俗未足多也。

唐九齡疏曰。天百神之君。王者所由受命也。自古總統之聖。必有邪

配。蓋敬天命。報所受也。不以德澤未洽。年穀未登。而闕其禮。

張子曰。知神而後能祭。帝饗親見。易而後知神。是故不聞性與天道

而能制禮作樂者。未矣。

中論曰。先王之制禮也。為冕服。朱章以旌之。為佩玉。鳴璫以聲之。欲

其尊也。欲其莊也。馬可急慢也。夫容貌者。人之符表也。符表正。故

情性治。情性治。故仁義存。仁義存。故盛德著。君子者。無尺土之封。

子史彙纂 卷十八 禮制 樂集

而萬民尊之。無刑罰之威。而萬民畏之。無羽籥之樂。而萬民樂之。

無爵祿之賞。而萬民懷之。此其所以致之者一也。

漢主術上元帝疏曰。聖王之自為。動靜周旋。奉天承親。臨朝享巨物

有節文。以彰人倫。欽翼祇栗。事天之容也。溫恭敦睦。承親之禮也。

其國也是以鄉異而用變事異而禮易是故聖人苟可以利其民

不一其用果可以使其事不同其禮儒者一師而禮異中國同俗

而教離故去就之變智者不能一遠近之服聖人不能同旁鄉多

異曲學多辯不知而不疑異于已而不非者公於求善也嘗人溺

于習俗學者沈于所聞此兩者所以成官而順政也非所以觀遠

而論始也智者作教愚者制焉勝者以俗不肖者拘焉夫制于服

而服者之民不足與論心拘于俗之衆不足與致意故勢與俗

化而禮與變俱聖人之道也知學之人能與聞達于禮之變能

與時化故為已者不待人制今者不法古謗曰以書為御者不斥

馬之清以古制今者不遠事之變

班固曰冕所以前波遠近者何示遠賢退不能也垂統者示不現邪

纓塞耳示不聽諛也天子麻冕朱綠纓垂十有二統者法四時十

二月也諸侯九統大夫七統士爵弁無統

大中子曰冠禮廢天下等成人矣祔禮廢天下無家室矣喪禮廢天

下遺其親矣祭禮廢天下忘其祖矣

士虞經曰喪禮必制衰麻何以制意也腰經者以帶結之何思慕陽

論衡曰衆人將以璣璠飲孔子麗級而陳之何夫患生於貪璣璠

也姦人側之慾心生矣姦人欲生遂不罪丘墓抽矣璣以孔子

麗級而陳

齊宣王謂田過曰吾聞儒者喪親三年喪君三年君與親孰重田過

曰非君之土地無以廢吾親非君之祿無以養吾親非君之爵位

無以尊顯吾親凡事君所以為親也殆不如親重矣

漢王孫曰蓋聞古之聖王緣人情不忍其親故為制禮今則越之

夫厚塋城無益於死者而俗人執以相高靡財殫弊腐之地下耳

夫死者終生之化而物之歸者也歸者得至化者得變是物各反

其真也反真冥亡形亡聲乃合道情夫飾外以華衆厚莖以雨

真使歸者不得生化者不得變是使物各失其所也

論衡曰凡祭祀之義有二一曰報功二曰循先報功以勉力循先以

崇恩也

崔鴻曰古者有所飲食必先嚴獻未火化則有毛血之苻未趣藥則

有玄酒之真神尚玄可存而不可測也祭主敬可備而不可廢也

故太羹古饌也盛以饒饒定凡又奇古也。和羹時饌也蘇以饒

親中莫不薦而後食。盡誠敬也。

郊祀志曰：使先聖之後，能知山川，敬於禮義，明神之事者，以為祝。能知四時，犧牲壇場，上下民姓，所出者，以為宗。

韋述議曰：禮天之所生，地之所長，苟可薦者，莫不成在。聖人知孝子之情，深而物類無盡，故為之節，雖平生所嗜，非禮則不薦。雖平生所惡，非禮則不去。自漢以來，陵有寢宮，薦以膏饌，固可盡孝子之心。至宗廟法享，不可變古從俗。若曰：以今之珍生所嗜，受求神無方，是簋簠可去，而盥盪五五案當御矣。船應可抵，而登篋簋當應矣。矣。

帝史案

卷十八 札判

十二

宋史

國語曰：郊禘之事，則有全。悉王公立餘，則有房。悉親戚晏享，則有教。悉。

高允諫高宗禮儀不依古式曰：夫饗者，所以定禮儀，訓萬國。故聖王重之，樂非雅聲，則不奏。物非正色，則不列。

唐禮樂志曰：天子狩，狩告於其方之州曰：各修乃守。考乃職事，敢不敬戒。國有常刑。

呂祖謙曰：巡狩之禮，此乃維持治具，提攝人心。聖人運之下妙用也。大抵人心久必易散，政事久必有缺。一巡狩而一整頓之，此所以新之不已之意也。

呂覽曰：用民有紀，有綱。壹引其綱，萬目皆張。壹引其綱，萬目皆張。為民紀綱者，何也？欲也。惡也。

班固曰：綱者，張也。紀者，理也。所以編理上下，整齊人道也。人皆懷五常之性，有親愛之心，是以紀綱雅化。若羅網之有紀綱，而萬目張也。

北史孫紹統魏武帝曰：一統之年，持平用之者，大道之計也。紀綱之期，縱橫作之者，行權之勢也。故道不可久，須文質以換情權，不可恒須。鴻隆以收物，文質應世，道形自異。鴻隆獲理權勢，之海。

五代王守恩衡鑑論曰：道德仁義，所以為治。而治度紀綱，亦所以維持之也。自古亂亡之國，必先壞其法制，而後亂從之。亂與壞相乘，至蕩然無復紀綱，則必極于大亂而後及。此勢之必然也。是以善為天下慮者，不敢忽于微，而當杜其漸也。

帝史案

卷十八 札判

十二

宋史

宋真德秀告理宗曰：三綱五常，扶持宇宙之棟幹，奠安生民之柱石。晉廢三綱，而劉石之變興。唐廢三綱，而祿山之難作。

國策趙武靈王語公子成曰：夫服者，所以使用也。礼者，所以便事也。聖人因事而制礼，所以利其民，而厚其國也。是以聖人果可以利其國，不一其用，果可以使其事，不一其礼。

其國不一其用，果可以使其事，不一其礼。其國不一其用，果可以使其事，不一其礼。

免子曰：民知義矣，而未知礼，狀浹師八經以導之礼，所謂入經者何。

曰上下有義貴賤有分長幼有序貧富有度凡此八者禮之經也
是故聖王飾此八禮以象其民八者各得其義則為人君者中正
而無私為人臣者忠信而無黨為人父者慈惠以教為人子者孝
悌以順為人兄者寬和以誨為人弟者敬順以敬為人夫者教
以固為人妻者勸勉以貞此八者禮之經也

史○禮○書○曰○洋○上○美○德○子○宰○制○萬○物○決○使○舉○動○宜○人○力○也○我○親○三○代○損
益○乃○知○緣○人○情○而○制○禮○依○人○性○而○作○儀○其○所○由○來○尚○矣○人○道○能○修
萬○端○規○矩○無○所○不○貫○所○以○總○一○海○內○而○整○齊○萬○民○也○人○體○安○焉○乘
為○之○金○典○錯○衡○以○繁○其○飾○同○好○五○色○為○之○黼○黻○文○章○以○表○其○能○耳

樂○鍾○磬○為○之○調○諧○八○音○以○蕩○其○心○口○甘○五○味○為○之○廉○羞○酸○醎○以○致○其

美○情○好○珍○羞○為○之○珍○磨○圭○璧○以○通○其○意○故○大○階○越○席○皮○弁○布○裳○未
絃○洞○越○太○美○玄○酒○所○以○防○其○淫○侈○故○其○調○散○大○階○越○席○皮○弁○布○裳○未
越○如○信○結○草○而○席○也○洞○人○生○有○欲○而○不○得○則○不○能○無○忿○而○無
度○量○則○亂○先○王○惡○其○亂○故○制○禮○義○以○分○之○養○人○之○欲○給○人○之○求○使
欲○不○窮○于○物○不○屈○于○欲○二○者○相○待○而○長○是○禮○之○所○起○也○故○禮○者
養○也○稻○粱○五○味○所○以○養○口○也○菽○蘭○芬○香○所○以○養○鼻○也○醴○醢○免○結○所
以○養○耳○也○刻○鏤○大○章○所○以○養○目○也○既○房○林○第○所○以○養○體○也○故○禮○者
養○也○君○子○既○得○其○養○入○好○其○辨○也○所○謂○辨○者○音○賤○有○等○少○長○有○差

貴賤輕重皆有稱也至矣哉立降以為極而天下莫之能損益也
未末相須終始相應至文有以辨至察有以說天下從之者治不
從者亂從之者安不從者危故絕誠設則不可欺以曲真衡誠
則不可欺以輕重君子審禮則不可欺以詐偽故絕者直之至也
衡者平之至也禮者人通之極也文貌繁情欲省禮之隆也文貌
省情欲繁禮之殺也文貌情欲相為內外表裏並行而禮之中
流也君子止致其隆下盡其敬而中處其中步驟馳騁廣勝不外
是以君子之性守宮庭也學者禮之積也大者禮之廣也高者禮
之隆也明者禮之章也

叔孫通對高帝曰五帝異樂三王不同禮者因時世人情為之節

文者也故夏殷周之禮所損益可知者謂不相復也
漢禮書賈誼治安策曰大禮者禁於將盛之前而法者禁于已然之
後是故法之所用易見而禮之所為用難知也若夫廣賞以勸善
刑罰以懲惡先王執此之政歷如金石行之之今信如四時揚此
之公無私如天地平宣順用哉然而禮云云者實絕惡于未明
而起教于微眇使民日遷善遠罪而不自知也
漢魏刀雍上太宗表曰願皇軌於雲從揚鴻化於介丘今水右格心
馬歌樂舞乞天地之情達神明之德夫感天動地莫過於禮樂故

大樂與天地同和，大禮與天地同節，和故百物阜生，節故羣又聚。

禮志曰若通太一初分極人鑽火志有暢於恭儉情不由乎玉帛而酌玄醑於春澗之中焚封豕於秋林之外亦無得而陽焉逮於陰周其制太備或垂百官之範置不刊之法皆所以弘宣天意隨刻人理淑區洗祀王風陵謝事際光國祀亦愆家趙簡子問太極以揖讓周旋之禮紂曰蓋所謂儀而非禮也

傳陰新礼論曰樂之勢易之八象詩之風雅膏之典誥春秋之微
婉勸懲無不由乎礼而后立也其源遠而流廣其体大矣其精一

禮記集說卷之六十一
孝經注疏卷之六十一
孝經注疏卷之六十一

子曰。臣子之情。雖篤而靈屬之誼彌敦。迫遠之懷。維切而運駭之
孔為用。豈不有心于加辱。顧札制不可除乎。

鼎志曰六經之通同歸而禮樂之用爲急治身者斯須忘禮則暴慢入之矣爲國者一朝失禮則荒亂及之矣人函天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情天稟其性而不能節也聖人能爲之節而不亂絕也故象天地而制禮樂所以通神明立人倫正情性節萬事者人姓有男女之情妒忌之別爲制婚姻之禮有交接長幼之序爲制飲之禮有哀死思遠之情爲制喪祭之禮有尊卑敬上之心爲制朝覲之禮哀有哭踊之節樂有歌舞之容正人冠以副其

越邪心是以防其失故孔子曰始上治民莫善於禮移風易俗莫
 善於樂二者並行合為一體是教之意雖見則著之於事歟辭受
 整饬跪拜和親之說難形則整之於詩歌咏言鍾石莞絃蓋善其
 教意而不及其財賄美其歡心而不流其聲言此禮樂之本也王
 者必固前王之禮順時施宜有所損益即民之心稍上制作至太
 平而太備周監于二代禮文尤其事為之制曲為之防故稱禮經
 二百威儀三千於是教化浹洽民用和睦災害不生禍亂不作國
 閑空虛四十餘年及其衰也諸侯喻越法度惡禮制之害已失其
 節趨遠秦滅學遂以亂凶漢器極亂反正目不暇給猶命叔孫通

制私儀以正君臣之位。高祖說而嘆曰。吾乃今日知為天子之責也。以通為奉。嘗遂定儀法。未盡備而通終。至大帝時。賈誼以為漢承秦之敗俗。廢祀儀。損應祀。至今二十餘年。宜定制度。興祀樂。然漢諸侯執道。百姓素朴。獄訟哀息。逆草具其儀。天子說焉。而大臣絀灌之屬害之。故其議遂寢。至武帝即位。進用英雋。識立明堂。制祀服。以興太平。會竇太后好黃老言。不說儒術。其事久廢。漢董仲舒對策言。古之王者。莫不以教化為大務。立大學以教于國。設庠序以化于邑。教化以明。習俗以成。天下曾無一人之愆矣。至周室世大為無道。以失天下。秦繼其後。人益甚之。習俗薄惡。民人抵冒。

李漢湯秦之漢。嘗欲善治。而至今不能勝。幾去教者。失之當更化。而。不能更化也。更化則可善治。而災害日去。福祿日來矣。是時上。方征四夷。銳志武功。不暇留意。大札之事。至宣帝時。琅邪王吉。為。諫大夫。又上疏言。欲治之。主不世出。公卿幸得遭遇。其時未有。建。萬世之長策。舉明主于三代之隆者也。其務在于薄書斷獄。聽訟。而已。此非太平之基也。今俗吏所以牧民者。非有禮義。可指可世。世。通行者也。以意穿鑿。各取一切。是以詐偽萌生。刑罰無極。賢朴。非。消恩愛。浸薄。顧典大臣。延及儒生。述舊禮。明玉札。繼一世之。民。蘇之仁壽之域。則俗何以不若成康。壽何以不若高宗。上不納其。言。吉以病去。至成帝時。授為郎。于水噴。得古曆十六枚。識者以為。善祥。劉向同是說。上宜與群臣。設序序陳。札樂。隆雅頌之聲。盛。輝。讓之。宗以風化天下。如此而不治者。未之有也。或曰。不能具札。上。以。若人。為本。如有過差。是過而養人。九刑罰之過。或至死傷。今之。刑。非。卑。陶之法也。而有司請定法。刑則筆則筆。故時務也。至於。札。樂。則曰。不敢是。敢于教人。不敢于養人也。為其。劉。主。免。法。之。間。札。不。備。固是。絕而不為。是去小不係而就大不係。人不備。就。漢。基。馬。夫。故。化。之。比。于。刑。法。刑。法。輕。是。舍。所。重。而。急。所。輕。也。且。教。化。所。恃。以。為。治。也。刑。法。所以。助。治。也。今。廢。所。恃。而。獨。立。其。所。助。非。所以。

致太平也。自京師有悖逆不順之子孫。至于陷大辟。受刑戮者。不。絕。跡。不。習。五。當。之。道。也。夫。承。千。歲。之。衰。周。結。暴。秦。之。餘。敎。民。漸。清。惡。俗。貪。饕。除。諛。不。關。義。理。不。示。以。大。化。而。獨。歐。以。刑。罰。終。已。不。改。故。曰。漢。之。以。札。樂。而。民。和。睦。初。叔。孫。通。將。制。定。禮。儀。見。非。于。齊。魯。之。士。然。卒。為。漢。儒。宗。業。垂。後。嗣。斯。成。法。也。成。帝。以。向。吉。下。公。卿。議。會。向。病。卒。丞相大司空奏請立辟雍。案行長安城南。營表未作。適。成。帝。崩。群。臣。引。以。定。攝。及。王。莽。為。宰。衡。欲。耀。眾。庶。遂。興。辟。雍。因。而。基。位。海。內。畔。之。世。祖。受。命。中。興。撥。亂。反。正。改。定。京。師。於。土。中。即。位。三十年。西夷賓服。百姓家給。政教清明。乃營立明堂辟雍。顯宗即。位。躬。行。其。禮。宗。祀。光。武。皇。帝。于。明。堂。養。三。老。五。更。于。辟。雍。威。儀。既。盛。美。矣。然。德。化。未。流。洽。者。禮。樂。未。具。群。下。無。所。誦。說。而。序。序。尚。未。設。之。故。也。今。叔。孫。通。所。撰。札。儀。與。律。令。同。錄。藏。於。理。官。法。家。又。復。不。傳。漢。典。寢。而。不。著。民。臣。莫。有。言。者。又。通。沒。之。後。何。問。獻。王。采。札。樂。古。事。稍。增。輯。至。五。百。餘。篇。今。學。者。不。能。昭。見。但。推。士。札。以。及。天子說義。又頗謬異。故君臣長幼交接之道。寢以不章。王者未作。樂之時。因先王作樂。以教化百姓。說樂其俗。然後改作。以章功德。易曰。先王以作樂崇德。殷荐之上帝。以配祖考。昔黃帝作咸池。顓。頊。作六莖。帝嚳作五英。堯作大章。舜作招禹。作夏。湯作濩。武王作。

武周公作勺言能先祖之道也武言以功定天下也護言故
民也夏大承二帝也招然克也大事上之也五英華茂也六莖
及根莖也咸池備矣自夏以往其流不可聞也殷頌猶有存者周
詩既備而其器用張陳周官具焉典者自卿大夫師隸以下皆選
有道德之人朝夕習業以教國子國子者卿大夫之子弟也皆學
歌九德誦六詩習六舞五聲八音之和又以外常諸侯德盛而教
尊者其威儀足以克同音聲足以動耳詩語足以感心故聞其音
而德和省其詩而志正論其數而法立是以薦之郊廟則鬼神樂
作之朝廷則群臣和立之學官則萬民協聽者無不虛已誅神說
而承流是以海內徧知上德被服其風光輝日新化上遷善而不
知所以然至于萬民不天天地順而嘉應降故詩曰鍾鼓樂之
甞解陰福穰書云擊石拊石百獸率舞鳥獸且猶感應而況
於人乎況於鬼神乎故樂者聖人之所以感天地通神明安萬民
成性類者也然自雅頌之興而所承衰亂之音猶在是謂淫過凶
嫺之聲為技禁焉世衰民散小人乘君子心耳淺薄則邪勝正故
書叙殷紂斷棄先祖之樂乃作淫聲用變亂正聲以悅婦人樂官
所禁抱其器而轉散或遠諸侯或入河海夫樂本性情決肌膚而
感骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絕至春秋時陳公子完

卷十八 禮制

二十

東漢書

冉雍陳舜之俊招樂存焉故孔子述齊開韶三月不知肉味周道
始缺想刺之詩起王澤既竭而詩不能作王官失序雅頌相錯孔
子論而定之是時周室大壞諸侯恣行政兩親求大略陪臣管仲
季氏之屬三歸雍徹八佾舞庭制度遂壞陵夷而不反桑間濮上
鄭衛宋趙之聲茲出內則致疾損壽外則亂俗傷民巧偽因而飾
之以營亂富貴之耳目庶人以求利利國以相關故秦穆遺戎而
由余去齊人鮑魯而孔子行至於六國魏文侯宜為好古而謂子
夏曰宋人聽古樂則欲寐及聞鄭衛余不知僕馬子夏辭而辨之
終不見納自此禮樂喪矣漢興與家有制氏以雅樂聲律世在
太樂官但能紀其鉦鎗鼓舞而不能言其義高祖時叔孫通因秦
樂人制宗廟樂大祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝
入廟門奏永至以為行步之節猶古采齊肆夏也乾豆上奏豆歌
獨上歌不以筦絃亂入簫欲在位者偏聞之猶古清廟之歌也登
歌再備下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒更前坐定來水
安之樂美禮已成也人有房中祠樂高祖唐山夫人所作也則有
房中樂至泰名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故
房中樂孝惠二年使樂府令夏侯寬備其蕭管更名曰安世樂高
祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之樂

卷十八 禮制

二十一

東漢書

孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高祖四年作以表天下樂已行舞以除亂也文始舞者曰本并招舞也高祖六年更名曰文始以亦不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六更名曰五行也四時舞者孝文所作以明示天下之安和也蓋樂已所自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟至孝宣采昭德舞為盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也王出武德舞禮容者王出文始五行舞入無樂者持至王尊之前不敢以樂也出用樂者言武不先節能以樂終也大成皆因泰舊事焉初高祖既定天下過沛與故人父老相樂辭酒後夜作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮為元廟時令歌兒習吹以相和常以百二十人為員文景之間禮官肄業而已至武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉就就位也祭后土於汾陰澤中方丘也乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年为協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜嘗有神光如流星止壽于祠壇天子自竹宮而望拜百官侍祠者數百人皆肅然動

心焉是時河間獻王有雅材公以為治道非礼樂不成因獻所集雅樂天子下太樂官嘗存肄之歲時以備數然不嘗御嘗仰及郊廟皆非雅聲然詩樂施於後嗣猶得有所祖述昔殷周之雅頌延上本有絃姜原高稷始生玄王公劉古公太伯王季姜女太任太姒之德乃及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐何衡周召太公申伯召虎仲山甫之屬若臣男女有功德者靡不褒揚功德既信矣褒揚之聲盈乎天地之間是以先各著于當世遠譽垂於無窮也今漢郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭材人外有上林樂府皆以鄭聲施于朝廷至成帝時得者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋單等上書言之下大夫博士平當等考試當以為漢承秦滅道之沒賴此帝聖德博受策聽修廢官主太學河間獻王聘求幽隱脩典雅樂以助化時大儒公孫弘董仲舒等皆以為音中正雅立之大樂奏秋郊射作于樂宮希潤不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鎗不曉其意而欲以諷諭衆庶其道無由是以行之百有餘年德化至今未成今羣守習孤學大指歸于興助教化衰微之學與廢在人宜領屬雅樂以繼絕表微孔子曰人能弘道非道弘人河間區小國儒臣以好學脩古能有所存民列於今稱之況于聖主廣

彼之說。偷起舊文。就鄭近雅。述而不作。信而好古。於以風示。海內
揚名。後世誠非小功。小美也。事下公卿。以為文遠難。分明當讓。漢
寢是時。鄭聲尤甚。黃門名倡。而獲景武之屬。富顯于世。齊威五侯
定陵富平外戚之家。淫侈過度。至與人主爭女樂。哀帝自為定陶
王時。疾之。又性不好音。及即位。下詔曰。惟世俗奢泰。文巧而鄭聲
之聲。與夫奢泰。則下不遜。而國貧。文巧則趨末。背本者。象鄭聲之
聲。與則滌解之化。流而欲黎庶敦朴。家給。猶濁其源。而求其清。流
豈不難哉。孔子不云乎。放鄭聲。鄭聲淫。其罷樂府官。如祭樂及古
兵法武樂。在經非鄭聲之樂者。條奏別屬他官。狀百姓漸清。日久

卷十八 禮制類

二四

集集

又。不制雅樂。有以相變。素富史。武湛汚。自若。陵寢懷於王莽。今海
內更始。人民歸本。戶口歲息。平其刑辟。收以賢良。至於家給。既席
且富。則須年序。禮樂之教化矣。今幸有前聖遺制之威儀。誠可法
系而補偏之。經紀可因緣而存著也。孔子曰。殷因于夏禮。所損益
可知也。周因于殷禮。所損益可知也。其或繼周者。雖百世可知也。
今大漢繼周。久曠大儀。未有立禮成樂。此賈誼仲舒王吉劉向之
徒。所為於憤而增嘆也。

郊祀志黃曰。漢興之初。庶事草創。唯一叔孫生。略定朝廷之儀。若乃
正朔服色郊望之事。數世猶未章焉。至于孝文。始以夏郊。而張蒼

據水德。公孫賈更以為土德。卒不能明。孝武之世。大章為盛。
太初改制。而兒寬司馬遷等。猶從臣諂之言。服色數度。遂順黃德。
彼以五德之傳。從所不勝。泰在水德。故謂漢據土而克之。劉向父
子以為帝出於震。故危微氏始受木德。其後以母傳子。終而後始。
自神農黃帝下。歷唐虞三代。而漢得大焉。故高祖始起。神母夜瑞。
著赤帝之符。旗章遂出。自得天統矣。昔共工氏以土德。開于木火。
與泰同運。非其次序。故皆不永。由是言之。祖宗之制。蓋有自然之
應。順時宜矣。究觀方士祠官之吏。公承之言。不亦正乎。不亦正乎。
白虎通曰。朝廷之禮。貴不讓賤。所以明尊卑也。卿大夫之禮。長不讓幼。

卷十八 禮制類

二五

集集

所以明尊卑也。爵祿之禮。親不讓疎。所以明有親也。
鄭鮮之曰。有生之所宗者。聖人。聖人之為教者。禮法。即心而言。聖人
之法。不可改也。
陳高祖詔曰。設官分職。因事重輕。羽儀車馬。隨時隆替。置之五枝。鳴
鼓啟途。漢之九卿。傳呼並列。虞官夏禮。豈曰同科。殷朴周文。固無
恒格。

隋潘徽曰。禮之為用。至矣。大典天地同節。明與日月齊照。源開三本。
休合四瑞。集居穴殿之前。即前其理。龜文鳥跡。以右前顯。其常。雖
清存簡。易者非玉帛。而夏造殷肉。可得始也。至始秩宗。三祝之職。

司徒五禮之官。邦國以和。神人惟敬。通德仁義。非此莫成。通德仁義。非此莫成。仰去茲安遠。若璽印泥。猶防止水。其車營徒耕耨。均斯粉澤而已。

禮志曰。聖王因人有尊。敬哀思。嗜慾喜怒之情。而制以上下隆殺。長

幼衆寡之節。本于人心。會于神道。故使三才惟穆。百姓允諧。

禮志曰。魯東周禮。國以克固。齊臣黜絕。降人折謀。治身不得以造次。忘治國庸可而須臾忽也。

程頤曰。學禮者。考文必求先王之意。得意乃可以沿革禮之本。出於

民之情。聖人因而導之。耳禮之範。出於民之俗。聖人因而節文之

耳。張載曰。禮者。理也。知理則能制禮。生有先後。所以為天序。小大高下

相並。而相形。焉是謂天秩。蔡氏曰。明禮而後可與適道。守禮而後可與治民。達禮而後可與言

數。非禮之通。老佛之通也。非禮之治。荒唐之說也。非禮之數。京房

邵璞之技也。君子所不由。不為不言也。史司馬相如子虛上林。曰。若乃順時節。而范符簡車。徒以講武。則必

正儀。乘輿乃出。

漢匡衡曰。帝王之事。莫大乎天之序。承天之序。莫大乎郊祀。故聖王

盡心極慮。以建其制。祭天於南郊。統陽之義也。瘞地於北郊。即陰

之象也。天之於天子也。因其所都而饗焉。昔者周文武郊於豐鎬。成王郊於雒邑。繇此觀之。天隨王者所居而饗之。可見也。

漢匡衡曰。開郊於豐鎬。享帝之義。掃地而祭。上質也。歌大呂舞雲門。以

娛天神。歌大簇舞咸池。以娛地祇。其牲用犢。其幣崇糝。其龜陶匏。皆因天地之性。貴誠上質。不敢脩其文也。以為神祇功德至大。雖

修精微。而備庶物。犹不足以報功。惟至誠為可。故上質不飾。以章

至德。陳祥道曰。先王祭天。則燔柴。以升煙。祭地。則瘞埋。以達氣。燔必於樂

六變之前。瘞必於樂八變之前。其牲角繭栗。其醢體全蒸。其羹不

和。其器犧尊。跪布畢稯杓。豆登鼎俎。簋簠乾爵之類。其錯蒲筵。棗

結。其樂歌黃鍾大簇。奏大呂應鍾。其舞雲門成池。其鼓雲鼓。雲鼓

其車玉路素車。其祈太常。其服大裘衮冕。其措執則大圭鎮圭。古

者郊祀大畧如此而已。陳祥道曰。先王祀天。有文以示外心之勤。有質以示內心之敬。故因

敬也。乾鎮圭繅籍。五采五就。辨龍章而故日月。四圭有邸。六變之音。黃鐘大呂之鈞。此致其文飾以示外心之勤也。狀則內服大裘。以因其自狀。外被龍裘。戴冕。以致其文飾。不以內心。庶外心不以其自狀。文飾以後祀天之禮盡矣。

陳祥道曰。南郊於地上。丘圓而高。所以象天。北郊於澤中。丘方而下。所以象地。泰壇南郊之壇也。以之燔黍。泰圻北郊之坎也。以之瘞埋。言泰則大之至也。言壇圻則人為之也。祭祀必因其自狀之土。所以致敬。燔瘞必於人為之壇圻。所以盡文宗廟之禮。瘞埋於兩階之下。則壇必設於圓丘之前。圻必設於方丘之址矣。其位則神

子夏集傳 卷十 八 禮制類 二八

南面。王北而祗北面。王南面而日月從祀。則日居東。月居西。行義曰。聖人之於天尊。而遠之。故祀於郊。而配以祖親而近之。故祀於明堂。而配以父。蓋以一陽初生之月。祭天於泰壇。而以祖之有功者配祀。又以季秋萬寶告成。祭於明堂。而以宗之有德者配食郊。而曰天所以尊之也。祭之則祀之。惟以其誠故壇而不屋。配天以祖。亦所以尊祖也。則堂而曰帝。所以親之也。親之則祀之。必備其禮。故屋而不壇。配帝以文。亦所以親父也。朱子曰。郊者古禮明堂者周制也。周公以義起之也。故曰尊。親。周道脩矣。元經曰。郊祀就南。本陽位也。祀周祭天名也。祀天以遠祖。配自三代。

以來尊此禮。惟周公同攝政。率天下諸侯朝於明堂。於是尊文王。祭於明堂。以配上帝。魯用天子禮樂。因周公以尊祖也。故魯之郊。卜郊。卜社。過則書以示訓也。

楊氏曰。冬至祭天。夏至祭地。此祭天地之正禮也。春分朝日。秋分夕月。此祭日月之正禮也。

班固曰。王者所以有社稷。何為天下求福報功。人非土不立。非穀不食。土地廣博。不可偏敬也。五穀衆多。不可一。而祭也。故封土立社。示有土。尊後。五穀之長。故封後而祭之也。尚書曰。乃社於新邑。孝經曰。保其社稷。而和其民人。蓋諸侯之孝也。後者得陰陽中和

子夏集傳 卷十 八 禮制類 二九

之氣。而用最多。故為長也。歲再祭何。春求穀之義也。故月令仲春之月。擇元日。命人社。授神。辨曰。仲春。獲禾。報社。祭後。以三牲何。重功故也。尚書曰。乃社於新邑。羊一。牛一。豕一。王制曰。天子社稷皆太牢。諸侯社稷皆少牢。宗廟俱太牢。社稷獨少牢。何。宗廟太牢。所以廣孝道也。社稷為報功。諸侯一國。所報者少。故也。社無屋。何。達天地氣。故郊特牲曰。太社。稷。必受霜露風雨。以達天地之氣。社稷所以有樹何。尊而識之。使民人望見。師歌之。又所以表功也。故周官曰。司社而樹之。各以土地所宜。尚書曰。篇曰。太社。惟松。東社。惟柏。南社。惟檀。西社。惟栗。北社。惟槐。王者自親祭社。稷何。社者。土地

之神也。生萬物。天下之所生也。尊重之。故自祭也。其壇大。何春。秋文義曰。天子之社稷。廣五丈。諸侯半之。其色如何。春秋。皇曰。天子有大社焉。東方青色。南方赤色。西方白色。北方黑色。上謂之黃土。故特封東方諸侯青土。並以白茅。蓋散潔清也。祭社有樂。記曰。樂之施於金石。絲竹。越於聲。皆用之。祭社有樂。記曰。樂之施於金石。絲竹。越於聲。皆用之。祭社有樂。記曰。樂之施於金石。絲竹。越於聲。皆用之。

班固曰。五祀者。何謂也。謂門戶井灶中雷也。所以祭何人之所處出入所飲食。故為神而祭之。何以知五祀。謂門戶井灶中雷也。月令曰。其祀戶。又曰。其祀灶。其祀中雷。其祀門。其祀井。獨大。大已上。得祭之。何士者。位卑祿薄。但祭其先祖耳。禮曰。天子祭天地。諸侯祭

卷十八 禮制類

三十

祭典

山川。卿大夫祭五祀。士祭其祖。非所當祭。而祭之名曰。淫祀。淫祀。無福。祭五祀。必歲一過者。何。順五行也。故春祭戶。上者。人所出入。春亦萬物始觸戶而出也。夏祭灶者。火之主人。所以自養也。夏亦火王。長養萬物。秋祭門。上以閉藏。自同也。秋名萬物成。熟內脩。自守也。冬祭井。上者。水之生藏。在地中。冬亦水王。萬物伏藏。六月祭中雷。中雷者。象王在中央也。六月名土王也。故月令春祀戶。祭先脾。夏祀灶。祭先肺。秋祀門。祭先肝。冬祀井。祭先腎。中央祀中雷。祭先心。春祭必先肝者。何。脾者。土也。春水王。故土故以所勝祭之也。是冬腎。六月心。非所勝也。以祭何。以為土位。在中央。至尊。故祭以

心。上者。藏之尊。者。水氣卑。不得食其所勝也。祭五祀。天子諸侯以牛。卿大夫以羊。因四時牲也。一說。戶以羊。灶以雉。中雷以豚。門以犬。井以豕云。

應劭風俗通曰。禮。天子祭天地山川。歲編。春秋。國語。凡禘郊宗祖報。此五者。國之典禮。加之。以社稷山川之神。皆有功烈於民者也。及前哲令德之人。所以為質者也。及天子三辰。所昭仰也。地之五行。所生殖也。九州名山川。海。所出財用也。非是族也。不在祀典。禮典。論樹曰。凡祭祀之義。有二。一曰報功。二曰脩先。報功以勉力。脩先以崇恩也。

卷十八 禮制類

三一

祭典

孔叢子曰。元和一年。春。帝東巡狩。還過魯。幸闕里。以太牢祀孔子。及七十弟子。作八代之樂。大會孔氏男子二十以上者六十八人。繼絕書曰。越王既往。平吳。春。祭三江。秋。祭五湖。因以其時為之立祠。舜之末。世傳之。萬載。東觀漢記曰。皇帝立黃老祠。曜龍斗為壇。綠色眩曜。漢舊儀曰。皇帝祭天。戴壇帷帳。高皇帝配天后。堂下西嚮。緋席也。漢書曰。高帝入關。問秦祀何帝。曰。白青黃赤四帝。上曰。天有五帝。而四何。莫知其說。上曰。五待我。為五黑帝。祀曰黑時。漢舊儀曰。漢法三歲一祭於雲陽宮甘泉壇。以冬至日祭天。上神下

三歲一祭地於河東汾陰后土宮。以夏至日祭地。上神出祭五帝於雍時。

漢舊儀曰。祭天用六綵。綺。布。六重。上一丈中一幅。四角緣之。五。几。五。飾。冠。

漢舊儀曰。栢帝祭天。居玄雲宮。齊百日。上甘泉通天臺。高三十丈。以候天神之下。見如流火。舞女童三百人。皆年八歲。天神下壇。所。壯。烽火。栢帝就行宮中。不至壇所。甘泉臺。長安三百里。望見長安。成帝已來。始祭天之圓丘也。

漢舊儀曰。祭地河東汾陰后土宮。上曲入河。古之祭地。澤中方丘也。

子史要集

卷十八禮制類

三二

禮儀如祭天。

後漢書曰。皇帝建寧二年。迎氣黃郊。還於洛水西橋。逢暴風雨。道從南郊。車載發益。百官露濡。還不至郊。賀循上郊壇制度曰。漢舊儀。

南郊圓壇八陛。於宮南七里。北郊方壇。四陛。於城北四里。依漢故事。裁於壇二十步。高二丈。大二丈。

白虎通曰。位尊威德。所及彌遠。謂之禘祫。何。禘之為言。祫也。序昭穆。神父子也。祫合也。

祭虞訣疑注曰。凡廟之主。藏於戶外北牖下。有石函。故名宗廟。說文曰。宗廟之木主。名曰祔。

續漢書曰。祫合也。數廟之主。合食於太祖也。禘以四月。於以十月。四月陽氣在上。陰氣在下。正尊卑之義。十月五穀登。故骨肉合聚飲食。

漢書儀曰。子為昭。孫為穆。昭西面。穆東面。三年大祫諸帝。以昭穆坐於高廟。又曰。皇帝會諸侯。酎金。以上計儀設九賓陪位也。國語曰。甸服者祀日。祭月。祀先王。之訓者也。

張方楚國先賢傳曰。古者先王日祭月享。時類歲祀。諸侯令日。卿大夫。舍月士。庶人舍時。

漢書曰。元始五年正月。祫祭明堂。諸侯王列侯宗室子。九百餘人助祭。皆益戶賜爵及金帛。

祭畢。皆益戶賜爵及金帛。祭虞新禮儀曰。臣虞謹按。親禮。天子各建其旗。上章所以殊爵命視等威也。詩稱君子至止。言觀其祈。宜定新禮。建旗如舊。

梁州記曰。武昌壘東南有定軍山。入山千餘里。有諸葛武侯墓。鍾會征蜀至漢川。祭亮之廟。令軍士不得拉菜。蜀牧樵採。令於祠碑銘。儼狀。

魏武令曰。故北中郎將盧植。名著海內。學為儒宗。士之楷模。國之禎祚也。今亟遣丞相掾除其墳墓。存其子孫。并致薄饌。以彰厥德。

白虎通曰。天子諸侯一娶者何。重國廣繼也。法地有九州。承天之施。

續漢書曰。祫合也。數廟之主。合食於太祖也。禘以四月。於以十月。四月陽氣在上。陰氣在下。正尊卑之義。十月五穀登。故骨肉合聚飲食。

漢書儀曰。子為昭。孫為穆。昭西面。穆東面。三年大祫諸帝。以昭穆坐於高廟。又曰。皇帝會諸侯。酎金。以上計儀設九賓陪位也。國語曰。甸服者祀日。祭月。祀先王。之訓者也。

無所不生。一娶九女亦足承君之施。九而無子百無益也。

民婦禮謁文曰。納采始相與言語。采擇可否之時。問名謂問女名。將歸上之也。納吉謂婦卜吉往告之也。納徵用束帛徵成也。請期謂吉日將親迎謂成禮也。

韋昭辨釋名曰。古者諸侯。則天子。論行以賜。唯王者無上。故於南郊稱天以誼之。當春秋時。周室卑微。臣誼其文。故諸侯之誼多不以寃。

古史考曰。誼禮待其而誼。所以尊名也。其行善惡。為誼。所以勉為善也。

列女傳曰。魯黔婁先生死。曾子與門人往弔焉。曰。何以為誼。其妻曰。以康為誼。昔者先生。君嘗賜之粟二十鍾。先生辭而不受。是其有餘富也。君嘗欲授之國。相先生辭而不受。是有餘貴也。求仁而得仁。求義而得義。其誼為康。不亦宜乎。

子史彙纂

卷十八 禮制

三四

齊虞義與蕭令王僕射書為表求誼曰。表侍中。休高亮之宏。姿挺孤奇之逸。操孝友結於衡閭。忠正表於邦域。懷抱七經。該綜百氏。清文麗目。幾義窮神。言非義而不發。容讓禮而後動。居貧無悶。事

并安期。處頤不驚。道均無欺。兄弟親從。同居共財。怡。雅。獲人所不聞。願與善無微。報施徒語。岱山安岫。崑崙。唯罕。四茂。措紳。雖不

於當年。標芳深於千載。微誼於山道。潤貞氣於泉門。豈非休國之至公典。模之威軌者哉。

韓虞決疑要注曰。禮。臣喪其父母。則赴於君。上弔之。

魏司空陳羣喪母。國家同姓王公妃主。數哀于東堂。凡使者監哀。弔祭。同姓者。素冠。幘。白練深衣。罷用皆素。弔祭異姓者。服色罷用不變也。

越絕書曰。閭廬家在昌門外。銅梓三重。洪池六尺。玉鳧之流。扁諸之劍。三千。千將無腸之劍。在焉。十萬人集治之。

子史彙纂

卷十八 禮制

三五

東漢書

荀氏家傳曰。荀爽對策曰。臣聞火生於木。故其德者。漢之誼帝。稱孝者。其義取此也。故漢制使天下皆誦孝經。選吏則舉孝廉。以孝為務也。

中興書曰。中宗。即尊號也。時賜誼。多田封爵。不考德行。王導曰。近代

以來。佳爵得誼。武官牙門。有爵必誼。卿校常伯。無爵悉不賜誼。甚失制誼之本。今中興肇建。勲德兼備。宜深休前訓。使行以誼。彰中宗納焉。自後公卿無爵而誼。自導始也。

晉張華。晉文王誼議曰。殊位威。禮。定。隆。明。德。班。爵。崇。寵。名。光。茂。熱。至。此。表。名。贈。誼。世。考。洪。烈。冠。聲。無。窮。者。莫。尚。於。號。誼。也。論。功。高。於。焉。

綴比德邁於伊周

白虎通曰封禪金泥銀絕或曰石泥金絕封之金印或曰封之以金印

封禪儀注曰持禮三十人上散壇上十石函蓋尚書令北向跪藏玉牒畢持禮霞石函尚書令封上石檢亦治以金絕泥雜用四方土各依其色

張華議曰海內符瑞之應倫物之盛未有若今之盛宜禮中丘封泰山茲德號

漢書曰賈山奏事曰古者聖王作謚三四十世爾雖充舜禹湯文武

累世廣德以為子孫基業無過二三十世也

漢書曰元封元年四月癸卯上遷登封太山應劭云成功治定告成於天有金策石函金泥玉檢之封

漢書曰倪寬對策云其封太山禪梁父昭姓考功此帝王之盛節

續漢書曰上以用石功難又欲及二月封故詔梁松因故封石室檢更加封而已松上跪爭之以承天之教允宜事明今因舊事實寄玉牒故石下恐非重命之義

續漢書曰上御輦升山日中後到山上即位于壇南北向跪受尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分圓親封之

卷十八 禮制 三六 漢書

崔駰婚禮結言曰乾坤其德恒久不已爰定天綱夫婦作始乃降英

冊府元龜曰聖人體國經野設官分職制佐法度綱紀生民三代以

還詳於典禮兩漢而降布在簡編故有制爵祿以懋功庸定車服

以辨名數設閭閻之禁以識乎姦主符契之規以謹乎信著休息

之令以休息官司定失紀之宜以正雅俗酌民情而為之即綠世

變而為之文時被大中建茲桑憲上得其道下知其方尊國庇民

何莫繇此於感傳云名不正則言不順言不順則事不成又曰作

法於涼其弊猶貪狀則王者之主制也誠宜慎其名而處其弊焉

冊府元龜曰易姤之象曰后以施命告四方書曰令出惟行蓋夫誥

誓之文自三王而始作者矣若夫優至尊之重司生人之命固必

講求治道博咨政典稽合謀訓懋建皇極使命令之出若源水之

順化惠所及類隨風之偃其或同事立制乘時創法防禁之設以

謹乎踰矩約束之行以昭乎垂範明懸賞格以速於吏光中嚴憲

度以臻於敬俗自非較若畫一簡而易從理契於物宜事於於法

訓要可久而靡成示必信而不愆如何以厭伏乎羣心渙汗乎大

號者也

冊府元龜曰自漢武紀元主號而後代因之逮於鼎國以至江左各書

卷十八 禮制 三七 漢書

正朔脩制度或操瑞應之日或取休兵之稱或宣紀德化或章明功烈紀年頒曆於是乎在令攷於舊史洵東觀止蘇以及宋梁條以比敘咸可見矣

說苑曰子夏三年之喪畢見於孔子孔子與之琴使之弦援琴而弦拊上而樂作而曰先王制禮不敢不及也子曰君子也問子嘗三年之喪畢見於孔子孔子與之琴使之弦援琴而弦切上而悲作而曰先王制禮不敢過也孔子曰君子也子貢問曰問子哀不盡子曰君子也子夏哀已盡子曰君子也賜也敢問何謂孔子曰問子哀未盡能斷之以禮故曰君子也子夏哀已盡能引而致之

孝經

卷十八

三

樂章

故曰君子也夫三年之喪固優者之所屈劣者之所勉說苑曰孔子曰無禮之禮歌也無服之喪憂也無極之樂懼也不言而信不動而威不施而仁志也鍾鼓之聲怒而擊之則武愛而擊之則悲喜而擊之則樂其志哀其聲也其志誠通乎金石而悅人乎

冊府元龜曰夫有國家者為常不制事典主執度因時變而遷民極者哉歲之世多所改作洵南北迭王以訖於梁上凌損益前制有西更創斟酌物宜於焉委法蓋以申畫一之文著惟行之令一統額而康紀律也史氏亦記此清而微焉

冊府元龜曰先王制合宴之禮著序賓之訓所以申飲賜之嘉好勸群臣之盡心詩之鹿鳴湛露所為佳也自燕秦劉蜀以迄江左魏齊傳禪逮於宋梁蜀唐不棄時辰豫置酒高會或歷覽故邑或翔翔池禦班賜於講禮之際宿設於政室之際因嘉慶以合飲談助賞而舍爵狂行所以慰勞攸及於是厚陪窮之數舉爵獎之制賦詩以顯其意既醉以畢共歡皆以攷經義而稽古推慈惠而逮下者也

冊府元龜曰三者蒐狩以時所以除田害講武事也故易著三驅之旨禮有五戒之習焉雖漢餘閭亦存宴慶其或明肅殺之令情尤

孝經

卷十八

三

樂章

獵之章不失乎禮故可尚也乃有射猛虎以為樂恭胡雅而從心暴殄是期盤時靡戒以至乎荒志驕氣移其龜玉者不為不幸也冊府元龜曰書稱敵致九族詩美本枝可世夫王者厚盤石維城之固威犬牙麟趾之風是以錫土字分寶王親立愛斯焉可知而有禮越當經制踰王憲忽滿盈之戒肆汰侈之意借擬服御擅脩甲兵信用邪謀罔遵軌度大則身坐小或國除可為痛惜也冊府元龜曰夫禮者國之經也故曰有禮則安無禮則危若乃受裂地之封膺折珪之位有人民焉有社稷焉所以班朝治軍講信脩睦和邦國統百官莫大於禮者也至于重王者之命恤鄰國之災

言其奔亡安其降附離軍旅之際郊野之閒造次不遑進退有度使其隄防不失手足有措動於斯者皆與於霸焉

冊府元龜曰禮典共著大聖誨乎寧儉寧不期侈前哲戒乎自至是知滿則招損欲敗乃度故以奢為不遜侈為大惡若乃營耳目之玩尚與服之飾紛華之廢務在枚宣鵠泰遠之心唯矜於處樂以敗禮而為德豈制義以存誠至於力微取已體汰遠戾且莫知其紀極之唯日而不足是以楊子規其鬼瞰老氏謂之監誇唯夫行之以秉約之以禮庶可保其中吉免彼惡終者矣

冊府元龜曰周禮君有匪頒巨有好予故贈遺之義存乎典制乃有

子史彙纂

卷十八 禮制

四十一

葉榮寧

同締交之厚持出境之歡或旌其戒謀或重其高節申雅素之旨表軫卹之心是為非主乎財蓋成於禮而已朕則妄與之誠先賢所忌私受之責良吏攸記故知介潔之士為所慎焉

冊府元龜曰王者成治定之業垂明倫之制大則封禪郊廟社稷之事次則朝覲享宴冠婚之文其或舊章湮沒書記罕存則必訪傳見洽聞之士咨該練敏識之流俾夫公畢枚古今損益爭名數討河間之隆簡講卷中之舊聞車服明儀煥然成序聲明文物決於天下億兆親之而悅服夷狄仰之而內向所以傳徐氏之容著曲臺之記載諸油素無為執範可不美歟

冊府元龜曰夫禮者所以法天地之經建上下之紀教訓正俗防邪

室慙序人倫而制邦治者也故三五異代而不相沿襲蓋有損益之殊範國革之異宜青素之尚不明驕輸之喪非一是以先王治定制禮因人情而為之防者也夏商之代莫得而詳周姬之祖述恭於經藝漢氏而下儀法昭著故其弛張之名數創制之軌範祀享朝宴之節文物聲色之度隨時降殺典運消長執簡而記咸足徵焉至或申命鳩頌加之論討參酌前訓講求方冊形於撰集煥乎編綴公類其說而次叙之云

子史彙纂

卷十八 禮制

四十一

子史彙纂卷十八終

東坡堂子史彙纂目次

十九卷

樂律類

五聲

八音

六律

七始

八閏

六樂

六舞

九夏

器數

伶官

帝王

令古

應時

致神

諧民

子史彙纂

十九卷

一

東坡堂

安賓

移風

子史彙纂

十九卷

二

東坡堂

樂律類

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲奏開甫校

樂律類 五律 八音 六律 七始 八關 六樂 六聲 九夏 範數 伶官 帝王 今古 應時 致神 移風 安賓

國語曰王將鑄無射而為之大林問伶州鳩對曰臣之守官弗及也臣聞之樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角瓦繚尚宮匏竹尚徵調草木一聲物得其常曰樂極極之所集曰聲聲應相保曰和細大不喻曰平如是而鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遠八風於是乎氣無滯除亦無散陽嘉生繁

子史彙纂

卷十九 樂律

一

社人民和利物備而樂成上下不罷故曰樂正今細過其主妨於正用物過度妨於財正害財置妨于樂細抑大陵不容於耳非和也聽聲越遠非平也非宗官之所司也鍾成伶人告和伶州鳩曰未可知也王曰何故對曰上作器民僭樂之則為和今財亡民罷莫不怨恨臣不知其和也且民所好鮮其不濟也其所惡鮮其不廢也故諺曰衆心成城衆口鑠金今三十年之中而害金再與焉錢懼一之廢也國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均適百官執儀紀之以三天地平之以六律成於十二天之道也

呂氏曰音樂之所由來者遠矣萬物所出造於太乙化於陰陽萌芽始震發濂以形骸休有虞莫不有聲聲出於和和出於通和通先王定樂由此而生天下太平萬物安寧皆化其上樂通可成亡國侈民非無樂也不樂其樂溺者非不笑也罪人非不歌也狂者非不武也亂世之樂有似於此君臣失位父子失處夫婦失宜民人呻吟其以而樂也若之何哉樂射作為修樂大鼓鑄鑄莞蕭之音以鉦為美以鼙為觀倣範珠璣務以相過不用度量宋之哀也佐為平鐘齊之哀也作為太呂楚之哀也作為五音侈則侈矣自有道者觀樂則失樂逸情矣夫音亦有適然鉦則志滿以蕩鉦則

子史彙纂

卷十九 樂律

二

年不容弗容則橫震橫震則震動於小則志嫌以嫌聽小則耳不充不充則不磨也磨則不磨則窳窳則志危以危聽清則耳不裕極病極則不鑒不鑒則獨獨則志下以下聽濁則耳不裕越不收則不特不特則怒是皆非適也何謂適衆音之適也何謂裏大不出鈞重不過石小大輕重之裏也黃鐘之宮音之本也清濁之裏也凡音樂通乎政而移風平俗者也故清廟之瑟不絃而寐越而唱而手嘆有進乎音者矣太饗之禮上玄尊而興出魚太羹不和有進乎味者矣昔朱襄氏之治天下也多風而陽氣畜積萬物散解故士達作為五弦瑟以來陰氣以定羣生陶

傷民之始陰多滯伏水道壅塞民氣鬱閉而滯著筋骨凝縮不達故佐為舞以宣其鬱之管黃帝命伶倫作為律伶倫自大夏之西乃之阮陰之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮次制十二筒以之阮陰之下聽鳳皇之鳴以別十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以此黃鍾之宮室

合。莊子曰夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生荀子曰脩憲命審詩商禁淫聲以時順脩使夷俗邪音不敢亂雅大

師之書也

卷十九 樂律

三

樂律

淮南子曰一生二二生三三生萬物夫地三月而為一時故祭禮三飯以為禮春紀三朔以為節兵重三軍以為制以三參物三三如九故黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉黃者土德之色鍾者氣之所鍾也律之數六分為雌雄故曰十二鍾以別十二月十二各以三成故置一而十一三之為積分十七萬七千一百四十七黃鍾大數主馬凡十二律黃鍾為呂太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽日冬至青林鍾浸以濁日夏至青林鍾浸以清以十二律應二十四時之變

史記傳曰治定功成禮樂乃興海內人遵其德益至所樂者益異滿而不損則溢盈而不持則傾凡作樂者所以節樂君子以謙退為禮以損減為樂上其如此也以為州異國殊情習不同故博采風俗協比聲律以補遺缺化助流王教天子躬于明堂臨觀而萬民咸蕩滌邪穢斟酌飽滿以飾厥性故云雅頌之音理而民正

樂數之音與而士奮鄭衛之曲動而心淫及其調和諧合為歡盡感而况懷五音含好惡自然之勢也

劉子曰先王惡其亂也故制雅樂以道之使其聲足樂而不淫使其音調倫而不詭使其曲繁省而廉均風俗凌遲獨音覽典夏甲作

子以建其

卷十九 樂律

四

樂律

彼斧之歌始為東音殷平作靡上之樂始為此聲哀樂之心感則樵殺彈履之聲應靡上之音作則淫泆邪放之志生故延年造傾城之歌漢武思靡曼之色雍門作松栢之聲齊潘願未寒之服荆軻入秦高漸離宋意擊筑歌于易水之上聞者瞋目裂眦趙王遷於房陵心懷故鄉作山水之謳聽者嗚咽涕泣流連夫怨思之聲施於管絃聽其音者不淫則悲淫則亂男女之辨悲則滅和平之德宜所謂樂哉

淮南子曰夫人相樂無所敬脫故聖人為之作樂以和節之末世之政田獵重稅閭閻市急征徭樂畢禁網畢無所布衣無所設民力

竭於樞機財用殫於會賦居者無食行者無糧老者不養死者不葬樂妻鬻子以給上求猶弗能瞻患夫慈婦皆有流連之心悽愴之志乃使始為之撞大鍾擊鳴鼓吹笙芋彈琴瑟失樂之本矣

白虎通曰鍾之為言動也陽氣用事萬物動成

山海經曰夷帝之孫伯陵生鼓延是始為鍾

呂氏春秋云黃帝命伶倫與黃鵠鑄十二鍾以和五音

齊樊遜曰五方辨易尚代指南百世可知猶須吹律

律曆志曰虞者乃同律度量衡所以齊遠近土民信也自伏羲始畫八卦由數起至黃帝堯舜而大備三代稽古法度章焉周衰官失

子史彙纂

卷十九 樂律類

五

樂律類

孔子陳後王之法曰謹權量審法度脩廢官舉逸民四方之政行矣漢興北平侯張敖首律曆志孝武帝時樂官考正至元始中王莽秉政欲耀名譽擬天下通如鍾律者百餘人使義和劉歆等典領條奏言之最詳故刪其偽辭取正義著于篇一曰倫數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡參伍以交錯綜其數皆之於古今幼之於氣物之和於心耳考之于經傳咸得其實靡不協同漢地理志曰凡民函五常之性而其剛柔緩急音聲不同繫水土之風氣故謂之風好惡取舍動靜無常隨君上之情欲故謂之俗孔子曰移風易俗莫善于樂言聖王在上統理人倫必移其本而易

其末此混同天下壹之乎中和然後王教成也

宋樂志曰樂先王之樂者明有法也樂已所自作者明有制也

律曆志曰大聖通天地之至理極生民之能事體妙繁絃神機作絕

留於氣象制物成法故實蹟可尋推變有因而化生以驗

呂覽曰凡音者產乎人心者也成於心則蕩乎音成於外而化乎

內是故聞其聲而知其風察其風而知其志觀其志而知其德盛

衰隆不肖君子小人皆形於樂不可隱匿故曰樂之為觀也深矣

上樂則草木不長水煩則魚鱉不大世濁則禮煩而樂淫

呂覽曰君子反道以脩德正德以出樂和樂以成順樂和而民向方

子史彙纂

卷十九 樂律類

六

樂律類

白虎通曰德其雅頌之聲志意得廣馬執干戚習俯仰屈伸容體得

齊焉觀其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉樂者天地之

命中和之紀人情之所不免者也

白虎通曰聞角聲莫不測隱而慈者聞徵聲莫不喜養好施者聞商

聲莫不剛斷而主事者聞羽聲莫不深思而遠慮者聞宮聲莫不

溫潤而寬和者也

說苑曰鍾鼓之聲怒而擊之則武憂而擊之則悲喜而擊之則樂其

志變其聲亦變其志誠通金石而況人乎

李嗣真傳曰官不召商君臣平也角與徵廢父子疑也

律曆志曰道體為一天地之元萬物之祖也。散而為氣則有陰有陽。動而為數則有奇有偶。凝而為形則有剛有柔。終而為聲則有清。有濁。其著見而為範則有律有呂。凡此樂刑法權量度衡於是乎。出周衰樂壞候氣之法不傳。東房作準以代律。分六十律始於南。事終於去歲。律細難分。世不能用。隋唐律法微隱。上載律呂不獲。其詳。

周子曰古者聖人制札法脩教化三綱正九疇叙百姓太和萬物咸。若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂終淡而不傷和而。

千更樂集

卷十九樂律

七

樂集

不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋優。柔乎中德之盛也天下化中治之極也。

周子曰樂者本乎政也政善民安則天下之心和聖人作樂以宣暢。其和心達於天地天地之氣感而太和焉天地和則萬物順故神。祇格焉歟則。

史駒思對齊獻王曰夫大弦濁以春溫者君也小弦厲折以清和者。相也攬擲之激而解者之愉者政令也鈞諧以鳴大小相益四邪。而不相害者四時也夫後而不亂者所以治昌也連而往者所以。存亡也故曰琴音調而天下治失治國家而誦人民無若予五音。

者

武帝詔曰歌者所以發德也舞者所以明功也。

樂書曰音樂者所以動盪血脉流通精神而和正心也故宮動脾而。和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽。動腎而和正智故樂所以內輔正心而外異貴賤也上以事宗廟。下以變化黎庶也。

樂書曰音樂者君子所以養義也。

季子聘于魯請觀周樂為歌周南召南曰吳哉始基之矣猶未也然。勤而不怨歌即鄰衛曰吳哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武。

千更樂集

卷十九樂律

八

樂集

公之德如是是其樹風乎歌王曰美哉思而不懼其周之東乎歌。鄭曰其細已甚民不堪也其先亡乎歌齊曰美哉決乎大風也。哉表東海者其太公乎國未可量也歌臨曰美哉盈乎樂而不。淫其周公之東乎歌魏曰美哉深乎大而婉徐而易行此則盟。主也歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎不朕何憂之遠也非。令德之後誰能若是歌陳曰國無主其能久乎歌小雅曰美哉思。而不二怨而不言其前德之衰乎猶有先王之遺民也歌大雅曰。廣哉熙乎曲而有直休其文王之德乎歌頌曰至矣哉直而不。偃曲而不缺近而不偪遠而不攜遠而不漂復而不怨哀而不愁。

樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也見舞象南籥者曰美哉猶有憾見舞大武曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者曰聖人之弘也猶有慙德聖人之難也見舞大夏者曰勤而不德非禹其誰能及之見舞韶箛曰德至矣哉大矣如天之無不博也如地之無不載也雖甚盛德無以加矣

漢志曰樂者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗易故先王著其教焉夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感而動然後心術形焉先王恥其亂也故制雅頌之律以感

動人之善心而不使邪氣得接焉是先王立樂之方也

漢志曰感儀足以動目聲青足以動耳詩歌足以感心故聞其音而德和者其詩而志定論其數而法立是以符之郊廟則鬼神享作之朝廷則羣臣和主之樂官則萬民協聽者無不虛已諫神玩而承流是以海內歸和上德被服其風光輝日新化上遷善而不知所以然至于萬物不夭天地順而嘉祥應

高堂隆曰新聲發聲商幸以隋大鍾既鑄周景以弊晉律曆志曰夫神通廣大妙本於陰陽形氣精微義先于律呂聖人觀四時之變刻玉紀其盈虛察五行之盛衰鑄金均其清濁所以通

八風而宣九疊結太樂而成政通然金聲從革後金其方竹律應員脩短利制是以神聲作律用而鍾聲乃施之以三平之以六成之以十天之道也

樂志曰夫性靈之表不知所以發於詠歌感動之端不知所以聞于手足生於心者謂之道成於形者謂之用譬諸天地其猶影響百秋率舞而況於人乎

樂志曰農藝藝琴瑟鍾知琴瑟達靈成性象物昭功由此言之其來自遠

樂志曰永嘉之亂伶官既散曲臺宣榭燬變汗萊雄波樂舞工歌自

胡婦晉至於旅竹之官雲和之琴四寶之琴其能俗者百不一焉夫人受天地之靈蘊菁莪之氣劉系遠用哀樂分情經陽春而自喜過秋賜而不悅遊乎金石之端出乎管絃之外因物遷逝乘運不遷是以楚王升軒輕於彭蠡漢順聽鳥鳴於樊鄢聖人功成作樂化乎載曲乃揚節奏以暢中神飾其歡欣止于哀思也

高帝紀曰妙術精微非因教習工人代掌上傳糟粕不足達神明之德論天地之和區域之間奇材異域天知神授何代無哉蓋晦迹於非時俟昌言于斯好也

曆志曰昔黃帝鍊竹葢倫之陰聽風岐陽之下斷自狀之物寫自然

之音。音既協矣。黃鍾必立。數既生矣。氣亦從之。

宋樂志曰。盛德在木。則居青陽。角聲乃作。盛德在大。則居明堂。徵聲乃作。盛德在金。則居總章。商聲乃作。盛德在水。則居玄堂。羽聲乃作。盛德在上。則居中央。宮聲乃作。

魏王孚表曰。虎氏修廣之規。蔡氏偃句之泐。吹律求聲。叩鍾求音。

魏王孚表曰。楚之衰也。為作巫音。齊之衰也。為作太呂。春夏則奏林鍾。秋冬則奏黃鍾。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

魏王孚表曰。天者陽位。故其音平而濁。地者陰位。故其音急而清。則臣調然。急清者。於休易。純平濁者。在義可。以可大可。

雷必發聲。

隋書樂志曰。夫音本乎太始。而生于人心。隨物感動。播于形氣。形氣既著。協于律呂。宮商角徵。各之為樂。者樂也。聖人同百姓樂。已之德正。之以六律。文之以五聲。詠之以九歌。舞之以八佾。實昇平之別帶。王化之源本也。

隋書樂志曰。舜詠南風。而虞帝昌。紂歌北鄙。而殷王滅。

隋書樂志曰。紂歌北鄙。而殷王滅。仲尼返魯。風雅斯正。所謂有其藝而無其時也。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

唐太宗曰。人和則樂和。谷百姓安。樂金石自給矣。

上下不嚴勞也故曰樂正

太史公曰治定功成禮樂乃興海內人通蓋深其德蓋至所樂者蓋異滿而不損則溢盈而不持則傾凡作樂者所以節樂君子以道退為礼以損益為樂其如此也以為州異國殊情習不同故樂樂風俗協比聲律以補短移化助流政教天子躬于明堂臨覽而萬物咸蕩滌邪穢醇醲飽滿以飾厥性故云雅頌之音理而民正樂教之聲興而士奮郊衛之曲動而心淫及其調和諧合為歡盡感而况懷五常含好惡自發之勢也

太史公曰夫上古明王舉樂者非以娛心自樂快意恣欲將欲為治也

卷十九 樂律

十三

樂律

也。正教者皆始于音。正而行正。故音樂者所以動盛血脈。通滯精神。而和正心也。故宮動脾而和正。商動肺而和正。角動肝而和正。仁微動心而和正。禮羽動肺而和正。智故樂所以內轉。心而外異。貴賤也。上以事宗廟。下以變化黎民也。故開宮音使人溫舒而廣大。開商音使人方正而好義。開角音使人惻隱而愛人。開徵音使人樂善而好施。開羽音使人整齊而好禮。故樂者者。子之所養義也。夫古者天子諸侯聽鐘磬未嘗離于庭。卿大夫聽琴瑟之音未嘗離于前。所以養行義而防淫佚也。夫儒佚生于樂。禮故聖人使人耳聞雅頌之音。目視威儀之禮。足行恭敬之容。

口言仁義之道故君子終日言而邪僻無由入也

班固曰黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生地之所載成蒙德施也。顓頊曰六莖者言和律曆以調陰陽莖者著萬物也。帝嚳曰五英者言能調和五聲以養萬物調其英華也。堯曰大章大明天地人之道也。舜曰蕭韶舜能繼堯之道也。禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之故曰大夏也。湯曰大濩者言湯承堯能護民之急也。周公曰酌合於言周公輔成王能酌酌文武之道而成之也。武王曰象者象太平而作樂示已太平也。合曰大武者天下始樂周之征伐行武故詩人歌之王赫斯怒爰整其旅當此

卷十九 樂律

卷十九 樂律

十四

樂律

之時天下樂文王之怒以定天下故樂其武也。董仲舒曰樂者盈於內而動發于外者也。作樂者必反天下之所始樂於已以為本舜時民樂其昭克之華也故韶者昭也為之時民樂其三聖相繼故夏者大也湯之時民樂其放于虐害也故護者牧也文王之時民樂其與師征伐也故武者伐也四者天下之樂同一也其所同樂之端不可一也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得不世異故舜作韶而禹作夏湯作護而文王作武四代殊名則各順其民始樂于已也故凡樂者作之於終而名之以始重本之義也

阮籍曰：謂談者，故先王之德，順仰者，有先王之容，器與者，有先王之
 天度，故者，應先王之制，入于心，洽于氣，心氣和洽，則風俗齊一，一
 人之為，通達順節之容也。將以保形體，順心，意便所修，安所事也。
 歌詩，詩而作，以宣平和，若不通也，雖鼓所以節耳，羽旋所以制厚。
 聽之者，不傾視之者，不哀耳，目不傾不哀，則風俗移易，美善于樂
 也。

阮籍曰：昔先王制樂，非以縱耳目之觀，崇曲房之極也。必通天地之
 氣，靜萬物之神也。則上下之位，定性命之真也。故清廟之舞，歌
 功之詩，齊樂之詩，飾禮讓之則，百化其善，與俗服其德也。隆樂
 也。

卷十 樂律 十五

之。所以薄也。樂之所由，非也。故禮與樂俱興，與時化。故五帝不同
 制，三王各異。非其相及，應時變也。夫百姓安服，淫亂之聲，殘樂
 先王之正，故後王必更作樂，各宜其功，德于天下，通其變，使民不
 倦，狀但改其名目，變造歌咏，至于樂聲平和，自若故黃帝詠雲門
 之神，以吳歌鳳鳥之跡，咸池六英之名，既變而黃鐘之宮，不改易
 故達道之化者，可與雷樂，好音之聲，有不足與論律也。

阮籍曰：夫雅樂周通，則萬物和聲，靜則聽不淫，易簡則節制，全神
 重則服人心。此先王造樂之意也。自漢哀末之為樂也，其物不真
 其器不固，其制不信，取於近物，同于人間，各求其好，恣意所存，則

里之聲，競高，永卷之青，爭先，盡思相駭，以詠為樂，為其自競，以歌
 賤貧者，臣之職，未廢而一人懷萬心也。

劉勰曰：詩為樂心，故為樂本。樂本在聲，聲師未調，其需樂心在詩，若
 子，軍正其大，好樂無荒，音風所以彌遠，伊其相諧，鄭國所以云云。
 故知季札觀辭，不直聽聲而已。若夫龍歌婉婉，樂志，故絕淫辭，夜
 曲，正響焉。生於俗，聽視聽，既新異，雅詠溫恭，必久仰，魚脫奇辭
 切，至則辭辭，雀躍，詩聲保，即自吐，階矣。

虞信曰：天地順動，則需出，為豫，聖人成功，則風行，有節，故六德在成
 池之官，山谷可調，八風入來，雲之奏，入神不標。

卷十 樂律 十六

周旋順句，聖人作樂，以宣八風之氣，以平天下之情，故樂淡而不傷
 和而不淫，入其耳，感其心，莫不淡且和，為淡則欲心平，和則躁
 釋，優柔乎中德之盛也。天下化中治之極也。

楊雄琴清英曰：昔者神農造琴，以定神，齊淫僻，去邪欲，及其天真者
 也。舜彈五絃之琴，而天下治，先加二絃，以合君臣之恩也。
 班固曰：八佾者，何謂也？佾者，列也。以八人為一行，列八八六十四人也。
 諸公六六兩行，諸侯四，兩行。

呂覽曰：陶唐氏之始，陰多滯伏，人氣壅閉，故為作舞，以宣導之。
 蔡邕曰：舞者，樂之容也。有俯仰張翕，行綴短長之制。

魏各臣奏曰凡音樂以舞為主樂所以表君之德舞所以象君之功
穆天子傳曰天子西巡至於玄池之上遇素廣樂三日而終是曰樂
池

楚辭曰陳鍾案鼓造新歌涉江乘菱發陽阿二八齊容起鄭舞結若
支兮橫案下兮瑟狂會填鳴鼓宮庭震發激楚

史記曰趙簡子疾五日不知人居二日半簡子寤語大夫曰我之帝
所甚樂與百神遊于鈞天廣樂九奏萬舞

漢武故事曰未央庭中設角絃戲亭外園三百里內觀角絃者使角
力相觸也其雲雨雷電無異于真畫地為川聚石成山倏忽變化

無所不為
卷十北齊書
十七
樂典

樂典漢疑曰漢末衣冠絕無金石之樂魏武帝至漢中得杜夔議舊
法始復設軒懸鍾磬至於今用之

晉阮籍樂論曰昔者聖人之作樂也將以順天地之性體萬物之常
也故定天地八方之音以迎陰陽八風之聲故律呂協則陰陽和

音聲遠而萬物類奏之圓五而天神下降肆之方岳而地祇土應
天地合其德則萬物合其生刑賞不用而民自安車服旌旗宮室

飲食禮之具也鐘磬鞀鼓琴瑟樂之器也禮喻其制則舞平舞樂
失其序則亂昧亂禮定其象樂平其心禮治其外樂化其內故清

廟之敬祿成功之績賓賢之詩稱禮讓之卿百姓化其善果俗服
其德也

卷之本鍾銘曰夫金之為德冠五材以稱瑤鍾之為器諧八風而表
節成物萬千軍國致用達于洪纖故習戎者用之以警衆司曆者

俟之以考辰
樂書曰金生于土而別于土其卦則兌其方則西其時則秋其風則
闔其聲尚明其音則鏗立秋之氣也

樂書曰革去故以為器而辟音者焉其卦則兌其方則北其時則冬
其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也

子史樂書
卷十九樂律
十八
樂典

劉子新論曰黃帝樂曰雲門顓頊曰五雲嘗曰六英堯曰咸池舜曰
蕭韶禹曰大夏陽曰大濩武曰大武此八樂所以異名也先王開

五聲補八音非苟愉心滿耳聽其鏗鏘而已特順天地之體成萬
物之性協律呂之情和陰陽之氣調八風之韻通九歌之分表之

圓五則神明降用之雲澤則曲祇昇擊拊球石則百獸率舞樂終
九成則瑞禽翔舞上能感動天地下則移風易俗此德順之貴雅

樂之情盛世之聲也明王既泯風俗凌遲雅樂殘廢音範興故
鄭衛之俗好淫有漆消桑中之曲楚越之俗好勇則有越陽蹈火

之歌此皆淫佚悽愴憤厲哀思之聲非理性和情德音之樂也

魏志曰文帝將出獵範動上疏諫帝手毀其詠而竟行中府頃息問
侍臣曰獵之為樂何與八音也侍中劉曄對曰獵勝於樂動抗辭
曰夫樂上通神明下和人理隆治致化萬邦咸又故移風易俗莫
善于樂况獵暴華蓋於原野因秦弊倣諫不忠

後漢文學頌曰昔聖人制禮樂也得以統天理物經國序民立均出
度因其利而利之俾不失其性也故觀禮則休敬聽樂則心和然
後知其性而正其身焉取律於天以和聲採言於聖以成謀
和邦國以諧萬民以序賓旅以悅遠人其觀威儀省禍福也出言
視聽於是乎取之民生如何舉以禮樂乃修礼官奮其羽蓋哉

十卷樂集

卷十九樂律

十

東漢書

既漢我俗既執神樂民則嘉肆乃繁無言不醉其德宜先民既
後賴茲舊章我禮既經我樂既馨其事不教莫識其形

梁元帝慶南郊賦曰大袞而冕陶范以質黃鍾既奏雲門斯舞樂諧
六變歌陳九德感天動神式展誠敬

蔡邕月令章句曰樂容曰舞有俯仰張翕行履長短之制

魏名臣奏王朗表曰凡音樂以舞為主自黃帝雲門至周大武皆太

廟舞樂名也樂所以樂君之舞所以象君之功

說文曰詠詩曰歌獨歌謂之謠謠齊歌也

蔡邕月令章句曰樂聲曰歌

山海經曰帝俊八子是始為歌帝俊也

穆天子傳曰天子東游於黃澤宿於曲洛曲洛水之使宮樂謠宮商曲

曰黃之隨其馬飲沙飲黃之澤其馬飲玉

襄陽耆舊傳曰宋玉識音而善文襄王好樂而愛賦既美其才而憎

其似屈原也乃謂之曰子虛從楚之俗使楚人責子之德乎對曰

昔楚有善歌者王其開歌始而曰下邑巴人國中唱而和之者數

萬人中而曰陽阿採菱國中唱而和者數百人既而曰陽春句曲

朝日魚鰕含商吐角絕節赴曲國中唱而和之者不過數人呈其

曲彌而其和彌寡

卷十九樂律

二十

東漢書

呂氏春秋曰昔葛天氏之樂三人操牛尾提足以歌八闕

呂氏春秋曰帝嚳氏命咸黑作為唐歌充命質致山谷之音以作歌

湯命伊尹作為大夏歌晨露

劉向別錄曰有嚴人歌賦漢興以來善雅歌者魯人虞公發振清哀

蓋動梁塵

漢書曰武帝思念孝夫不已方士齊人少翁言能致其神乃夜設

燭帷帳而令帝居他帳遙見望好女如夫人之貌而不得就視愈

至悲感為作詩令樂府諸音家絃歌之曰是耶非耶立而望之偏

鄰何冉其來遲

漢書曰張釋之為中郎將從行至霸堂是時慎夫人從上指視夫人
新豐道曰此是邯鄲道也慎夫人鼓瑟上倚瑟而歌
漢武內傳曰西王母命侍女安歌雲曲上元夫人自彈雲珠
之瑟乃歌步玄之曲曰涼景清曉起雲暈映來苑蘭房闌林關碧
室散瑤沙

虞卿雲歌曰卿雲爛兮禮纓兮子日月光華且復旦兮八伯咸進
稽首曰明上天爛然星辰日月華弘所一人帝乃再歌曰日月
有常星辰有行四時從終萬姓允誠於子論樂配天之靈
穆天子觴西王母于瑤池之上西王母為天子謠曰白雲在天山陵

子史要纂

卷十九 樂律

二

樂律

自崑崙山悠遠山川闊之將子無死尚能復來天子答曰子路東
土和治諸夏為民平均吾願見汝叱及三年將復而野
燕卿軒蕭歌曰燕太子丹使荆軻刺秦王丹祖送于易水之上高
漸離擊筑荆軻歌宋意和之曰風蕭蕭兮易水寒壯士一去兮不
復還

漢高祖大風歌曰高祖還過沛留置酒沛宮忽召故人父老子弟
相酒發沛中見得百二十八人之歌酒酣上擊筑自歌曰大風起兮
雲飛揚威加海內兮掃故鄉安得猛士兮守四方

漢武臨河決歌曰張子決兮持素河清洋洋慮難為河清可安

地不得寧功無也兮善山平善山平兮解度孟魚弗勝兮迫不日
漢司馬相如琴歌曰相如遊臨邛富人卓王孫家有女文君新寡解
林望見之相如因以琴歌挑之曰鳳兮鳳兮歸故鄉遊遨四海求
其望有艷淑女在此房何緣交其為鸞鳳兮鳳兮從我相得花
宇尾永為妃交情通休心和諧中夜相從知者誰

漢為孫公主歌曰吾家嫁我兮天一方遠託異國為孫王空廬為宮
兮龍為椅肉為食兮酪為漿居嘗思上心內傷頗為黃陽兮還故
鄉

晉劉琨扶風歌曰繫馬長松下廣鞍高岳頭烈烈悲風起冷冷
烈烈

子史要纂

卷十九 樂律

二

樂律

流鹿游我前猿戲我側資糧既以之歲歲安足食惟昔李愆期
在句奴庭忠信反獲罪漢武不見明

晉傅玄燕人歌曰燕人美兮趙女佳其室則遠兮限增崖雲為車兮
風為馬玉在泥兮蘭在野雲無期兮風有止思多端兮誰能理
齊陸垂李夫人及貴人歌曰別車桂席塵弱尾香煙滅形骸向蕭蕭

青浦浪安危坐菱鏡對蕭蕭玉階泣長塗寒鴉驚飛且止歌
梁翠壁網蜘蛛洞房明月夜對此淚如珠

宋鮑照白紵辭歌曰朱脣動素袖舉洛陽少童邯鄲女古稱水合
白紵惟結意官梅君拜窮秋九月荷葉黃北風驅鷹天雨霜夜長

酒發樂未央春風濤蕩使思多天色淅涼氣妍和含桃紅芳蘭
芽朝日灼燦發園花卷慢結惟羅玉遙齊謳秦吹盧女終千金
第芳芳年桂宮相覆旋天居朱壽文德韶碧疏彫屏匝匝組帳舒
秦箏趙瑟挾笙等垂瑤散綵盈玉除停觴不語欲誰煩
齊王融明王歌辭曰明王日月昭至樂天地和時息雲門吹浪歌咸
池歌挂序金乾轉瑤軒絲石羅露凝嘉草秀煙霞醴泉波
齊王融明王歌辭曰湛露改寒司交勞變陽旭段袖疎晨紅瑤墀汗
初涼日霽沙涼明風泉暗華燭遙清汎蘭陽乘倚舞清曲
齊王融明王歌辭曰炎光銷主殿涼風吹鳳樓金華捲翠羽鶴首風
龍舟荆楚采菱由越女江南離良時一過佳人難再求
泰山松歌賦曰朱脣不度結蕊不離清氣獨轉妍美潘移或似停而
不留或如疾而不馳
魏繁欽與太子成曰都尉薛訪車子年始十四能轉喉引鼓與鼓同
音乃知天壤之所生誠有自然之妙物潛氣內轉哀音外激大不
抗越細不幽散鼓悲奮笛曲美常均及與黃門鼓吹溫胡送唱迭
和疾所鼓音無不響應遙聲抑揚不可勝窮豈其清激悲吟雜以
怨慕詠北狄之遐俗奏胡馬之長思是時疾風拂袂背山臨路莫
不泣泣隨涕悲懷慷慨竊惟聖體兼愛行奇是以先白魏文帝公

白披書欲笑不能自勝奇才妙技何其善也頃守出孫世行六曰
銷年始九歲夢與神通寤而悲吟哀聲激切涉歷六載于今十五
近者督將具以狀聞是日傳延眾賢選奏名倡曲極數彈歡情未
還乃今從官引內世女須臾而至厥狀甚美素顏玄皓皓齒丹唇
詳而問之云善歌舞于是提袂徐進揚城微曉芳聲清激適足橫
集然而指案飾粧改曲變度斯可謂聲協鍾石氣應風律今之妙
舞莫巧於絳綈清歌莫善于宋鵬豈能上亂雲飛下變靡物深悠
風雲橫屬無若斯也此固非車子曠轉長吟所能述也吾練色
知律雅應此選護小良白納之問房
子史彙纂 卷十九 樂 五十四
莊子曰孔子遊乎朱帷之林坐杏壇之上弟子讀書孔子弦歌鼓琴
奏曲未半有漁父者下船而來孔子推琴而起曰其聖人歟
拍譚新論曰神農氏繼而王天下於是始削桐為琴絛絲為絃以通
神明之德合天人之和焉
風俗通曰琴者禁之範與八音並行君臣以相御也和樂作者其曲
曰暢言其道暢美也憂愁作者其曲曰操言心失其操也
說苑曰雍門周以琴見孟嘗君孟嘗君曰先生鼓琴亦能令文悲乎
周曰臣獨為能令足下悲哉所能令悲者先責而後賤先富而後
貧不若身才高妙適遭暴亂不若廢世隱絕不及四鄰拙折損厭

雖無所告。愬臣一為之微操。操琴則涕零矣。今若下千乘之君。廣廈處房下。罪惟來清風。開象旗。傳鄭去麗色。落日流聲。娛耳水。越則連方舟。戴羽旗。野遊則馳戈獵。乎平原。廣圍入則撞鐘擊鼓。乎殿宮之中。雖有善鼓琴者。則未能使足下悲也。然臣所為足下悲者。一也。千秋萬世之下。宗廟必不血食。萬臺既已壞曲也。既已新墳。蔡既已下。嬰兒墜子。模操者。鄭竭其足而歌其上。曰。夫以孟嘗君尊貴。乃若是乎。於是孟嘗法馬。承臉周引琴而鼓之。徐動宮徽。拂羽角。孟嘗涕泣增哀。下而玩曰。先生之鼓琴。令文若破國亡邑之人。

卷十九 集粹

二五

華陽漢書曰。初蔡邕在陳留。邠人有以酒食召邕者。比往而酒以酣。家有彈琴于屏。邕至門。潛聽之。曰。以樂召我。而有殺心。何也。遂反。將命者告主人。以蔡君至門而去。邕素為邠鄉所宗。主人遂自追問其故。邕且以告。莫不憮然。彈琴者曰。我而見螳螂。方而鳴蟬。將去而未飛。螳螂為之一前一却。吾心憐狀。唯恐螳螂之失蟬也。此豈為殺心。而形于殺者乎。邕笑曰。此足以當之矣。
孫登別傳曰。孫登字公和。汲郡人。清淨無為。好讀易。彈琴。類然自得。觀其風神。若遊六合。者當親來居北山中。以石室為宇。編草自。院嗣宗見登被髮端坐。下庭見鼓琴。嗣宗自下趨進。莫得

與言。嗣宗乃長。甫與琴。許和登。因肅和之。妙響動林壑。蔡瑛別傳曰。瑛字文姬。蔡邕之女。年六歲。夜鼓琴。法斷。瑛曰。第二弦。故斷一絃。而問之。瑛曰。第四弦。邕曰。偶得之矣。瑛曰。吳札觀化。知與亡之。國師曠吹律。識南風之不就。由此觀之。何足不知。馬明生別傳曰。明生隨神女入石室。金床玉几。彈琴有一絃。五音並奏。
搜神記曰。吳人有燒桐以爇者。蔡邕聞其爇聲。曰。此良桐也。因請之。削以為琴。而燒不盡。因名焦尾。琴有殊聲焉。
世說曰。會稽有防風鬼。屢見城邑。常鼓雷門上。脚垂至地。晉橫陽令

卷十九 集粹

二六

賀輅義鼓琴。防風聞琴聲。在賀中庭舞。
史記曰。秦逐客李斯。上書曰。夫琴瑟。叩瓶。彈琴。博解。而歌呼。鳴。快耳者。真秦之聲。
風俗通曰。謹案。禮樂記。第五。絃統身也。今并涼二州。第形如瑟。不知誰沒也。
英雄記曰。呂布詣袁紹。患布欲殺之。遣三十六兵。被鎧迎布。使著帳。遣財布知之。使于帳中鼓琴。諸兵。布出帳去。兵不覺也。
傅子曰。邠素善彈琴。維伯牙妙手。吳雄奇聲。何以加之。
傅子曰。第者。上圖象。天下平泉。地中。空。惟六合。絃。柱十二。擬十二月。

乃仁智之器也。

釋名曰：笙，侯師延所作，靡之樂，決出桑間濮上之地。師涓為晉平公鼓焉，鄭衛分其地而有之，遂歸鄭衛之音為淫樂。

琴，操曰：笙，侯引者，朝鮮津卒霍子高所作也。子高晨刺舡而濯，有一

狂夫被髮提壺而渡，其妻追止之不及，隨河而死，乃蹄天虛希鼓，笙侯而歌，曲終，枝河而免。子高援琴作其歌聲，故曰：笙侯引。

釋名曰：琵琶，本于胡中，馬上所鼓也。推于前曰：琵琶，引却曰：瑟，因以為名。

風俗通曰：謹案琵琶，近出樂家所作，不知誰作也。長三尺五寸，法天

子東樂集

卷一九樂律

二七

地人與五行也。又四絃，繫四時也。

釋名曰：所以懸鍾者，橫曰：筍，峻也。在上高峻也。毀曰：簣，舉也。在

衡，舉筍也。

爾雅曰：大禹為銘于筍，簣銘言曰：教寡人以道者，擊鼓，教以義者，擊

鍾，教以事者，振鐸，詰以愛者，擊磬，語以訟獄者，揮鞀。

釋名曰：簫，也，其聲蕭，而清也。

風俗通曰：按律作，其音參差象鳳翼，十管長三尺。

列仙傳曰：簫史者，秦穆公時人，善吹簫，能致孔雀白鶴，穆公女弄玉

好之，公妻焉。一旦隨鳳飛去，故秦樓作鳳女祠，雍宮世有簫聲云。

事此神

蔡邕月令章句曰：簫長則濁，短則清，以勝客實其底，而增減之，則和

管而成音，定無所復調，當與琴瑟相參。

段龜龍涼州記曰：呂纂咸寧三年，胡人發張駿冢，得玉簫。

丹陽記曰：江寧縣南四十里，慈母山，積石臨江，笙簫管竹，王褒洞簫

賦所稱，即此也。其竹圓微異于衆，處自伶倫採竹嶰谷，其後唯此

終見珍，故歷代嘗給樂府，而俗呼曰：鼓吹山。

潯陽記曰：廬山西南有康王谷，又北嶺城天欲雨，輒聞鼓角簫笛之

聲。

卷十九樂律

二八

考大統義曰：二氣，輕清重濁也。四聲，平上去入也。清濁之間，自該五

音，六猶陰陽之該五行也。五音，宮商角徵羽也。宮為黃，商為角，角為

商，商為角，角為商，徵為角，商為徵，羽為角，商為羽，水一皆

天地之五行，所敷宣也。是何悖于天地乎？五音不出乎二氣之清

濁，輕重，故宮最重而角次之，商最輕而徵次之，羽則輕重之間也。

孔叢子曰：孔子盡息於室，而鼓琴焉。問于自外，聞之以告，曾子曰：嚮

也，夫子之音，清徹以和，淪入至道，今也更為幽沉之聲，幽則利欲

之所為發，沉則貪得之所為施，夫子何所感之若是乎？吾從子入

而問焉，曾子曰：語二子入問夫子，夫子曰：然，女言是也，吾有之，向

見猶方取。風欲其得之。改爲之音也。女二人者。能識之。曾子對曰。

聞子夫子曰。可與聽者矣。

風俗通義曰。謹按呂氏春秋。管亥公問于孔子。樂正變一足。信乎。孔子曰。昔者舜以變爲樂。正始治六律。和均五聲。以通八風。而天下服重教。又薦能爲音者。舜曰。夫樂天地之精。得失之節。故雖聖人。爲能和樂之本。變能和之。平天下若變一足矣。故曰。變一足。非一足行。

風俗通義曰。謹按世本。神農作樂。以大小得中。而聲音和大。聲不雜。人而流。緩小聲。不淫。戚而不開。遠足以和人意。氣感入善心。故

樂之爲言禁也。

卷十九 樂律

十一

樂集

劉憐議樂曰。歌不永。音聲不極。律不和。聲不益。金聲春容。失之則重。石聲溫潤。失之則輕。土聲幽胡。失之則下。竹聲清越。失之則高。絲聲纖微。失之則細。革聲隆大。失之則洪。匏聲荒雜。失之則長。木聲無餘。失之則短。惟人稟中和之氣。而有中和之聲。八音律呂。皆以人聲爲度。言雖永。不可以逾其聲。今歌者或咏一言。而濫及數律。或連句已闌。而樂音未終。所謂歌不永。言也。請節其頌聲。以一聲歌一言。且詩言人志。諒以爲歌。五聲隨歌。是謂依永律呂。協奏。是謂和聲。先儒以爲依人聲。而制樂。托樂器以寓音。樂本教人。非

效樂者也。今祭祀樂。並依月律。聲不依永。以詠依聲。律不和。以聲和律。非古制也。

星發大樂議曰。韶興大業。多用大晟所造。三鍾三磬。未必相應。笙等瑟。未必合調。總衆音而言之。金欲應后。以欲應絲。以欲應竹。以欲應匏。以欲應土。而四金之聲。又欲應黃鍾。不知其果應否。樂曲知以七律爲一調。而未知度曲之義。知以一律配一字。而未知永言之旨。黃鍾奏而聲或林鍾。林鍾奏而聲或太簇。七音之協。四聲各有自然之理。今以平入配重濁。以上去配輕清。奏之多不諧。協八音之中。琴瑟尤難。琴必每調而改絃。瑟必每調而退柱。上下相生。

卷十九 樂律

卷十九 樂律

三十

樂集

其理至妙。知之者鮮。又琴瑟絃微。常見殺于鍾磬。較蕭之較。匏竹土較。金石常不能以相待。往者考擊。失宜消息。未盡至于歌詩。一向而鍾四擊一字。而等一吹。未識古人稿木貫珠之意。冊府元龜曰。易曰。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。傳曰。功成作樂。又云。殺風易俗。莫善于樂。蓋古之應期運改。正朔一統。類協率心。未有不正金石之聲。定短兆之容。以象乎功德。以和乎人神者也。三五而降。固革珠制。曷嘗不參攷鍾律。惟本天理和聲。而通乎政教。文而協於雅。以共紀事。以陳物情。與德音而共流。情孔容而爲感。至於千戚羽旄之物。鏗鏘鼓舞之變。損益云異。法聲不同。若乃宣

嗚呼。鬱理後飾。予宴喜以節百事。以行八風。法象之所存。治通之所出。非可以暫廢者也。

冊府元龜曰。周官。觀饗氏。掌四夷之樂。保侏兜離。是其數也。詳夫。納於魯廟。獻于藻庭。求之歷代。貴人多矣。各所以象風俗。和八音。娛耳目者也。智者。審之。雖或夏不同。而享樂無異。王者。鼓被八表。德及四荒。何化而來。重譯而上。六符會昌之期也。

張機渠曰。律呂有可求之理。德性純厚者。必能知之。

太史公曰。細若氣。激若聲。聖人因神而存之。雖妙必效。

班固曰。天地之風氣。以而十二律定。

子史彙纂

卷一百一十五

三

英斐堂子史彙纂目次

二十卷

財用類

五金

五穀

幣帛

珠玉

山珍

海藏

子史彙纂

二十卷

英斐堂

賞賚

賑濟

經費

節省

子史彙纂

二一

二

彙纂堂

萊斐堂子史彙纂卷之二十

虞山馮廷章子遠父纂

財用類

五金

五穀

幣帛

珠玉

山珍

海味

民運

商稅

市法

也鹽

軍輸

官俸

工作

吉山

國語曰夫利百物之所生也。天地之所載也。而或專之。其害多矣。王

人者。將導利而布之上下者也。使神人百物。無不淨其極。中猶日

休惕懼禍之來也。大雅曰。陳布錫賜。載周是不布利而懼難乎。匹

夫專利。猶謂之盜。王而行之。其歸鮮矣。榮公若用。周必敗。

國語曰。昔我先王之有天下也。規方千里。以為甸服。以供上帝山川

子史彙纂

卷之二十財用

一

萊斐堂

百神之祀。以俗百姓兆民之用。以待不庭不虞之患。其餘以次分
公侯伯子男。使各有寧宇。以順及天地。無違其災害。先王豈有賴
焉。內官不過九卿。外官不過九品。足以供給神祇而已。豈敢歛
其耳目心腹。以亂百度。亦惟是死生之物。未服章以臨長百姓。而
輕重布之。王何異之有。

管子曰。與天下同利者。天下持之。擅天下之利者。天下謀之。天下所
謀。雖立必隳。天下所恃。雖高不危。

荀子曰。人之生也。方多需。雞犬牛羊。狀而食不敢有酒肉。餘力布有
困窮。狀而衣不敢有絲帛。約者有筐篋之藏。狀而行不敢有與焉。

何也。恐無以繼之故也。於是節用。御欲。收斂。蓄藏。以繼之。豈不為善矣哉。彼偷生淺知之徒。糧食太侈。不顧其後。俄則屈狀窮矣。是所以不免於凍餒。探糶囊為溝中瘠者也。

荀子曰。修火憲。泰山林藪。澤草木魚鱉。百索以時禁。使國家足用。而物則不屈。虞師之事也。論百工。審時事。辨功。苦尚完利。使倍用。使雕琢。文采。不敢專造。於家工師之事也。

韓非子曰。畜積有腐棄之財。則人饑餓。宮中有怨女。則民無妻。

韓非子曰。李先治中山。苦陘令上計。而入多。李兌曰。語言辨聰之說。不度於義。謂之宛言。無山林澤谷之利。而入多者。謂之宛債。若子

李史史春未異 卷二十 計用

二

策案

不聽宛言。不受宛債。子姑免矣。或曰。入多者。穰也。舉事慎陰陽之。和。種樹節四時之適。無早晚之失。寒溫之裁。則入多。不以小功妨大務。不以私欲害人事。丈夫盡於畊農。婦人力於織紉。則入多。商市開。梁之行。能以所有致所。無宮室器械。不事玩好。則入多。入多皆人為也。非山林澤谷之利也。

韓非子曰。山居而谷汲者。腰臘而相遺於水。谷水難得。故澤居若水者。買庸而決竇。故饑歲之春。幼弟必餓。穰歲之秋。疏客必食。非疏骨肉。愛過客也。多少而定。異也。是以古人易財。非仁也。財多也。今之爭奪。非鄙也。財寡也。

漢書文詔曰。問者數年。比不登。又有水旱疾疫之災。朕甚憂之。愚而不明。未達其咎。意者朕之政有所失。而奸有過與。乃天道有不順。

地利。或不得人。事多失和。鬼神廢不享與。何以致此。將百官之奉養。或費。無用之事。或多與。何其民食之寡乏也。夫度田非益寡。而計民未加益。以口量地。其於古猶有餘。而食之甚不足者。其咎安在。無乃百姓之從事於末。以言農者。煩為酒醴。以祭。穀者多。六畜之食。焉者衆。與。細大之義。吾未能得其中。其與丞相列侯吏二千石。博士議之。其可以佐百姓者。率意遠思。毋有所隱。

李史史春未異 卷二十 計用

三

策案

今背本而趨末。食者甚衆。是天下之大殘也。淫侈之俗。日以長。是天下之大賊也。漢之為漢。幾四十年矣。公私之積。猶可哀痛。夫時不雨。民且狼顧。歲惡不入。請賣爵子。既聞耳矣。安有為天下貼危者。若是。而上不驚者。世之有饑饉。天之行也。禹湯被之矣。即不幸有方二三千里之旱。國胡以相恤。卒狀邊境有急。數千百萬之眾。國胡以餽之。兵旱相乘。天下大屈。有勇力者。聚徒而衡擊。罷夫羸老。易子而食。其政治未畢通也。乃駭而圖之。豈有奇乎。夫積貯者。天下之大命也。苟粟多而財有餘。何為而不成。以攻則取。以守則固。以戰則勝。懷敵附遠。何招而不致。今陵民而歸之農。

時著於本使天下各食其力未使將食之民轉而緣南時則畜積足而人樂其財矣可以富安天下而直為此廉廉也

洪書文詔曰古者宮室有制宮女不過九人秣馬不過八匹牆塗而不凋木摩而不刻車與器物皆不文畫苑囿不過數十里典民共

之任賢使能什一而稅亡他賦歛繇成之役使民歲不過三日千里之內自給千里之外各置貢職而已故天下家給人足頌教並

作抱朴子曰白渠開而斥鹵膏壤邵父起陽陵之陵而積穀為山叔敖

創期思而家有腐粟越過造三犁之巧而閭右以豐任延教凡真

事東漢書卷之六 卷二十 財用 四 農桑

之也而黔庶飽

國語曰景王將鑄大錢單穆公曰不可古者天災降於地是乎量資

幣輕重以振救民民患輕則為之作重幣以行之是有母權

子而行民時得焉若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於是

子權母而行小大利之今王度輕而作重民失其資能無困乎若

王用將有財之乏則將學取於民民不給將有遠志是離民也

且夫俗有未至而故之有至而後故之是不相入也先達各可先

而不俗謂之急可後而先謂之召災周同氣國也天未厭禍焉而

又離民以佐災母乃不可乎將民之與處而離之將災是俗樂而

召之則何以經國國無經何以出令令之不從上之惠也故聖王

樹德于民以除之除不從夏者有之曰閭石和鈞閭石和鈞

王府則有詩亦有之曰曉彼早嚴襟襟濟濟豈弟君子千祿豈弟

夫早嚴之襟襟故君子得以樂易千祿焉若夫山林墮竭林麓

散亡數津肆既民力凋盡田疇荒蕪資用乏匱君子將陰表之不

暇而何易樂之有焉且絕民用以寔王府猶塞川原而為潢汚也

其竭也無日矣若民離而財匱寔至而侈亡王其若之何

洪書曰今漢家鑄錢及諸錢官皆置吏卒徒攻山取銅錢一歲功十

萬人已上中農食七人是七十萬人嘗受其饑也鑿地數百丈消

陰氣之精地歲空虛不能含氣出雲斬伐林木亡有時禁水旱之

災未必不繇此也

管子曰地之生財有時民之用財有節而人君之欲無窮以有時與

有條養無窮之君而度量不生於其間則上下相疾也

管子曰黃金者用之量也辨于黃金之理則知侈儉知侈儉則百用

節故儉則傷事侈則傷儉儉則金賤金賤則事不成故傷事侈則

金貴金貴則儉賤故傷儉儉盡而後知不足是不知量也事已而

後知儉之有餘是不知節也不知量不知節不可謂之有道

管子曰入國邑視宮室觀車馬衣服而侈儉之國可知也夫國域大

召之則何以經國國無經何以出令令之不從上之惠也故聖王

樹德于民以除之除不從夏者有之曰閭石和鈞閭石和鈞

王府則有詩亦有之曰曉彼早嚴襟襟濟濟豈弟君子千祿豈弟

夫早嚴之襟襟故君子得以樂易千祿焉若夫山林墮竭林麓

散亡數津肆既民力凋盡田疇荒蕪資用乏匱君子將陰表之不

暇而何易樂之有焉且絕民用以寔王府猶塞川原而為潢汚也

其竭也無日矣若民離而財匱寔至而侈亡王其若之何

洪書曰今漢家鑄錢及諸錢官皆置吏卒徒攻山取銅錢一歲功十

萬人已上中農食七人是七十萬人嘗受其饑也鑿地數百丈消

陰氣之精地歲空虛不能含氣出雲斬伐林木亡有時禁水旱之

災未必不繇此也

管子曰地之生財有時民之用財有節而人君之欲無窮以有時與

有條養無窮之君而度量不生於其間則上下相疾也

管子曰黃金者用之量也辨于黃金之理則知侈儉知侈儉則百用

節故儉則傷事侈則傷儉儉則金賤金賤則事不成故傷事侈則

金貴金貴則儉賤故傷儉儉盡而後知不足是不知量也事已而

後知儉之有餘是不知節也不知量不知節不可謂之有道

管子曰入國邑視宮室觀車馬衣服而侈儉之國可知也夫國域大

召之則何以經國國無經何以出令令之不從上之惠也故聖王

樹德于民以除之除不從夏者有之曰閭石和鈞閭石和鈞

王府則有詩亦有之曰曉彼早嚴襟襟濟濟豈弟君子千祿豈弟

夫早嚴之襟襟故君子得以樂易千祿焉若夫山林墮竭林麓

散亡數津肆既民力凋盡田疇荒蕪資用乏匱君子將陰表之不

暇而何易樂之有焉且絕民用以寔王府猶塞川原而為潢汚也

其竭也無日矣若民離而財匱寔至而侈亡王其若之何

而田野淺狹者其野不足以養其民城域大而人民寡者其民不足
以守其城宮室大而室屋寡者其室不足以定其宮室屋衆而
人徒寡者其人不足以處其室困倉寡而臺榭繁者其歲不足以
共其費故曰主上無積而宮室美氓家無積而衣服修乘車者飾
觀望步行者雜文米本資少而未用多者侈國之俗也國侈則用
費用費則民貧民貧則姦智生姦智生則邪巧作故姦邪之所生
生於用不足用不足之所生生於侈侈之所生生於度故曰審
度量節衣服儉財用禁侈泰為國之急也不通于若計者不可使
用國

管子集注

卷二十一 財用

六

管子集注

管子曰用財不可以審用力不可以若用財審則費用力若則勞矣
以知其狀也用力若則事不工事不工而數廢之故曰勞矣用財
審則不當人心不當人心則怨起用財而先怨故曰費怨起而不
後反衆勞而不得息則必有崩墮堵壞之心
管子曰國有十年之蓄而民不足于食皆以其技能望君之祿也君
有山海之金而民不足於用是皆以其事業交接於君上也故人
君操其食守其用積有餘而制不足故民無不累於上也五穀
米民之司命也黃金刀幣民之通施也故善者執其通施以御
司命故民力可得而盡也夫民者親信而先利海內皆狀民于利

喜奪則怨民情暗昧先王知其狀故見予之形不見奪之理故民
愛可洽於上也租籍者所以體求也租稅者所慮而請也王霸
君去其所以強求廢其所慮而請故天下樂從也

管子曰利出於一孔者其國無敵出二孔者其兵不誦出三孔者不
可以舉兵出四孔者其國必亡先王知其狀故寡民之養隘其利
遠故予之在君奪之在君貧之在君富之在君故民之戴上也如
月親君若父母

管子曰嚴有凶殺故有貴賤今有緩急故有輕重然而人君不
能治故使貴賤游市乘民之不給百倍其本分地若一疆者能守

管子集注

卷二十一 財用

七

管子集注

分財若一智者能收智者有什倍人之功愚者有不廢本之事然
而人君不能調故民有相百倍之生也
管子曰且君引銀量用耕田養草上得其數矣民人所食人有若干
步畝之數矣計本量委則足矣然而民有饑饉不食者何也穀有
所藏也人君鑄錢立幣民庶之通施也人有若干百千之數矣然
而人事不及用不足者何也利有所并藏也然則人君非無散積
聚鈞差不足分并財利而調民事也則君雖疆本逐耕而自為鑄
幣而無已乃令使民下相殺耳惡欲以為治乎
管子曰歲遠歲則市難無予而狗鼠食人食歲遠凶則市難至十

而道有餓民。然則豈懷力固不足而食固不贍也哉。往歲之糴。賤狗彘食人食。故來歲之民不足也。物遭賤則半力而無子。民事不償其本。物遭貴則什倍而不可得。民失其用。然則豈計於國家。而本委不足也哉。夫民利之時失。而物利之不平也。故善者委施於民之所不足。操事於民之所有餘。

管子曰：使萬室之都必有萬鍾之藏，藏穀千萬，使千室之都必有千鍾之藏，藏穀百萬。春以奉耕，夏以奉耘，耒耜器械，鍾饒糧食，畢取賂於君，故大賈蓄家不得豪奪吾民矣。然則何君養其本謹也。春賦以欵繒帛，夏貸以收秋實，是故民無廢事而國無失利也。

管子集注

卷二十財用

八

管子集注

管子曰：凡五穀者，萬物之主也。穀貴則萬物必賤，穀賤則萬物必貴。兩者為敵，則不俱平。故人君御穀物之秩相勝，而操事於其不平之間，故萬民無藉而國利歸於君也。

管子曰：一人廩食十人得餘，十人廩食百人得餘，百人廩食千人得餘。夫物多則賤，賤則貴，散則輕，聚則重。人君知其然，故視國之美不足而御其財物，穀賤則以幣予食，布帛賤則以幣予衣，視物之輕重而御之以准，故貴賤可調而君得其利。

管子曰：君用大夫之妻以流歸於上，用民以時歸於君，以重藏輕，以輕出重數也。則彼安有自還之大夫，獨委之諸侯，彼諸侯之穀十

吾國穀二十，則諸侯穀賤，賤則吾國失。諸侯穀二十，吾國穀十，則吾國穀賤，賤則諸侯失。故善為天下者，謹守重流，而天下不吾淺矣。

管子曰：桓公問於管子曰：吾欲富本而豐五穀，可乎？管子對曰：不可。夫本富而財物衆，不能守，則稅於天下五穀與豐，巨饒而天下貴，則稅於天下。厥則吾民膏為天下虜矣。夫善用本者，若以身濟于大海，觀風之所起，天下高則高，天下下則下，天下高則下，天下下則下，則財利親于天下矣。

管子集注

卷二十財用

九

管子集注

管子曰：人君操本，民不得操末；人君操始，民不得操卒。其在徐者，藉之柱衡，塞其在穀者，守之春秋。其在萬物者，立龍而行，故物動則

應之。故豫奪其餘，則民無違；君守其流，則民守其高。故守四方之，高下國無游賈，貴賤相當，此謂國衡。

管子曰：善正商任者，省有肆，省有肆，則市朝開；市朝開，則田野充；田野充，則民財足；民財足，則君賦欵焉不窮。

管子曰：善為國者，如金石之相舉，重鈞則金傾，故治權則勢重，治道則勢廢。今穀重于吾國，輕于天下，則諸侯之自泄，如原水之就下，故物重則至，輕則去。有以重至而輕處者，我動而錯之，天下即已于我矣。

管子曰：善為國者，守其國之財，蕩之以高下，注之以徐疾，一可以為

百未嘗藉求于民而使用若河海終則有始此謂守物而却天下也。公曰：狀則無可以為有乎？貧可以為富乎？管子對曰：物之生未有形而王霸立其功焉，是故以人求人，則人重矣；以數求物，則物重矣。公曰：此若言何謂也？管子對曰：舉國而一，則無策舉國而十，則有百狀，則吾將以徐疾御之。若左之授右，右之授左，是以外內不疎，終身無咎。王霸之不求于人而求之終始四時之高下，令之徐疾而已矣。源泉有竭，鬼神有歇，守物之終始終身不竭，此謂源究。

商子曰：粟生而金失，粟死而金生，金一而生于境內，粟十二而生于境內。

表二十財用 十 兼舉

境外粟十二而生于境內，金一而生于境內，國好生金于境內，則金粟兩充，倉府兩虛。國弱，國好生粟于境內，則金粟兩生，倉府兩實。國強，強國之十三數，境內倉口之數，壯男壯女之數，老弱之數，官上之數，以言說取食者之數，利民之數，馬牛芻蕘之數，欲強國，不知國十三數，地雖利民，難衆國愈弱至削。

韓非子曰：人多者穰也，雖倍人，待奈何？舉事慎陰陽之和，種樹節四時之適，無早晚之失，寒溫之災，則入多，不以小功妨大務，不以私欲害人事，丈夫盡于耕農，婦人盡于織紉，則入多，務于富泰之理，察于土地之宜，六畜遂，五穀殖，則入多，明於權計，審于地形，舟車

機械之利，用力少，致功大，則入多。利商市，開梁之行，能以所有致所無，客商歸之，外債留之，儉于節用，節于衣食，宮室器械，周于資用，不事玩好，則入多。入多，皆人為也。若天事，風雨時，寒溫適，土地不加，而有豐年之功，則入多。人事，大工二物者，皆入多。非山林澤谷之利也。夫無山林澤谷之利，入多，則謂之宛債者，無術之言也。

楊子曰：或曰：私羊權利，而國用足，豈權諸？曰：譬諸父子，為人父而權其子，縱利如子何？

韓非子曰：今夫與人相善也，無豐年旁人之利，而獨以完給者，非力

表二十財用 十一 兼舉

則儉也。與人相善也，無饑饉疾疫禍罪之殃，獨以貧窮者，非侈則情也。侈而情者，貧力而儉者，富。今上徵歛于富人，以布施于貧家，是奪力儉而與侈情也。而欲索民之疾作而節用，不可得也。

荀子曰：夫君子與患子無餘，故知節用裕民，則必有仁義聖良之名，而且富有，富厚丘山之積矣。

荀子曰：夫天地之生萬物也，固有餘，足以食人矣。麻葛繭絲，鳥獸之羽毛，齒革也，固有餘，足以衣人矣。

鹽鐵論曰：宮室奢侈，林木之蠹也。器械雕琢，財用之蠹也。衣服靡麗，布帛之蠹也。狗馬食人之食，五穀之蠹也。用費不節，府庫之蠹也。

漏精不禁。田野之盡也。目後於五色耳。營於五穀。體極輕肥。口極甘脆。故國病聚不足。則政息。人病聚不足。則身危。

韓非子曰：聖人之治。藏于民。不藏于府庫。

陸贄曰：地力之生物。有大數。人力之成物。有大限。取之有度。用之有節。則常足。取之無度。用之無節。則常不足。生物之豐歉。繇天。用物之多少。繇人是。以先王立程。量入為出。雖遇舊難。下無困窮。理化既衰。則乃反正。禁用天下。而不足。湯用七十里。而有餘。是用之盈虛。在乎節與不節耳。不節則雖盈必竭。節則雖虛必盈。

劉元城曰：夫錦繡珠玉。世之所好也。已不好之。則不用。而乃焚之于

前殿。此好名之心也。好名之心。衰則其奢修必甚。此必至之理也。

故當時識者。見明皇焚珠玉。知其必有末年之弊。

說苑曰：孔子曰：中人之情。有餘則侈。不足則儉。無禁則溢。無度則失。

縱欲則敗。飲食有量。衣服有節。宮室有度。畜聚有數。車器有服。以

防亂之源也。故夫度量不可不明也。善欲不可不聽也。

子華子曰：夫儉。聖人之寶也。所以御世之具也。三皇五帝之所留察

也。夫儉在內。不在外。儉在我。不在物也。心居中虛。以治五官。精氣

動薄神化。四清。盡其所出。而謹節其所受。狀後神宇。以定而精

不搖其格物也。明其過事也。則此之謂儉。

李東園集

卷二十 財用

十二

東園集

群丘子曰：儉於德。可以養德。儉於親。可以養神。儉於言。可以養氣。儉

於私。可以獲富。儉於公。可以保貴。儉於門閭。可以無盜賊。儉于環

衛。可以無叛亂。儉於職官。可以無奸邪。儉於嬪嬙。可以保壽命。儉

於心。可以出於生。是知儉者。萬化之柄也。君儉則臣知。臣儉則

士知。是士儉則民知。民儉則天下知。是

吳隱之傳。論曰：處可欲之地。而能不改其操。享維錯之富。而家人不

易其服。

江統曰：魯僖公。以節儉。節用。穀列雅頌。蚡胃以革路。藍縷用張。楚國文

子相魯。妻不衣帛。要娶相齊。麻衣不補。車也。

李東園集

卷二十 財用

十三

東園集

梁賀琛曰：夫論至治者。必以悖素為先。正彫流之弊。其有過儉朴者

也。

說文云：金。五色金也。黃為之長。久。藏不生衣。百鍊不輕。從革不遠。西

方之行。生於土。從土。左右注。象金在土中形。銅赤金也。銀白金也。

鈔。青金也。鐵。黑金也。錫。銀鈔之間也。

淮南子曰：黃埃五百歲生黃澗。黃澗五百歲生黃金。黃金千歲生黃

龍。注中央。數五。故五首歲一化。澗。黃金水銀也。

森同契云：黃土金之父。流珠水之母。

山海經云：禱過山多兇。圖贊云：兇惟壯獸。似牛青黑。力無不傾。自焚

以華皮充武備助文德

管子曰地辟而國貧者舟輿飾臺榭廣也賞罰信而兵弱者輕用衆

賦歛厚則怨上矣民力竭則力不行矣

管子曰彼民非穀不食穀非地不生地非民不動民非作力毋以致財夫財之所生生于用力用力之所生生于勞身是故主上用財無已民用力無休也

燕轍上矣宗曰國之財賦非天不生非地不養非民不長取之有法牧之有時止於是矣自其勢循其理徵焉之節文使存者無損而

管子

卷二十

管子

來者有制今雖未見其利要之後日事有間矣

平準書曰書道唐虞之際詩述殷周之世安寧則長庠序先本編末以禮義防乎利事變故多而六反是

管子曰凡農者月不足而歲有餘而上徵暴急無時則民倍償以給

上之徵矣耕耨者有時而不必足則民倍償以取庸矣秋糴以

五春糴以末是又倍償也故以上之徵而倍取於民者四開市之

租府庫之徵此四時亦當一倍償矣夫以一民養四主故逃徙者

有刑而上不能止者衆少而民無積也

國語曰夫利百物之所生天地之所載也而或專之其害多矣夫王

人者將利而布之上者也亡夫專利猶謂之盜王而行之其能久乎

管子曰上好功則國貧上好利則國貧士大夫衆則國貧工商衆則

國貧無制數度量則國貧下貧則上貧下富則上富故田野縣鄙

者財之本也垣窳倉粟者財之末也百姓時和事業得叙者債也

源也等賦府庫者債之流也故明主必謹養其和節其流開其源

而時斟酌焉潢狀水也使天下必有餘而上不憂不足如是則上

下俱富無所虞也足知國計之極也

鹽鐵論曰國有沃野之饒而民不足於食者工商盛而本業荒也有

管子

卷二十

管子

山海之債而民不足於財者不務民用而淫巧衆也故川原不能

實滿危山海不能瞻溪壑

說苑曰天子藏於四海之內諸侯藏於境內大夫藏於家士庶人藏

于筐積非其所藏不有天災必有人患

債殖傳曰夫神農以前吾不知已至管詩書所述虞夏以來耳目欲

極彩色之好口欲窮膏腴之味身安逸樂而心諄於勢能之禁使

俗之漸民久矣雖戶說以眇論終不能化故善者固之其次利道

之其次教誨之其次懲齊之最下者與之爭夫山西饒財竹穀鹽

旄玉石山東多魚鹽漆然都邑江南出楫梓薑桂金錫連丹沙犀

子史彙纂

卷二十 財用

十六

道

書史彙編

卷二十一

十七

氣樂堂

25—

之通通用濟之。龜貝鮮益。為功甚輕。而事有禍變。陰散代起。除作
徒苦。故播人去而東。紫廣泉。債解通。非復始造之意。於是競收罕
至之珍。速蓄未名之債。明珠翠羽。無足而馳。絲。屬文庫。飛不待其
天下。蕩蕩咸以。兼本為事。豈術則同。多餘之資。饒。由又減。田家之
蓄錢雖盈尺。既不勝于充年。貝或如輪。信無救于湯世。其虛病亦
已深矣。

蘇崔思祖陳事。曰。先資用天之儲。寔極懷山之數。湯德分地之積。
以。陳。流金之運。繞置典農。而中都足食。晉開汝。而汴河委儲。
魏魏。上。文帝表曰。大通既隱。恩惠生焉。下奉上施。卑高理睦。伯益

牛東蒙纂

卷二十時用

十八

東蒙堂

財不。明國。澤不。辱人。故多方以達其情。立法以行其志。至乃取債。
山。津。輕在人。之貢。立稅。開市。律十一之儲。收此與彼。非利已。四彼
此。非。為身也。所謂集天地之產。惠天地之人。藉造物之富。聚造
物之貧。

魏邢昺上世宗表曰。明王之治天下。莫不重粟帛。輕金玉。粟帛安國
育民之方。金玉虛華損德之物。

甄琛曰。善藏者藏於民。不善藏者藏於府。

唐劉晏曰。戶口滋多。則賦稅自廣。故理財當以養民為先生人之本。
食與債而已。知所以取人。不怨。知所以予人。不。通御之。而王植

用之而拘。古今一也。

陸贄曰。穀帛人所為也。錢債官所為也。蓋為國之制。權守之在官。不
以任下。

宋黃洽對孝宗曰。興天下之利者。不窮天下之力。

司馬光對神宗曰。天地所生財貨百物。止有此數。不在民則在官。今
設法侵漁。其害有甚於加賦。此桑弘羊欺武帝之言也。

王安石曰。因天下之力以生天下之財。取天下之財以供天下之費。

自古治世。未嘗以才不足為公患也。患在治財無其道爾。

漢晁錯論貴粟曰。聖王在上。而民不凍餒者。非能耕而食之。織而衣

牛東蒙纂

卷二十時用

十九

東蒙堂

之也。為開其資財之道也。故堯禹有九年之水。湯有七年之旱。而
國亡捐瘠者。以畜積多而俗先具也。

食貨志曰。糴甚貴。傷民甚賤。傷農。民傷則離。散。農傷則國貧。故甚貴
與甚賤。其傷一也。善為國者。使民無傷。而農易勸。故善平糴者。必

謹視歲小飢。則發小賑。之所。中飢。則發中賑。之所。大飢。則發
大賑。之所。歛而糴。故雖遇飢饉。水平糴不貴。而民不散。取有餘以

補不足也。

賈誼曰。禹有十年之蓄。故克九年之水。湯有十年之積。故勝七歲之
旱。

唐書曰。善治病者。不使至危。善救災者。勿使至賑。給少則不足。活人多。則至關國用。國用關。則沒重欵矣。賑給近使。俸吏下為奸強。得之多。弱得之少。刀鋸在前。卒不可禁。以為二害。

賈誼傳曰。昔先王之制。自天子公侯卿大夫士。至於卑隸。抱關擊柝者。其壽祿奉養。宮室車服。棺槨祭祀。死生之制。各有差品。小不濟。備大賤。不得踰貴。夫朕。故上下序。而民志定。於是辨其土地。川澤丘陵。衍沃原隰之宜。教民樹種畜養。五穀六畜。及至魚鱉鳥獸。荏苒材幹器械之資。所以養生送終之具。靡不皆育。育之以時。而用之有節。草木未落。斧斤不入於山林。豺獺未祭。罾網不布於楚澤。

李東園集

卷二十 財用

二十

東園集

鷹隼未擊。矰弋不施於園隧。既順時而取物。朕猶山不莊藥。澤不伐天。緣魚鱉外咸。有膏禁。所以順時宣氣。蓄阜庶物。稽是功用。如此之倫也。朕浚四民。因其土宜。各任智力。夙興夜寐。以治其業。相與通功易事。交利而俱贍。非有徵發期會。而遠近咸交。故易曰。后以財成輔相。天地之宜。以左右民。俗物致用。立成器。以為天下利。莫大乎聖人。此之謂也。

食貨志贊曰。易稱。聚多益寡。稱物平施。書云。楙遷有無。周有泉府之官。而孟子亦非狗彘食人之食。不知歛。野有餓莩。而非知穀。故管子之輕重。李悝之平糴。弘羊均輸。壽昌常平。亦有從來。顧古為之。

有數吏。良而令行。故民賴其利。萬國作人。及孝武時。國用饒給。而民不益賦。其次也。至於王莽制度失中。姦軌異權。官民俱竭。此次矣。

晉書。裴頠神論曰。有司空公子。頗見慕母先生。班白而徒行。公子曰。嘻。子年已長矣。徒行空手。將何之乎。先生曰。欲之貴人。公子曰。學詩乎。曰。學矣。學禮乎。曰。學矣。學易乎。曰。學矣。公子曰。詩不云乎。幣帛筐篚。以將其厚意。朕凌忠臣。嘉賓得盡其心。禮不云乎。男執玉帛。禽鳥女執榛栗棗修。易不云乎。隨時之義大矣哉。吾視子。將以清親子。所錄豈隨世哉。錄曰。已學。吾必謂之未也。先生曰。吾將以清。

李東園集

卷二十 財用

二十一

東園集

漢為筐篚。以機神為幣帛。所謂禮云。禮云。玉帛云乎哉。者。已公子。拊髀大發曰。固哉子之云也。既不知古。又不知今。當今之急。何用清談。時易世變。古今異俗。富者榮貴。賤者而子尚質。而子守寶。無異於遠。刻彫膠柱。調瑟。貧不離於身。名譽不出乎家。室固其宜也。昔神農氏沒。黃帝克齊。教民農桑。以幣帛為本。上智先學變通之。迺掘銅山。俯視仰觀。鑄而為錢。故使內方象地。外負象天。錢之為體。有孔有坤。其積如山。其流如川。動靜有時。行藏有節。市井便易。不患耗折。難朽象壽。不墮家道。故能長久。為世神寶。親愛如兄。字曰孔方。失之則貧弱。得之則富強。無翼而飛。無足而走。解。

嚴毅之類。開難發之口。錢多者處前。錢少者居後。詩云。野無天。哀哉。孰獨。豈是之謂乎。錢之為古泉也。百姓日用其源不涸。無遠不往。無浚不至。京邑衣冠。疲勞講肄。默聞清談。對之睡寐。見我家兄。莫不驚視。錢之所祐。吉無不利。何必讀書。朕後當貴。錄是論之。可謂神物無位。而尊無勢。而熱排朱門。入禁閤。錢之所在。危可使安。先可使活。錢之所去。貴可使賤。生可使殺。是故忿諍辨訟。非錢不勝。孤弱幽滯。非錢不拔。怨仇嫌恨。非錢不解。令問美談。非錢不發。

後漢劉駒諫鑄錢曰。夫食者乃有國之大寶。生民之至貴也。見此

後漢書卷之二十一 食貨志 二十二 東漢書

年已來。良田盡于墾殖。口行袖空。於公私之求。野無青草。室如懸磬。所急朝夕之食。所患靡盬之事。豈謂錢之錙銖。銖兩輕重哉。就使當今土磔化為南金。瓦甬變為和玉。沙石志成。隨珠犬羊。盡作狐白。絳繡盈堂。文綺綰野。使百姓渴無所飲。饑無所食。雖犧皇之純德。大禹之勤勞。周文之不暇。猶不能以保蕭牆之內。

漢書曰。凡鑄金錢布帛之用。屢般以前。其詳靡記。太公為周立九府圖法。成也。六韜曰。武王入殷。散鹿臺之金錢。以與殷民。

史記曰。漢興七十餘年之間。國家無事。庫府餘積。財京師之錢。累百巨萬貫朽。而不可數。

漢書曰。武帝時。公卿請令京師鑄官錢。赤刀。赤銅。一當五。官用者亦以不淨行。

漢書曰。馬援在隴西。上書曰。富民之本。在于食貨。宜如舊鑄五銖錢。天下賴其便。

漢書曰。鄭均兄為縣游擊。受禮遺均。數諫止不聽。即脫身去。作歲餘。得數萬錢。歸以與兄。曰。錢盡可浚。得為史坐。雖終身枵腹。兄感其語。遂有廉潔稱。

景帝詔曰。黃金珠玉。饑不可食。寒亦不可衣。如以為幣用。不識其所始終。

後漢書卷之二十一 食貨志 二十三 東漢書

五代實儀對周世宗曰。國家之利。守穀帛而已。二者不出于國。而出于民。其道在天。其利在地。得其理者。舊早失其理者。耗盡。綱鑑彙編曰。注者。郡南諸侯。各以其物貢輸。注來煩雜。物多苦惡。不償其費。故郡置輸官。以相給運。而便遠方之貢。故曰均輸。開委府於京師。以罷貨物。賤則買。貴則賣。是以縣官不失定。而實無所牟利。故命曰平準。

禮記曰。古之賦稅於人也。因其所工。不求其拙。農人納其穫。工女效其織。今釋其所有。責其所無。百姓賤賣物。以便上求。問者。郡國或令作布絮。史忠留難與之。為市吏人所入。非獨濟陶之織。蜀漢之

西征記曰洛陽舊有二市一曰金市在宮西大城內

周庾信荅移市教曰昔張旂頌儒尚移弘農之市宜宮抄策猶效酒
墟之客况接德樞卽周聲高梁楚希風慕義之士舉袂成帷卽輟
反車之流靡肩相接遂使王充閱市之塵遠出花郊石苞販鉄之

平定彙纂

卷二十一

二十一

萊萊堂

所翻臨涯岬聖德謙虛未忘誼湫欲令吹蕭舞鶴還及舊鄧賣卜屠羊請辭新閣而交貿之黨好留幽岐之衆難遣

梁簡文帝移市教曰臨淮作守白鹿隨而忘反蕭令鮮綬黃雀從而
不歸况復衛卒遮車追民擁榜席言前古眇愧弘多吾旅泊冬川
阻茲涸水日中提會交貿遷移離禁無外取要得所求而旗亭舊
體自有嘗處不容近邈孔喬逸迹曹參正恐舊肆盈虛或成雕廢
梁元帝職貢圖序曰竊聞職方氏掌天下之圖四夷八蠻七閩九貉
其所繇來久矣漢氏以來南羌振趾西域憑陵創金城開玉關絕
夜郎計日逐覲犀甲則建朱崖聞蒲陶則通大宛以德懷遠異乎

是哉皇帝君臨天下之四十載。垂衣裳而賴兆民坐。張廊而彰萬國。梯山航海。交臂屈膝。占雲望日。重譯至焉。自塞以西。萬八千里。路之峽者。又有六寸高山。尋雲深谷。絕景靈無。冬夏與白雲而共色。水無早晚。興素石而俱貞。踰空桑而歷昆吾。度青丘而踰丹穴。炎風弱水。不革其心。身熱頭痛。不改其節。故以明珠翠羽之珍細。而弗有龍火汗血之驥。卻而不乘。尼丘乃聖。猶有國人之法。晉帝君臨寶闡。繁賢之象。甘水寫閼氏之形。後宮玩單于之圖。臣以不佞。推轂上游。夷歌成章。胡人遙集。款開蹶角。沿沂荊門。瞻其容貌。詆其風俗。如有來朝。京輦不涉。漢南別加訪採。以廣聞見。名爲貢

18-01-20

卷二十 財用

二十五

表樂堂

職圖云爾

絕絕者曰越王問范子曰寡人已聞陰陽之事穀之貴賤可得而聞乎曰陽者主貴陰者主賤故當寒而溫者投為之暴貴當溫而寒者穀為之暴賤王曰善書之帛置之枕中以為國寶

冊府元龜曰傳曰儉者國之寶也漢文帝曰吾為天下守財耳豈可妄用之哉蓋王者據神寵之重託億兆之上在乎約費以足用崇儉以率下故古先哲王無宮室範圍之飾無珠玉與馬之玩衣無文綉食無兼味不視奇怪之物不聽淫靡之音急於政理薄於自奉即儉非奢也繇是風行草偃家給人足民俗以之淳厚品物以之茂達故曰

上節用則國富君無欲則民安

遜周書曰夏歲曰小人無兼年之食遇天饑妻子非其有也大夫無兼年之食遇天饑臣妾與馬非其有也

劉子新序曰魯孟獻子聘于晉宣子餽之三從鍾石之懸不積而具

獻子曰富哉家宣子曰子之家孰與我富獻子曰吾家甚貧惟有三士曰顏回無室者使吾邦家安乎百姓和惟此二者耳吾

盡于此矣客出宣子曰彼君子以春賢為富我鄙人也以鍾石金玉為富孔子曰孟獻子之富可著于春秋

劉子新序曰宋人有得玉者獻諸司城子罕子罕不受獻玉者曰以

示玉人玉人以為寶故收獻之子罕曰我以不貪為寶爾以玉為寶若與我者皆喪寶也不若人有其寶故宋國之長者曰子罕非無寶也所寶者異也

冊府元龜曰禹別九州以任土貢周設九貢以致邦用量遠近之軍制輕重之法各以所有陳之藝極諸侯述職非為重幣也四海會同非寶遠物也歸於宰旅賦之以時其或獻未有從人匪知禁或以奇而入貢或以貴而樂輸遠方之珍不足以登俎豆非時之物不足以充庖廚楚下情靡寶國用歷代王者知上之所好下有

甚者故斥之而不御還之而不有書於簡冊垂為執範茲亦有國

之威美也故錯綜其事於篇云

託荒曰仲尼在陳有年集于陳侯之廷而厄糈失實之石磬失長尺而厄陳侯使問孔子孔子曰隼之來也遠矣此肅慎氏之矢也昔

武王克商通達九夷百蠻使各以其方賄來貢思無忘職業于是肅慎氏貢楷矢石磬長尺而厄先王欲昭其令德之致故銘其楷

曰肅慎氏貢楷矢以勞大姬配虞胡公而封諸陳分同姓以珍玉

長親也分別姓以遠方職貢使無忘服也故分陳以肅慎氏之矢

試求之故府果得焉

述異記曰殷寒者丹丹國所出漢武氏入貢每至大寒于室簪之履

氣翕然自外而入人皆感衣

述異記曰述穀出招搖山亦名鵲山其樹如穀又如楷其花四智名

曰述穀如佩之令人不迷

述異記曰漢世古語曰雖有神藥不如少年雖有珠玉不如金錢

冊府元龜曰天子制貢職所以均財用諸侯歸時事所以陳藝極式

明上下之序率成經久之法晉漢室治獲三國鼎峙孫劉而下據

有江吳北齊之梁宅中主而皆懸宣法式寵綏避道故藩服之

長中外之臣莫不遵時會之文修任土之貢亦有獻瑞物而贊寶

器者咸用論此焉

冊府元龜曰夫言之不供國有膏典獻或無藝人必告勞是故王者
取披樂輸嘉其奉上宰旅歸其時事王府受其底貢大則謂之述
職小則會其時事是以無有遠邇賦以重輕既靡嘆於無時亦曷
謂其勿受故禮曰各以所有傳曰史不絕書故始則刻於蓬寶終
則資於國用其或守土者聚歛為德希寵者志索其賦雖甚威德
猶或忍諸微於前篇蓋亦有矣斯則明識者可循而觀也

冊府元龜曰夫即用人宣尼之教也去奢去泰玄元之旨也蓋有
國有家者曷嘗不遵卑菲之訓申奇巧之禁厚生而務本克己以
率下然後致民於富庶黎祚於悠久者也自江吳傳國連於北齊

未梁亦嘗斥棄珍玩禁止貢獻裁減玉食之制削去輿服之飾戒
風俗之奢侈化民德以歸厚或形于詔誥或著之行事亦有始初
清明憲章稽古中道而廢不終令聞傳所謂非知之艱行之惟艱
又曰其身不正雖令不從雖後條教周惠亦何益於治乎
唐通典曰昔人云倉粟實知禮節衣食足知榮辱故知國足則康政
家足則教從反是而理者未之有也夫家足不在於遊稅國足不
在於重欲若遊稅則不土著而人貧重欲則多養羸而國貧不其
然矣蘇子孫曰國之計賦非天不生非地不養非民不長取之有法牧之

之有時止于是矣而宗室官吏之衆可以禮法節也何者事勢既
極不變則敗衆人之所共知也今朝廷履至極之勢獨持之而不
敢議臣竊短之誠自今而議之因其勢循其理微為之節文使見
在者無損而來者有限今雖未見其利要之十年之後事有閒矣
唐柳宗元曰狎其地之出竭其廩之入歸呼而轉徙饑渴而頓踣觸
風雨犯寒暑呼嗟毒厲徃徃而死者相籍也悍吏之來吾鄉叫囂
乎東西隳突乎南北譁然而駭者雖雖大不得而寧焉孔子曰苛
政猛于虎也

皇甫湜曰一人英非王臣尺土莫非王有山川林藪之所產殖雨露
春秋之所成就莫非王財誠宜推至公示無外今國家既有公府
又為私藏使州郡貢賦之外進奉相及恐非以天下為家示天下
無私之道也且任土之貢生產有常儀賦之收等籍既定人識所
出吏難為奸進奉既無度程莫知犯極惡橫徵徵因緣賦私驅赤
子措之不存之地後君之嗜慾惑君之聰明寃大奸之門大罪之
實也
冊府元龜曰傳曰天生五財民並用之廢一不可故虞之允治六府
之政登夏之有德九牧之金至即鼓鑄之興其未尚矣其後太公
作圖方之法通輕重之權遂行於齊昭昭後世財力頗富遂合諸

使至周景王鑄銅錢秦并天下以幣為二即施其漢室貪涼迷
魯賈貢禹之言曰漢家諸鐵官皆置吏卒及徒貢山取銅鐵歲十
萬人已上以中農計之是七十萬人皆受饑也鑿地銷陰氣之精
新木無有時禁水旱之災未必不繇此又使民棄本逐末窮則起
為盜賊姦邪不可禁其原皆起於錢也禹之論信矣然古者名
山大澤不以封蓋慮下之專利也若吳鄧之錢橫天下邯鄲郭緹
以冶鑄成業與王者埒富此豈春秋富利之旨哉是故居上者有
四海之富司生民之命較盈虛而龍餘義謹法令而懲游惰同時
立制為之均節然後如泉布之流通積不涸而歲不竭大賈富家
不得豪奪吾民而京師之錢貫朽而不可較矣賈生所謂除情禍
而致七福其知治體者歟

陸宣公曰夫國家之定賦稅也必先道以厚生之業而後取其什一
焉其所取也量人之力任土之宜非力之所出則不征非土之所
有則不貢大凡生于天地之間而五材之用為急五材者金木水
火土也水火不資於作為金木自產於山澤惟玉爰播植非力不
成衣食之源皆出于此故可以勉人功而定賦入者惟布麻繒績
與百穀焉先王懼物之貴賤失平而人之交易難準又立貨泉之
法以節輕重之宜欲散肥瘠必縣于是蓋御財之大柄為國之利

權字之以官不以任下然則殺帛者人之所為也錢者官之所為
也人之所為者故租稅取焉官之所為者故賦歛焉此又宰理
者明者也物賤歸乎錢少則重重則加鑄而散之使輕物貴歸
乎錢多則輕輕則作法而歛之使重

陸宣公曰建官立國所以養人也賦人取財所以資國也明君不厚
其所資而害其所養故必先人事而借其暇力先家給而歛其餘
財通人所營恤人所乏借必以度歛必以時有度則民勞得時則
易給是以官事無闕人力不殫公私相全上下交愛古之得衆者
其率用此與法制或虧本末倒置但務取人以資國不思立國以

養人非獨徭賦繁多更無蠲恤至于徵收迫促亦不矜量悉事方
輿已輸緣稅農功未艾遽欲穀租上司之絕責既嚴下吏之威暴
愈促有者急賣而耗其半道無者求假而費其倍耐所係遲速之
間不過月旬之異遲無所妨速不為益何急教迫重傷疲人
冊府元龜曰昔周官挈畚以令糴楚師振廩而同食自雍及絳汎
舟之役是與率鍾致石負海之輸攸出蓋漕運之舉舊矣利害之
論詳矣若乃京師大衆之所聚萬旅百官之仰給邦畿之賦直足
充用逮於奉辭伐叛調兵乘輅或約齋以深入或彙糧而累徒蜀
當不漕引而致義儲飛輓而資宿飽乃有穿池鑿手乘飽利之勢

創法立制極機巧之思斯皆賢者之心術古人之能事至于成敗之珠政勞逸之異宜亦以開泰而可見也

蘇子瞻曰均輸立法之初其說尚淺徒言徙貴就賤用近易遠然而廣置官屬多出綠錢豪商大賈皆起而不敢動以為雖不明言賤賣然既計之變易變易既行而不與商賈爭利未之聞也夫商賈之事曲折難行其買也先期而予錢其賣也後期而取直多方相濟委曲相通倍稱之息雖此而得今官買是物必先設官置吏俾書廉祿為賈已厚非良不售非賄不行是以官買之價比民必貴及其賣也弊復如前商賈之利何緣而得朝廷不知慮此乃捐五

十集卷三 卷二十 三十二 葉集

百萬綠錢以予之此錢一出恐不可復縱使其間薄有所獲而征商之額所損必多矣

冊府元龜曰孟子曰犬彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知救蓋譏其不以法度節飲也是知善為國者當平置之藏為凶荒之儲所以順天道脩冠賊而紓農人務政本也夫世有饑饉天之行也邦之經費既不可闕民之資本於是乎在或上誣而不收惡歲而亡儲焉謂夫能通其變者也若乃權其輕重制其物宜則乎糴之法存焉所以操其柄下得其利農夫不困國用嘗足者齊蘇是焉古之知治道者嘗從事於斯矣歷代而下咸可述焉

馬端臨曰孟子言利者則曰縣官當食租衣稅而已而欲與民庶爭貨殖之利非王者之事也善言利者則曰山海天地之藏而旁殖擅之開市貨物之聚而商賈擅之取之於豪強商賈以助國家之經費而世卑仰給於百姓之賦稅是崇本抑末之意乃經國之遠圖也自是說立而後之加詳於征權者莫不以藉口征之不已則併其利源奪之官既以立為課額則有司者不任其虧減而征權過於天下矣蓋昔之權利曰賦之豪強商賈之徒以侵農民及其久也則農民不獲豪強商賈之利而代受豪強商賈之權有識者知其奇橫而國計所需不可止也

十集卷三 卷二十 三十三 葉集

賈誼曰管子曰倉粟寔而知禮節民不足而可治者自古及今未之嘗聞古之人曰一夫不耕或受之饑一女不織或受之寒生之有時而用之亡度則物力必屈古之治天下至纖至悉故其蓄積是時今昔本而趨末食之者甚衆是天下之大幾也淫侈之俗日日以長是天下之大賊也錢財公行莫之或止大命將泛莫之振救生之者甚少而靡之者甚多天下財產何得不匱世之介穢穢天之行也禹湯救之矣即不幸有方二三千里之旱國胡以相恤卒然遘境有急教十百萬之衆國胡以飢之兵早相仍天下大屈有勇力者聚徒而衡擊罷夫羸老易子而餓以骨政治未畢通也遠

方之能起者五舉而爭此矣。通駭而圖之。豈將有及乎。夫積儲者。天下之大命也。苟果多而財有餘。何為而不成。以攻則取。以守則固。以戰則勝。敵附遠。何招而不至。今歐民而歸之。農皆著于本。使天下各食其力。末技遊食之民。轉而緣南畝。則蓄積足而人樂其所矣。

陸贄曰。仁君在上。則海內無餘孽之人。豈必耕而餉之。愛而食之哉。蓋以慮得其宜。制得其通。致人於歉乏之外。設備於災沴之前。是以年雖大殺。衆不恒懼。故王制記虞夏殷周四代之法。乃云國無九年之蓄。曰不足。無六年之蓄。曰急。無三年之蓄。曰國非其國也。

事類彙編

卷二十 計用

三十一

策要

周官司徒之屬。亦云掌邦里之委積。以恤艱阨。縣鄙之委積。以作凶荒。是知儲積。實聖王之急務也。古稱九年六年之蓄者。蓋率土臣庶。通為之計。耳。國非獨豐。公使不及。編氓後代。失典籍。俗慮之。皆忘先王子愛之心。所蓄積。惟計靡廢。亂興于下。禍延于上。故立國而不先養人。國固不立矣。養人而不先足食。人固不養矣。足食而不先脩食。固不足矣。為官而脩者。人必不睦。為人而脩者。官必不窮。曾鞏曰。地震水災。墮城郭。壞廬舍。百姓暴露之食。主上憂憫。下緩刑之令。遣拊恤之使。恩甚厚也。然百姓患於暴露。非錢不可以立屋。

盧惠於之食。非粟不可以飽。二者不易之理也。非得此二者。雖上愛勞于上。使者旁午於下。無以救其患。塞其求也。有司請發倉廩。與之粟。主上不旋日而許之。賜之可謂大矣。然有司之所言。特常行之法。非審計終始。見于衆人之所未見也。今地震水災。所敗敗者甚衆。可謂非常之變也。遭非常之變者。亦必有非常之思。然後可以振之。今百姓暴露之食。已廢其業矣。使之相率以待二升之糜于上。則其勢必不暇乎他焉。是農不復得修其畝。商不復得治其貨。賄工不復得利。其器用。閭閻民不復得轉移執事。一切棄百事而專意於待升合之食。以偷為性命之計。是直以餓殍之養。

事類彙編

卷二十 計用

三十二

策要

養而已。非深慮遠慮為百姓長計也。冊府元龜曰。周制九州之外。謂之蕃國。世一見。各以其所貴實為贄。蓋古之聖王。大德光被。乃有占風望氣。浮琛沒羽。而至者。歸漢以乘。濟以威信。命單車以通絕域。置都護以總北道。錄是魚龍。在馬之珠。玩犀甲。珠草之名。寶實煥火。范之具品。莫歌也。舞之奇技。莫不充于內府。而陳于外庭矣。魏晉之後。或朝或絕。策書所記。昭然可見。若乃珠璣絕壤。蹈德咏仁。祇奉國琛。實于宰旅。先王所以賜異姓之國。分伯叔之邦。時庸展親。謹其職。唯服食用之。是供也。至於給耳目之華。侈遠生物之性。習必斥之。而不御。御之而不。

受慮嗜好之無極懼德志之或衰美哉旅葵之篇召公之訓詳矣
要荒之外羈縻不絕織皮毳毼大禹以之即敎趨蒙重譯雖文形
於德讓亦以其恩略無嘗非上威服而未其貢物故廟慎之不貢
格矣亦嘗致詰焉

冊府元龜曰書稱賸貨無厭詩惡貪人敗類是知胃子貨賂先賢所
譏若乃影綬入仕代耕受祿不能潔身而自潔乃復受財以進欲
至使外資敵國旁逼絕塞求媚富室苟利私家諒是正呂刑之正
加蕭斧之戮千載之下耻莫大焉

冊府元龜曰周礼司閭掌國貨之節神農為市致天下之人故出入

有征交易而退行俾人知禁而物有平也自漢興已還國用斯廣

故察其通所謹其貨財譏訶偽遊以重其明禁增加賦并以給乎
有司斯亦同時有為以助經費者也自茲厥後蓋無改焉

冊府元龜曰古者賦有藝而飲有時故財不匱而人不怨蓋事舉其
中取之以道也傳曰作法于涼其弊猶貪其或用度靡節而後滋
煩始以通御之弊加以軍旅之勤故取之過藉率其倍征有餘則
謂之豐財不足則用而從法乃至行誅求之政侵削於下苛格克
之臣聚歛為務上有寵民之失下有後戒之歎雖經費之營足亦
康弊之定多儻或事資縱權舉非獲已迫于用度人知之何雖出

於一時亦致遠恐泥然而射利無厭殘民以逞借曰無害人不信
也夫子所謂鳴鼓而攻之者其有旨哉

冊府元龜曰周官大宰之職以九式均節財用又置國用必於歲之
抄量入以為出此邦家經費之制也蓋夫富有諸友維御群品必
慎財賦以均用度若乃兵戎祭祀之給祿廩賜予之數乘典之奉
養庶事之供擬固亦有審制矣其或觀風展義舉時巡之典陳師
鞠旅揚天討之威或勁勇來降連將以臨塞或敵國授首勞師以
行賞斯皆常限之外厥費寢廣以加冰罕為珍饈餼薦臻於是乎
稽防救之術為裁損之策去其不急取其有餘以至推振靡之仁

遠歷田之議雖思錄人主而責成有司歷代之云為皆可觀矣

冊府元龜曰古之制國用者量入以為出故以九賦歛之而後以九式
均節之使用財無偏重不足之虞所謂均節也取之有藝用之有
節然後足以服邦國以致其用先王所謂理財亦均節之使當理
而已

楊龜山曰什一天下之中制自堯舜以來未之有改也取其所需取
則利則義矣故曰國不以利為利以義為利則義利初無二致焉

二十一卷

兵戎類

兵法

兵制

兵柄

兵餉

兵器

強弱

將帥

士卒

屯營

馬政

旗幟

車乘

禁物

子史彙纂

二十一卷

一

萊斐堂

虞山馮廷章子建父纂

男駿驤去開甫較

兵戎類

兵法

兵制

兵柄

兵餉

兵器

強弱

管子曰。為兵之數。存乎聚財。而財無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

士。而士無敵。存乎服習。而服習無敵。存乎利。而利無敵。存乎選

子史彙纂

卷之二十一

萊斐堂

廢無急勝而忘敗。無威內而輕外。無見其利而不顧其害。凡慮事
欲。而用財欲。夫是之謂五權。所以不受命於主者有三。可殺
而不可使。處不完。可殺而不可使。擊不勝。可殺而不可欺。百姓
是之謂三。至。凡百事之成也。必在敬。其敗也。必在慢。敬。謀無
廢。敬。事無廢。敬。使無廢。敬。眾無廢。敬。敵無廢。夫是之謂五無。無。行
此六術。五權三至。而處之以恭。敬。無。夫是之謂天下將。
呂氏曰。兵。所自來者久矣。黃炎故用水火矣。共工氏因火作難矣。未
有蚩尤之時。民。同。利。林。木。以。戰。矣。家。無。怨。咎。則。滿。子。嬰。兒。之。有。過
也。立。見。國。無。刑。罰。則。百姓之相侵也。立見。天下無誅伐。則諸侯之

猶欲創之利也。簡選精良。兵械銳利。令能將將之。古者有以王者
有以伯者矣。
呂氏曰。兵。入。於。敵。之。境。則。黔。首。知。不。死。矣。至。於。國。邑。之。郊。不。虐。五。穀。
不。掘。墳。墓。不。伐。樹。木。不。燒。積。聚。不。焚。室。屋。不。取。六。畜。信。與。民。期。以
奪。故。實。
國。策。曰。科。條。既。備。民。多。偽。態。書。策。稠。濁。百姓不足。上下相怨。民無所
仰。明。言。章。理。兵。甲。愈。起。繁。稱。文。詞。天下不治。舌。敵。耳。聲。不見。成。功。
指。是。乃。廣。文。任。武。綴。甲。厲。兵。故。勝。于。戰。場。夫。徒。處。而。致。利。安。坐。而
廣。也。其。勢。不。能。故。以。戰。績。之。寬。則。兩。軍。相。攻。迫。則。劍。戟。相。撞。朕。後
可以建大功。故。兵。勝。於。外。義。強。於。內。今。之。嗣。主。皆。懷。控。教。亂。於。治。
沉。于。辨。溺。於。詞。固。不。能。行。也。
淮南子曰。楚。莊。王。有。白。蟻。王。自。射。之。則。搏。失。而。熙。使。養。繇。基。射。之。始
調。弓。矯。矢。未。發。而。蟻。擁。柱。跪。矣。有。先。中。中。者。也。
淮南子曰。凡。有。血。氣。之。靈。含。牙。帶。角。前。爪。後。距。有。角。者。單。有。齒。者。噬。
有。毒。者。螫。有。號。者。號。人。無。筋。骨。之。強。爪。牙。之。利。故。割。草。而。為。甲。樂。
飯。而。為。刃。夫。兵。者。所以禁暴討亂也。畜。池。魚。者。必。去。橫。網。養。禽。獸。
者。必。去。豺。狼。又。况。治。人。乎。古。得。道。者。靜。而。法。天。地。動。而。順。日。月。喜。
怒。合。四。時。呼。呼。比。雷。霆。音。氣。不。處。八。風。詘。伸。不。獲。誤。五。度。車。不。發。

勢騎不被鞍。鼓不振塵。旗不解卷。甲不離天。刃不帶血。朝不易位。賈不去肆。衆不離野。招義而責之。大國必朝。小國必下。同民之欲。乘民之力。而為之去殘除賊也。夫兵之所以佐勝者衆。而所以必勝者寡。甲堅兵利。車固馬良。畜積給足。士卒殷軫。此軍之大資也。而勝亡焉。明於星辰日月之運。刑德奇祲。附之數。背卿左右之便。此戰之助也。而全亡焉。良將之所以必勝者。恒有不原之知。不道之道。難以衆同也。夫論除謹。除吏動靜時。連什伯。明旗鼓。此尉之官也。前後知險易。見敵知難。易發斥。不忘遺。此候之官也。必擇其人。申之以令。使之若虎豹之有爪牙。飛鳥之有六翮。莫不為用。朕

卷二十一 兵武

集

皆佐勝之具也。非所以必勝也。德義足以懷天下之民。事業足以當天下之急。選舉足以得賢士之心。謀慮足以知強弱之勢。此必勝之本也。昔者楚人山高。尋雲。鎡肆無景。地形利便。卒民勇敢。修鐵短縱。齊為前行。積弩陪後。錯車衛旁。而丘殆於垂沙。衆破於栢舉。秦二世親為天子。朕繼耳目之欲。窮後廢之變。不顧百姓之飢寒窮匱也。天下熱然若焦。然若若烈。上下不相寧。吏民不相安。遂成卒陳勝。興於大澤。伐棘索以為矜。桡周維繫以為刃。刺擣。鐵斧奮修。以當修戰。強弩天下為之慶。沸蟻動雲。微席卷積。怨在於民也。凡用兵者。必先自廟戰。主孰賢。將孰能。民孰附。國孰

治。當積多。甲兵執利。士卒執精。故運籌於廟堂之上。而決勝於千里之外。矣。所責道者。責其無形也。無形則不可制。迫不可度量也。知見者。人為之謀。形見者。人為之功。衆見者。人為之伏。龍見者。人為之備。善者之動也。神出而鬼行。星耀而玄。遂驚舉。振。鳳飛。龍騰。以生擊死。以威乘良。以疾掩遲。以飽待飢。若以水滅火。若以湯沃雪。出于不意。與飄飄。飄飄。與忽忽。忽忽。獨出獨入。莫能應。圍見鼓之虛。乘而勿假也。追而勿舍也。迫而勿去也。擊其猶。猶。陵其與。與。疾雷不及塞耳。疾風不暇掩目。炎之若火。陵之若波。敵之靜不知其所守。動不知其所為。故鼓鳴。旗麾。當者莫不廢。滯。崩。天下執

卷二十一 兵武

集

敢厲抗。節而當其前者。故度人者勝。持人者敗。為人拘擊者死。兵靜則固。專一則威。分決則勇。心疑則北。力分則弱。故能分人之兵。疑人之心。則錙銖有餘。不能分人之兵。疑人之心。則數倍不足。將卒吏民。動靜如身。乃可以應敵。合戰。故計定而發。分決而動。口無虛言。事無嘗試。將以民為體。而民以將為心。夫五指之更彈。不若提手之一振。萬人之更進。不若百人之一俱至也。今夫虎豹便捷。熊羆多力。朕而人食其肉。而席其革者。不能通其知。而一其力也。今水執勝火。車舉之臺。燒以升勺。沃而救之。雖涸井而竭池。無奈之何也。舉壹提盆。益而灌之。其滅可立而待也。今人之與人。非

有水火之勝也。而欲以少揚衆，不能成其功。亦明矣。兵有三勢：有三權。將克勇而輕敵，卒果敢而樂戰，三軍之衆志厲，青雲氣如飄風，誠猶踰而威加敵人。此謂氣銳。狹路津關，大山名塞，龍地，據卻，豈居羊腸道，發荀門，一人守隘而千人弗敢過也。此謂地勢。因其勞倦怠亂，飢渴凍暍，推其擒擒，外極其揭揭，此謂因勢。善用間，謀審錯規，慮設蔚，或施伏，隱匿其形，敵人無所遂備。此謂知權。陳卒正前，行遲進退，前後不相繼，左右不相干，受亦若少，傷敵者衆。此謂事權。唯無一動，動則抗太山，陽四海，野無垠，兵固無守，城無靜，以合孫治，以持亂，無形而制有形，無為而應變，敵先我動，則是

法。計水於千仞之陁，若轉圓石於萬丈之溪，將軍之心，滴溜如春，廣廣如夏，湫湫如秋，與疑如冬，扶義而動，推理而行，掩節而斷，割因資而成功，為之以敵，而應之以張，將欲西而示之以東，先忤而後合，前冥而後明，與玄明通，莫知其門，父子兄弟之寇，不可與聞者，積恩先施也。故四馬不調，造父不能以致遠，弓矢不調，羿不能以必中，君臣乖心，則孫子不能以應敵。古之善將者，必以其身先之，暑不張蓋，寒不被裘，所以程寒暑也。陰隘不乘，上陵必下，所以齊勞逸也。軍食饑，然後敢食，軍井通，然後敢飲，所以同飢渴也。合戰必主夫石之所，及以共安先也。故良將之用兵也，當以積德

擊積怨，以積愛，擊積憎，何故而不勝？主之所求於民者二：求民為之勢也，欲民為之死也。民之所望於主者三：飢者能食之，勞者能息之，有功者能德之。若若者必得其樂，勞者必得其利，新首之功必全，死事之後必賞，四者既信於民矣，何令之不行乎？是故上足，即則下可用也。德足，慕則威可立也。將有三隧：道四義，五行，十守，先為不可勝，而後求勝，今使陶人化而為埴，則不能成盆盎，工女化而為絲，則不能織文錦，同莫足以相治也。故以異為奇，靜為躁，奇治為亂，奇飽為飢，奇佚為勞，奇正之相應，若水火金木之代為雌雄也。用水火，出珍怪，鼓譟軍，以營其耳，曳稍，肆榮，揚塵，起喝，

以營其目。此善為詐。保者也。鋒銳牢重。固植而難撼。銳利不能勝。死亡不能動。此善為克幹。者也。刺疾輕悍。勇敢輕敵。疾若滅沒。此善用輕出奇者也。此不可一無也。然而非兵之貴者也。夫將者。必獨見獨知。上下有隙。將吏不相得。所持不直。卒心積不服。所謂虛也。王明將良。上下同心。氣意俱絕。所謂實也。善者能實其民氣。以待人之虛也。凡國有難。君自宮之太廟。親搢銳持頭。授將軍其柄。曰。從此上至天者。將軍制之。復搢斧持頭。授將軍其柄。曰。從此下淵者。將軍制之。將已受斧鉞。答曰。國不可從外治也。軍不可從中御也。二心不可以事君。疑志不可以應敵。臣既以受命于前矣。

鼓旗斧鉞之威。臣無還請。乃小萌。投明衣。登山門而出。是故無天。柱上無地。於下無敵。于前無主。于後進不求名。退不辟卑。唯民是保。利合于主。國之寔也。上將之道也。

劉子曰。將者必明天時。辨地利。執練人謀。明天時者。管七緯之情。洞五行之運。曉八風之動。鑒五雲之候。辨地利者。識七舍之形。列九地之要。明人者。抱五德之美。握二柄之要。五德者。知信仁勇嚴也。二柄者。賞罰也。是以善攻者。敵不知其所以守。守者。敵不知其所以攻。如尋冥中不見其踪。貌跡度數。而黃帝教之。我虜焉。焉鳥。而羅氏教之。集。夫焉。焉鳥。知。之。性。簡。隨。人。指。授。而。無。

戰學者。教習之功也。故射御習。至于馳獵。則能擒獲。若弗先習。覆遠是俱。奚遽望獲。

國語曰。伍之人。祭記同福。死喪相恤。滴災共之。人與人相嗜。已家與家相嗜。世同居。少同游。故夜戰鼓相聞。足以不乖。晝戰目相視。足以相識。其權忻足以相死。居同樂。行同和。死同哀。是故守則同固。戰則同強。君有此士也。三萬人。以方橫行於天下。

國語曰。吳王陳士卒百人。以為微行百行。通為一什。百什頭皆官印。推鋒掛楯。必有建肥。明。備奉文犀之渠。盾十行。一發大夫。建旌提鼓。挾經書。乘抱十旌。一將軍。戴管建鼓。挾經書。乘抱。昧明。王乃乘抱。

紀說。鳴鑼鼓。丁字。鐸于振鐸。勇怯盡應。三軍皆鐸。以振旅。其聲動天地。

漢書曰。殷周天下既定。戰歲千次。故以文德。而備立司馬之官。設六軍之衆。因井田而制軍賦。五國為屬。屬有長。十國為連。連有帥。三十國為卒。卒有正。二百一十國為州。州有牧。連帥比年簡車。卒正三年簡徒。羣牧五載大簡車徒。此先王為國立武。足兵之大略也。齊慈以技擊強。魏惠以武卒奮。秦昭以銳士勝。士方爭於功利。而馳說者以孫吳為宗。時唯孫卿明於王道。而弗之曰。彼孫吳者。上執利而貴變詐。施於暴亂昏闇之國。君臣有間。上下離心。政謀不

良故可變而詐也。夫仁人在上。為下所仰。鄰國望我。若親戚。若
若椒蘭。預視其上。猶焚灼。仇讐人情。豈肯為其所惡。而攻其所好。
哉。故以禁攻禁。猶有巧拙。以禁詐。若卯投石。夫何幸之有。詩曰。
武王載旆。有虔秉鉞。如火烈烈。則莫我敢遏。言以仁義綏民者。無
敵於天下也。若齊之侵魯。得一首。則受賜金。事小故脆。則喻可用。
也。事鉅敵堅。則決然離矣。是亡國之兵也。魏氏武卒。衣三屬之甲。
操十二石之弩。負矢五十个。置其上。冠宵帶劍。歲三日之糧。日
中而趨百里。中試則渡其戶。利其田宅。與之便如此。則其地雖廣。
其稅必寡。其威力數年而衰。是危國之兵也。秦人其生民也。陋阨。

卷二十一

十

策要

其使民也。酷烈。切之以義。隱之以阨。祖之以賞。慶道之以刑。罰使
其民。所以要利於上者。非戰無繇也。功賞相長。五甲首而隸五家。
得衣甲者五人。是最為有殺。故條四世有勝於天下。然皆千賞。猶
利之兵。庸徒鬻賣之道耳。未有安制。矜仰之理也。故雖地廣兵強。
總總嘗恐天下之一合而共乾已也。至乎齊桓晉文之兵。可謂入
其法。而有節制矣。朕有未本仁義之說也。故齊之侵魯。不可以過
魏之武卒。魏之武卒。不可以直秦之銳士。秦之銳士。不可以當桓
文之節制。桓文之節制。不可以敵湯武之仁義。文德者。帝王之利。
冠威武者。文德之補助也。夫文之所加者。深則武之所服者。大德。

之。所施者。博則威之。所制者。廣三代之威。至於刑措。兵寢者。其
未有帝王之極功也。
呂氏曰。城濮之役。答祀請以詐勝。楚雍季曰。竭澤而漁。豈不獲得。而
明年無魚。焚藪而田。豈不獲得。而明年無獸。詐偽之道。雖今偷可。
後將無復。非長術也。故周書曰。允哉允哉。以言非信。則百事不滿。
也。天行不信。不能成歲。地行不信。草木不大。春之德風。風不信。其
華不盛。果實不生。夏之德暑。暑不信。其土不肥。長遂不精。秋之德
雨。而不信。其穀不堅。五種不成。冬之德寒。寒不信。其地不到。凍閉
不開。

卷二十一

十一

策要

韓非子曰。晉獻公欲襲虞。遺之以璧馬。知伯將襲仇由。遺之以廣車。
故曰。將欲取之。必固與之。
韓非子曰。楚莊王伐越。杜子諫曰。王之伐越。何也。曰。政亂兵弱。杜子
曰。臣患之。知如目也。能見百步之外。而不能自見其睫。王之兵敗。
於秦晉。莊王為盛。而吏不禁。弱。非越之下也。而欲伐越。此知之
如目也。王乃止。故知之難。不在見人。在自見。
漢書曰。臣聞明主不惡切諫。以博觀。忠臣不辟重誅。以直諫。是故事
無遺策。而功流萬世。今臣不敢隱忠。辟死。以效愚計。願陛下幸赦。
而少察之。司馬法曰。國雖大好戰必亡。天下雖平忘戰必危。天下。

既平天子大懼。春蒐秋狝。講信修睦。秋治兵。所以不忘戰也。且
越者逆德也。兵者凶器也。爭者末節也。古之人君一怒必伏尸流
血。故聖王重行之。夫務戰勝窮武事。未有不得者也。秦皇帝欲攻
自狄。李斯諫不聽。又使天下飛鳥。乘起于黃。睡卿。瑯琊。海之郡。
轉輸北河。半三十鐘。百九十。而致一石。男子疾耕。不足于糧。餉女
子紡績。不足于帷幕。百姓靡敝。孤寡老弱。不能相養。蓋天下始叛
也。及至高皇帝定天下。略地于邊。開匈奴。代谷之外。而欲擊之。
御史成。陳曰。不可。夫匈奴散。而為散。從之如搏景。今以陛下威
德。攻匈奴。臣竊見之。高帝不聽。還。秦代谷。果有平城之圍。故兵法

卷二十一 終

十二

秦策

曰。與師十萬。日費千金。秦嘗積聚數十萬人。雖有覆軍殺將。深虜
單于。遠足以結怨。深憚。不足以償天下之費。夫匈奴行盜侵。歐。所
以為業。天性固然。上自虞夏。殷周。罔不經督。會戰。高之。不以為人
夫。不上觀。虞夏殷周之統。而下循近世之失。此臣之所以大恐。百
姓所疾苦也。且夫兵久則變生。事苦則慮易。使遠境之民。靡戰結
苦。將吏相疑。而外市。故尉陀。章邯。得成。其私。而秦政不立。權分。二
子。此得失之效也。故周書曰。安危在出。存亡在所。用。顧。陰。下。熟
計。而加。答。焉。

漢書曰。周失之弱。秦失之強。不變之患也。今降。楚。略。盛。州。深入。由

叔。燭。其。龍。城。議。者。美。之。此。人。臣。之。利。非。天。下。之。長。策。也。
管子曰。衡庫者。天子之禮也。是故。罷。成。卒。選。則。士。知。勝。矣。備。知。天。下
雷。御。機。數。則。獨。行。而。無。敵。矣。所。愛。之。國。而。獨。利。之。所。惡。之。國。而。獨
害。之。則。令。行。禁。止。是。以。聖。王。貴。之。勝。一。而。服。百。則。天。下。畏。之。矣。主
少。而。觀。多。則。天。下。懷。之。矣。罰。有。罪。賞。有。功。則。天。下。從。之。矣。故。取。天
下。之。精。財。論。百。工。之。銳。器。春。秋。角。試。以。練。精。為。右。成。罷。不。謀。不。用
不。試。不。藏。收。天。下。之。豪。傑。有。天。下。之。駿。雄。故。舉。之。如。飛。鳥。勃。之。如
雷。電。發。之。如。風。雨。莫。當。其。前。莫。害。其。後。獨。出。獨。入。莫。敢。禁。圍。成。功
立。事。必。順。於。禮。義。故。不。禮。不。勝。天。下。不。義。不。勝。人。故。賢。知。之。君。必

卷二十一 終

十三

秦策

立。於。勝。地。故。正。天。下。而。莫。之。故。御。也。
管子曰。論功計勞。未嘗失法律也。便辟左右大族。尊貴大臣。不滑增
其功焉。疏遠卑賤。隱不知之人。不忘其勞。故有罪者。不忍上愛。賞
者。無貪。則列陳之士。皆輕其死。而安難。以要上事。本兵之極也。
管子曰。凡用兵之計。三驚當一。至三至當一。軍三軍當一戰。故一期
之師。十年之蓄積。一戰之費。累代之功。盡今交刃。接兵而後利
之。則戰之自勝者也。攻城圍邑。主人易子而食之。折骸而愛之。則
攻之自捷者也。是以聖人小征而大害。不失天時。不空地利用。日
維。夢。其。數。不。出。於。計。故。計。必。先。定。而。兵。出。於。竟。計。未。定。而。兵。出。於

竟則戰之有敗攻之有毀者也。
管子曰：凡兵有大論，必先論其地，論其士，論其將，論其主。故曰：罷體
惡不利者，以其士予人也；士不可用者，以其將予人也；將不知兵
者，以其主予人也；主不備務於兵者，以其國予人也。故一罷成，往
夫具而天下無戰心，二罷成，驚夫具而天下無守城，三罷成，游夫
具而天下無聚聚。
管子曰：夫權者，神聖之所資也。獨明者，天下之利器也。獨斷者，微密
之營壘也。此三者，聖人之所則也。聖人畏敵而惡人，畏明而惡人，
憎惡也。而惡人之情，惡也。非聖人將動必知，惡人主危，易解，聖人
能輔時，不能違時。知者，善謀，不如其時，精時者，日少而功多。夫謀
無主則困，事無備則廢。是以聖王務其備而慎其時，以備待
時，以時興，新時至而舉兵，絕聖而攻，國破大而制也。大本而小，標
也。古也近而攻，遠以太幸，小以強，使弱以救，致寡德利百姓，咸振
天下，今行諸侯而不拂，逆無不服，遠無不聽。
管子曰：觀國者，觀君，觀軍者，觀將，觀將者，觀野。其君如明而非明也，
其將如賢而非賢也，其人如耕而非耕也，三守既失，國非其國也。
地大而不為，命曰土滿；人衆而不理，命曰人滿；兵威而不止，命曰
武滿。三滿而不止，國非其國也。

管子曰：霸王之形，德義勝之，智謀勝之，兵戰勝之。地，形勝之，動作勝
之。故王之夫善用國者，因其大國之重，以其勢小之，因強國之權
以其勢弱之，因重國之形，以其勢輕之，強國衆，合強以攻弱，以圖
霸，疆國少，合小以攻大，以圖王。疆國衆，而古王勢者，惡人之智也。
疆國少，而施霸道者，敗事之謀也。夫神聖規天下之形，知動靜之
時，規先後之稱，知禍福之門。
管子曰：善政者，料衆以攻衆，料食以攻食，料備以攻備。
管子曰：夫爭疆之國，必先爭謀，爭利，爭權。今人主一喜一怒者，謀也。
今國一輕一重者，刑也。令兵一進一退者，權也。故精於謀，則人主
之領可得，而令可行也。精於刑，則大國之地可奪，疆國之兵可圍
也。精於權，則天下之兵可解，諸侯之君可朝也。
管子曰：凡兵之可以先爭，聖人賢士不為愛尊爵道，術智能不為愛
官職，巧伎勇力不為愛重祿。聽耳明目不為愛金財，故伯夷叔齊
冰於死之日，而後有名也。其前行多脩矣。武王冰於甲子之朝，而
後勝也。其前政多善矣。
管子曰：善用兵者，無溝壘而有耳目，兵不呼敵，不苟聚，不安行，不強
進，呼敵則敵人戒，苟聚則衆不用，安行則群卒困，強進則銳士挫。
管子曰：凡民之所以守戰至死而不德其上者，有數，以至焉。曰：大者

親戚墳墓之所在也。田宅富厚。居處也。不厭則州縣鄉黨與宗族足懷樂也。不厭則上之教訓習俗慈愛之性民也。厚無所往而之不厭則山林澤谷之利足生也。不厭則地形險阻易守而難攻也。不厭則刑嚴而可畏也。不厭則賞明而足勸也。不厭則有深怨於敵人也。不厭則有厚功於上也。此民之所以守戰至死而不德其上者也。今恃不信之人而求以智。用不守之民而欲以固。將不戰之卒而幸以勝。此兵之三闕也。

管子曰：桓公問管子曰：佚田謂寡人曰：善者用非其有。使非其人。何不同諸侯權以制天下？管子對曰：佚田之言非也。彼善為國者。據

韓非則民留慶倉庫寔則知禮節。且誠委政國。誠施政樹。夫不

內不可以持天下。佚田之言非也。管子曰：歲歲一十年而十也。歲

歲二五年而十也。穀十而守五。歸素滿之五在上。故視歲而歲。縣

時積歲國有十年之蓄。富勝貧。勇勝怯。智勝愚。微勝不微。有義勝

無義。練士勝散衆。凡十勝者。盡有之。故發如風。雨動如雷霆。獨出

獨入。莫之能禁。止桓公曰：善。

管子曰：使然擊鼓。士怨怒。蹇狀擊金。士仰狀。其桐鼓使之與。死扶傷

爭進而無止口。滿用手滿錢。非大父母之仇也。重祿重賞之所使

也。故軒冕立於朝。爵祿不隨。臣不為忠。中軍行戰。委子之賞不隨。

士不死其列。陳狀則是大臣執朝而列陳之士。既於賞也。故使父不子。其子兄。不弟。其弟妻。不有。其夫。唯重祿重賞為狀。平故不遠道里。而能威絕域之民。不險山川。而能服有恃之國。

管子曰：萬乘之國。不敢蘇其兵。中原者。戰將覆其軍。千乘之國。若有以捍城者。攻將攻其城。戰必覆人之軍。攻必凌人之城。蓋城而有

之盡。實而致之。雖厚慶賞。何費匱之有矣。管子曰：凡戰法。必本於政。勝則其民不爭。不爭則無以私意。以

上為意。故王兵之政。使民怯於邑。闕而勇於寇。管子曰：王者之政。勝而不驕。敗而不怨。勝而不驕者。術明也。敗而不

怨者。知所失也。若兵敵強弱。將賢則勝。將不賢則敗。若其政出廟

筮者。將賢亦勝。將不賢亦敗。政久持勝術者。必強至王。

韓非子曰：鑿龜數災。地曰大吉。而以攻燕者。趙也。鑿龜數災。地曰大

吉。而攻趙者。燕也。劇辛之事燕。無功而杜援危。鄒衍之事燕。無功

而國道絕。趙代先。得意於燕。後得意於齊。國亂飾高。自以為與秦

提衡。非趙龜神而燕龜欺也。趙又嘗鑿龜數災。而北伐燕。將劫燕

以逆秦。北曰大吉。始攻大梁。而秦出上黨矣。兵至瑩。而六城拔矣。

至陽城。秦拔鄴矣。龐援榆兵而南。則鄴盡矣。臣故曰：趙龜雖絕速

見於燕。且宜近見於秦。秦以其太。辟地有實。牧燕有名。趙以其

大吉。利。制。兵。辱。主。不。得。意。而。元。又。非。秦。龜。神。而。道。龜。斯。也。切。時。者。魏。數。年。東。鄉。攻。盡。陶。衛。數。年。西。鄉。以。失。其。國。此。非。豐。隆。五。行。太。一。主。相。攝。提。六。神。五。格。天。河。股。擔。歲。星。非。數。年。在。西。也。又。非。天。缺。張。逆。刑。星。紫。微。奎。台。非。數。年。在。東。也。故。曰。龜。策。鬼。神。不。足。舉。勝。左。右。背。鄉。不。足。以。專。戰。然。而。恃。之。愚。莫。大。焉。

韓。非。子。曰。晉。文。公。將。與。楚。人。戰。召。舅。犯。問。之。曰。吾。將。與。楚。人。戰。彼。衆。我。寡。爲。之。奈。何。舅。犯。對。曰。臣。聞。之。繁。禮。君。子。不。厭。忠。信。戰。陣。之。間。不。服。詐。僞。君。其。詐。之。而。已。矣。文。公。辭。舅。犯。曰。召。雍。季。而。問。之。曰。我。將。與。楚。人。戰。彼。衆。我。寡。爲。之。奈。何。雍。季。對。曰。焚。林。而。田。偷。多。數。後。

子。史。策。纂

卷。二。十。一。兵。戰

十。八

策。要。堂

必。無。歎。以。詐。愚。民。偷。取。一。時。後。必。無。復。文。公。曰。善。辭。雍。季。以。舅。犯。之。謀。與。楚。人。戰。以。敗。之。歸。而。行。爵。先。雍。季。而。後。舅。犯。群。臣。曰。城。濮。之。事。舅。犯。謀。也。夫。用。其。言。而。後。其。身。可。乎。文。公。曰。此。非。君。所。知。也。夫。舅。犯。言。一。時。之。權。也。雍。季。言。萬。世。之。利。也。仲。尼。聞。之。曰。文。公。之。霸。也。宜。哉。既。知。一。時。之。權。又。知。萬。世。之。利。

楊。子。曰。或。問。楚。敗。垓。下。方。死。曰。天。也。諒。乎。曰。漢。屈。群。策。群。策。屈。群。力。楚。散。群。策。而。自。屈。其。力。屈。人。者。克。自。屈。者。負。天。易。故。焉。商。子。曰。兵。或。重。強。或。重。弱。民。固。欲。戰。又。不。得。不。戰。是。謂。重。強。民。固。不。欲。戰。又。得。無。戰。是。謂。重。弱。

韓。非。子。曰。民。之。敗。計。皆。就。安。利。辟。危。窮。今。爲。之。攻。戰。進。則。死。於。敵。退。則。死。於。誅。則。危。矣。棄。私。家。之。事。而。必。汗。馬。之。勞。家。困。而。上。弗。論。則。窮。矣。

老。子。曰。夫。佳。兵。者。不。祥。之。器。物。或。惡。之。故。有。道。者。不。處。是。以。君。子。居。則。貴。左。用。兵。則。貴。右。兵。者。不。祥。之。器。非。君。子。之。器。不。得。已。而。用。之。恬。淡。爲。上。勝。而。不。美。而。美。之。者。是。樂。殺。人。也。夫。樂。殺。人。者。不。可。得。志。於。天。下。矣。故。古。訓。尚。左。山。事。尚。右。是。以。偏。將軍。處。左。上。將軍。處。右。右。居。上。勢。則。以。喪。禮。處。之。殺。人。衆。多。以。悲。哀。泣。之。戰。勝。以。喪。禮。處。之。

子。史。策。纂

卷。二。十。一。兵。戰

十。九

策。要。堂

老。子。曰。用。兵。有。言。吾。不。敢。爲。主。而。爲。客。不。敢。進。寸。而。退。尺。是。謂。行。無。行。操。無。臂。仍。無。敵。執。無。兵。揭。莫。大。於。輕。敵。輕。敵。幾。喪。吾。寶。故。抗。兵。相。加。哀。者。勝。矣。荀。子。曰。人。之。城。守。人。之。出。戰。而。我。以。力。勝。之。也。則。傷。人。之。民。必。甚。矣。傷。人。之。民。甚。則。人。之。民。惡。我。必。甚。矣。人。之。民。惡。我。甚。則。日。欲。與。我。關。人。之。城。守。人。之。出。戰。而。我。以。力。勝。之。則。傷。吾。民。必。甚。矣。傷。吾。民。甚。則。吾。民。之。惡。我。必。甚。矣。吾。民。之。惡。我。甚。則。日。不。欲。爲。我。關。人。之。民。日。欲。與。我。關。吾。民。日。不。欲。爲。我。關。是。強。者。之。所。以。反。弱。也。地。來。而。民。去。累。多。而。功。少。雖。守。者。益。所以。守。者。損。是。以。大。者。之。所。以。反。

削也。

荀子曰。兵革器械者。彼將日日暴露敗折之中原。我今將修飾之。將猶之掩蓋之於府庫。貨財乘來者。彼將日日接運薛越之中野。我今將蓄積并聚之於倉庫。材伎股肱健勇爪牙之士。彼將日日摧損竭之於仇敵。我今將來致之并闕之砥礪之於朝廷。如是則彼日積弊。我日積完。彼日積貧。我日積富。彼日積勞。我日積佚。君臣上下之間者。彼將屬焉。日日相離。我今將屬焉。日日相親。愛也。以是待其弊。安以其國為是者霸。

荀子曰。將死鼓。取死。百吏死職。士大夫死行。列。開鼓。鼓而進。開金。表二十一 兵 二十

鼓而退。順命為上。有功次之。令不進而進。猶令不進而退也。其罪惟均。不殺老弱。不佩朱綬。服者不禽。指者不殺。奔命者不獲。凡誅非誅其百姓也。誅其亂百姓者也。

荀子曰。仁人之兵。不可詐也。彼可詐者。怠慢者也。路費者也。君臣上下之間。猶有離也。故以禁詐禁。猶巧拙有年焉。以禁詐充。譬之若以卵投石。以指撓沸。若赴水火。入焉焦沒耳。

荀子曰。且仁人之用十里之國。則將有百里之聽。用百里之國。則將有千里之聽。用千里之國。則將有四海之聽。

荀子曰。王者之兵。好士者。不。好士者。弱。愛民者。強。不愛民者。弱。故

令信者。強。政令不信者。弱。民齊者。強。不齊者。弱。貴重者。強。輕賤者。弱。利威者。強。刑侮者。弱。械用兵革攻完。便利者。強。械用兵革攻。不便利者。弱。重用兵者。強。輕用兵者。弱。權出一者。強。權出二者。弱。荀子曰。齊之技擊。不可以遇魏氏之武卒。魏氏之武卒。不可以遇秦之銳士。秦之銳士。不可以當桓文之御制。桓文之御制。不可以敵湯武之仁義。

荀子曰。李斯問孫卿子曰。秦四世有勝。兵雖饒。內威行諸侯。非以仁義為之也。以便從事而已。孫卿子曰。非女所知也。女所謂便者。不使之便也。吾所謂仁義者。大便之便也。彼仁義者。所以修政者也。

荀子曰。古今一也。魚并易能也。唯堅凝之難焉。齊蘇并宋而不能凝也。故魏奪之燕。燕并齊而不能凝也。故田單奪之韓之上。地方數百里。完全富具而趨趙。趙不能凝也。故秦奪之故。能并之而不能凝。則必。不能并之。又不能凝。其有則必亡。能凝之則必能并之。矣。得之則凝。無并無凝。古者湯以傳。武王以傳。皆有里之地。天下為一。諸侯為臣。無也。故凝之也。故凝士以禮。凝民以政。禮修而士服。政平而民安。士服民安。夫是之謂大凝。

淮南子曰善用兵者用其自為用也。不能用兵者用其為已用也。用其自為用則天下莫不可用也。用其為已用則所得者鮮矣。

呂氏曰齊令章子將而與韓魏攻荆。令唐蔑將而拒之。軍相當六月而不戰。齊令周最趣章子急戰。其辭甚刺。章子對周最曰。殺之免之。殘其家。王能得此。臣不可以戰。而戰可以戰而不戰。王不能得此。臣與別人夾此水而軍。章子令人視水。可絕者。則人射之水不可得。近有芻水旁者。告齊侯者曰。水淺深易知。則人所咸守。蓋其淺者也。所簡守。皆其深者也。候者。戰者。與見章子。章子甚喜。因練卒。以夜奄荆人之所咸守。果殺唐蔑。章子可謂知將分矣。

事史彙纂

卷二十一 兵武

二十二

策要

淮南子曰。楚將子發好求技道之士。楚有善為術者。姓見曰。聞若求技道之士。臣偷也。願以技齋一卒。子發聞之。衣不給帶。冠不暇正。出見而禮之。左右諫曰。偷者。天下之盜也。何為之禮。君曰。此非左右之所待。與後無幾。何齊與。兵伐楚。子發將師。以當之。兵三却。楚賢良大夫皆盡其計。而志其誠。齊師愈強。於是市侖進諍曰。臣有薄技。願為若行之。子發曰。諾。不問其辭。而遣之。偷則夜解齊將軍之帷帳。而獻之。子發因使人歸之。曰。卒有出新者。得將軍之帷。使歸之。於執事。明。又復往。取其枕。子發又使人歸之。明日。又復往。取其

其歸子發。又使歸之。齊師聞之大駭。將軍與軍吏謀曰。今日不去。楚君恐取吾頸。乃還師而去。

淮南子曰。善用兵者。上隱之。天下隱之。地中隱之。人何謂隱之。天大寒。甚暑。疾風暴雨。大霧冥晦。因此而為變者也。何謂隱之。地。山陵丘阜。林叢險阻。可以伏匿。而不見形者也。何謂隱之。人。敵之於前。望之於後。出奇行陳之間。發如雷霆。疾如風雨。揮巨旗。止鳴鼓。而出入無形。莫知其端緒者也。故前後止。齊。四方如繩。出入解縲。不相越。凌離合散聚。不失行伍。此善修行陳者也。明於奇。奇陰陽。刑德五行。望氣候星。龜策機祥。此善為天道者也。相地形。處次舍。治

事史彙纂

卷二十一 兵武

二十三

策要

壁壘。宿煙序。居高陵。舍出處。此善為地形者也。因其飢渴。凍暘。當信。忌亂。忌懼。宿步。乘之以選卒。擊之以宵夜。此善因時應變者也。易則用車。險則用騎。涉水多方。隘則用弩。晝則多旌。夜則多火。晦冥多鼓。此善為設施者也。凡此不可一無也。狀而非兵之貴者也。獨見者。見人所不見也。獨知者。知人所不知也。見人所不見。謂之明。知人所不知。謂之神。神明者。先勝者也。先勝者。守不可攻。戰不可勝。攻不可守。虛實是也。若以水投火。而當者陷。而薄者移。守柔不相通。而兩相奇者。虛實之謂也。故善戰者。不在少。善守者。不在小。勝在得度。敗在失氣。夫氣之有虛實也。若明之必晦也。故勝兵

者非常實也。敗兵者非常虛也。善者能實其民氣以待人之虛。不

能者虛其民氣以待人之實也。故虛實之氣。兵之貴者也。

淮南子曰：千人同心，則得千人力；萬人異心，則無一人之用。將卒吏民，動靜如身，乃可以應敵合戰。

淮南子曰：心誠則支體親，心疑則支體抗。此心不專一，則體不聚。動將不誠，心則卒不勇，故良將之卒，若虎之牙，若兕之角，若鳥之羽，若蜥之足，可以行，可以舉，可以噬，可以觸，強而不相敗，衆而不相害，一心以使之也。

淮南子曰：務天下見吾兵之必用也，則孰敢與我戰者？故百人之必死也，賢於萬人，之必此也。

淮南子曰：飛鳥之擊也，俛其首，猛獸之攫也，匿其爪，故用兵之道，示之以柔，而迎之以剛，示之以弱，而乘之以強。若鬼之無迹，若水之無創，故所鄉非所之也，所見非所謀也，舉措動靜，莫能識也。

淮南子曰：夫人之所樂者，生也，而所憎者，死也。朕而高城深池，矢石若雨，平原廣澤，白刃交接，而卒爭先合者，彼非輕死而樂傷也，為其賞信而罰明也。是故上視下如子，則下視上如父；上視下如弟，則下視上如兄；上視下如子，則必正四海；下視上如父，則必正天下；上親下如弟，則不難為之；死下事上如兄，則不難為之亡。

卷二十一 兵略

二

葉葉堂

淮南子曰：所謂三隨者，上知天道，下習地形，中察人情，所謂四義者，便國不負兵，為主不顧身，見難不畏死，決疑不辟罪，所謂五行者，柔而不可卷也，剛而不可折也，仁而不可犯也，信而不可欺也，勇而不可凌也，所謂十守者，神清而不可濁也，謀遠而不可慕也，操固而不可遷也，知明而不可蔽也，不貪於貨，不淫於物，不盛於辯，不推於方，不可喜也，不可怒也。

淮南子曰：員之中規，方之中矩，行成數，止成文，可以將於外，而不可以將衆。

淮南子曰：并乘之國，行丈德者王；萬乘之國，好用兵者亡。故金兵先勝而後戰，敗兵先戰而後求勝。

淮南子曰：神矣貴於天，勢莫便於地，動莫急於時，用莫利於人。吳子曰：總文武者，軍之將也；兼剛柔者，兵之事也。凡人論將，常觀其勇，勇之於將，乃數分之一。爾夫勇者，必輕合輕合，而不知利未可也。故將之所慎者，五：一曰理，二曰備，三曰果，四曰威，五曰約。理者，治衆如治寡，傷者出門如見敵，果者臨敵不懷生，威者雖克如始，約者約者法令省而不煩，受命而不詳，家故破而後言，逆將之禮也。

故師出之日，有死之榮，無生之辱。

吳子曰：將之所慮，莫不從移，將之所指，莫不前死。

卷二十一 兵略

二十五

葉葉堂

尉繚子曰夫將者上不制於天下不制於地中不制於人將受命之
日忘其家張軍宿野忘其親懷抱而敵忘其身吳起臨戰左右進
劒起曰將專主旗鼓耳臨敵決疑揮兵將必此將事也一劍之任
非將事也

孫子曰不知三軍之事而同三軍之政則軍士惑矣不知三軍之權
而同三軍之任則軍士疑矣故將能而君不御者勝

淮南子曰將不仁則三軍不親將不勇則三軍不銳將不智則三軍
大疑將不明則三軍太傾將不精微則三軍失其機將不嚴戒則
三軍失其備將不強力則三軍失其職故將者人之司命三軍與

之俱游與之俱亂得時將者兵強國昌不得時將者兵弱國亡或

曰子將六師則能使揚子曰却得其通則天下組詐咸作使御夫
其通則天下組詐咸作故故有天下者審其御而已

馮唐對漢文曰上古王者之遣將也跪而推轂曰闔以內寡人制之
闔以外將軍制之軍功爵賞皆決於外歸而奏之

晁錯疏曰有必勝之將亡必勝之民疎此觀之安遯立功名在行良
將不可不擇也范蠡不利以其卒予敵也卒不可用以其將予敵
也將不知兵以其主予敵也君不擇將以其國與敵也四者兵之
至要也

司馬相如喻蜀檄曰夫邊郡之士聞烽舉燧燭皆揮弓而馳荷兵而

走觸白刃冒流矢最不反顧計不旋踵人懷慈心如報私讎彼豈
樂生惡死非編列之限哉計深慮遠急國家之難而樂盡人臣之

通也故有制符之計析主而爵使通侯居列東第貴顯號於後
世傳上地於子孫教施無窮功烈不滅是以野人君子肝膽塗中

原膏液潤野草而不辭也
漢何武薦辛慶曰天下雖安忘戰必危夫將不豫設則亡以應卒士
不素厲則難使死敵

諸葛孔明曰有制之兵無能之將不可以敗無制之兵有能之將不

可以勝

馮統言晉太祖過龍鍾會曰昔者必識六營盈縮之勢善政者必
審官方控帶之宜漢高八王以寵過滅光武諸將緣損益克終

味上有仁暴之殊下有愚賢之異蓋抑揚予奪使之欣辱統昔此
宋張暢傳論曰夫將帥者御衆之名士卒者一夫之用坐提兵機刺

勝千里安在乎家檣前驅履勝涉血而已哉山濤之稱羊祜曰夫

將雖不須筋力軍中猶宜強健以此為言則叔子之幹力弱矣杜

預文士儒生射不能穿札身未嘗跨馬一朝統大衆二十餘萬為
平原都督王戎把臂入林亦受專征之寄何必山西猛士六郡良

家狀後可受服於朝堂衙推殺之重及虜兵深入徐服惟蒙非服
賜正言則彭卽危矣豈其身捍飛騎手折雲衝方足使窮謀殺命
危哉哉安乎仁者之有勇非為聽說

建平王安謙言曰嘗謂臨難命師皆出倉卒馳鳥合之衆驟造次之
主號疎情亦有若胡越豈能使其同力按危濟難今欲改選將校
皆得其人撫養士卒恩信先加農隙校獵以習其事三令五申以
得其心使動止應規進退中律狀後高純觀雲同時而動摧敵陷
堅折衝於外所以張勢効爭先之心尤應政必蓋之命豈不由恩
著者士輕其生今明卒畢其力盡其勞可畏也古語云長平四十萬衆
卷二十一 兵機 五十八

隋賀若弼傳論曰天地未泰腥膻啓其機禮場尚梗必平宜其力同
之方召漢室韓彭代有其人非一時也
唐李衛公對太宗曰臣觀劉項皆非將將之君常秦之亡也張良
為韓報仇陳平韓信皆楚楚不用故陳漢之勢自為奮爾臣按
官與淮忠由亡命高祖因之以清天下設使六國之後漢立人人
各懷其舊則雖有能將之才豈為漢用哉臣謂漢得天下由張
良得助之謀蕭何清說之功也太宗曰光武中興能保金功臣不

任以吏事此則善於將將乎請曰光武雖藉前構易於成功狀非
勢不下控項籍寇鄧未越於蕭曹獨能推赤心用柔洛保全功臣
賢於高祖遠矣以此論將將之道臣謂光武得之

李衛公曰聖人制遠將之儀致齋於廟者所以假威於神也授斧鉞
又推其穀者所以委寄以權也今陛下每有出師必與公卿議論
告廟而後遣此則選以神至矣每有任將必使之便宜從事此則
假以權重矣何異致齋推穀耶
陸贄奏議曰古之遣將者君推轂而命之又賜斧鉞故軍容不入國
國容不入軍軍容不入家不以遠決號令不以兩從而強相接兩軍相持

事機所急籌不容忽況千里之遠九重之深陳述之難明聽覽之
不專欲事無果雖聖亦有不能矣
宋曾參約對真宗曰古之行師求一賢者而盡付之兵權兵權正則
事體重兵權專則號令一今則不狀雖信而用之又以人參之雖
以事推付之又從中御以維繫之致使識事者不敢任而畏事者
皆至卒有緩急各持己見兵權財計互相歸咎
錢若水對真宗曰孫武著書以伐謀為上漢高將將以用法為先位
不高則衆心不肅任不易則事盡知
陸贄曰懷異慮者不可以立計行而協者不可以定威

說苑曰。聖王之舉事。必先諦之於謀慮。而後考之於著龜。白星之士。皆開其謀。芻蕘之後。咸盡其心。故萬衆而無遺焉。失策傳曰。衆人之智。可以測天。愚聽獨斷。惟在一。此大謀之術也。謀有二端。上操如命。其次知事。知命者。預見存亡禍福之原。早知盛衰興廢之始。防事之未萌。避難於無形。若此人者。居亂世則不害於其身。在太平之世。則必得天下之權。見事而知得失成敗之分。而究其所終極。故無敗業廢功。

史記卷一百一十五

卷一百一十五

三十一

史記卷一百一十五

史商君告秦孝曰。論至德者。不和於俗。成大功者。不謀於衆。故聖人苟可以強國。不法其故。苟可以利民。不循其禮。

魏郭嘉對曹操曰。多謀少失。失在事後。策得報行。應變無窮。

鍾毓上魏明帝疏曰。策貴廟勝。功尚帷幄。不下殿堂之上。而決勝千里之外。

南唐韓偓論劉綬書曰。十戰而九勝。亦一敗之可憂。六奇而五中。則一失之何補。人有稱勝國自見。強蓋掩於此。而不揣於彼。故其成而不經其敗也。

孫子曰。先發制人。後發制於人。

史子貢對晉君曰。慮不先定。不可以應卒。兵不先傷。不可以勝敵。

刑法志曰。文德者。帝王之利器。武德者。文德之補助也。夫文之所

者。深則武之所服者大。

梁王僧辨曰。農山。地。下。之。策。孔子與子貢。子路。問。曰。金。匱。玉。之。謀。

太公金匱。其。不。定。美。辰。惟。決。勝。千。里。

平蜀詔曰。若人之道。先德而後刑。王者之師。有征而無戰。兵威震疊。衆宇來同。馳子年。親。關。之。心。奉。伯。高。堂。山。之。會。

袁紹與孫瓚書曰。夫。廣。三。軍。之。師。當。列。將。之。任。宜。令。怒。如。履。霜。喜。如。時。雨。威。否。好。惡。坦。然。可。觀。而。乃。二。三。其。意。強。弱。易。謀。急。則。曲。緩。則。放。逸。行。無。定。端。言。無。實。要。為。壯。士。者。固。若。此。乎。

世祖徵曰。按。劍。而。叱。江。水。為。之。倒。流。抽。戈。而。揮。蛟。日。為。之。退。舍。

子史彙纂

卷一百一十五

三十一

史記卷一百一十五

楊素傳論曰。掃。妖。氛。於。牛。斗。江。海。無。波。摧。驍。騎。於。龍。廷。句。奴。速。遁。

陳湯傳曰。劉。向。上。疏。曰。印。支。同。殺。使。者。吏。士。以。百。數。事。暴。揚。外。國。傷。威。敗。重。郡。臣。皆。聞。焉。陰。下。赫。狀。欲。誅。之。意。未。嘗。有。忘。廷。壽。湯。總。百。蠻。之。君。溫。城。郭。之。兵。出。百。死。入。絕。域。遠。臨。康。居。屠。五。重。城。塞。歟。侯。之。旗。斬。郭。支。之。首。縣。懸。萬。里。之。外。楊。威。昆。山。之。西。播。谷。吉。之。耻。主。昭。明。之。功。然。莫。大。焉。司。馬。法。曰。軍。賞。不。踰。月。欲。民。速。討。為。善。之。利。也。宜。除。過。勿。治。尊。寵。爵。位。以。勸。有。功。於。是。天。子。下。詔。封。地。壽。為。義。成。侯。賜。湯。封。關。內。侯。

西域都護段會宗為烏孫兵所圍。驛騎上書。願發城郭救

煌兵以自故。丞相商大將軍王鳳及百僚議不決。鳳言湯多等。果習外國事。可問上。召湯見宣室。示以會宗奏。湯辭謝曰。待相九卿。皆賢才通明。小臣罷廢。不足以策大事。上曰。國家有急。君其毋諫。對曰。臣以為此必無可愛也。夫胡兵五而當漢兵一。何者。兵必朴。純。弓弩不利。今聞頗得漢巧。狀猶三而當一。又兵法曰。客倍而主半。狀後敵。今國會宗者。人衆不足以勝會宗。且兵輕行五十里。重行三十里。今會宗欲發城郭。散煙。歷時延至。所謂報仇之兵。非救急之用也。上曰。其解可必乎。度何時解。湯知烏孫瓦合。不能久攻。故事不過數日。因對曰。已解矣。拙指計其日曰。不出五日。當有吉。

史記卷一百一十五

卷一百一十五

三十一

漢書

語聞居四日。軍書到。言已解。大將軍鳳奏以為從事中郎。與府事一決。拉湯。相馬經云。馬頭欲淨。方目欲得明。脊欲強。腹欲張。四下欲長。眼欲高。鼻孔欲大。口中欲清。赤。膝骨圓而長。耳欲得相近。而前豎小。而厚。凡相馬之法。先除三。五。乃相其餘。又云。馬生下。隨地無毛。行千里。舉一脚。行五百里。蘭筋。監者千里。馬膝如團。翅千里。三軍莫逐。但知所登。不知所宿也。一筋從玄中出。謂之蘭筋。玄中者。目上。隨如井字。

莊子徐繼鬼曰。吾相馬。直者中絕。曲者中絕。少者中絕。固者中絕。是

國馬也。而未。若天下馬也。天下馬有材。若卽若夫。若其丁。若

是者。趙執絕。不知其所。

荀子曰。威。眇天下。故天下莫敢敵也。以不敵之威。輔服人之道。故不

戰。而勝。不攻。而得。兵甲不勞。而天下服。

張南軒曰。符。堅。掃。境。入。寇。方。是。時。晉。室。之。勢。殆。矣。梁。益。既。非。晉。之。有。

義。河。復。為。所。破。而。謝。安。方。且。從。容。應。敵。不。過。以。江。北。軍。事。付。之。謝。

玄。及。劉。牢。之。輩。卒。以。成。功。蓋。其。方。累。素。定。非。僥。倖。苟。然。也。安。明。於。

用。人。不。以。親。疎。而。廢。玄。有。謀。慮。善。使。人。牢。之。勇。銳。出。衆。而。安。於。地。

置。各。得。其。宜。蓋。用。兵。之。道。當。以。奇。正。相。須。使。玄。將。重。兵。於。後。此。正。

史記卷一百一十五

卷一百一十五

三十一

漢書

也。使。牢。之。將。精。兵。迎。擊。於。前。此。奇。也。秦。兵。既。近。洛。關。牢。之。櫻。其。鋒。直。搏。而。勝。之。固。已。奪。其。心。矣。肥。水。之。戰。其。勝。算。已。在。目。中。故。秦。兵一。退。風。聲。鶴。唳。以。至。山。川。草木。皆。足。以。惧。之。惟。牢。之。先。奪。其。心。故也。安。之。方。略。素。定。故。安。靜。而。不。撓。其。嬌。情。鎮。物。豈。固。為。是。哉。夫。有。時。恃。固。耳。至。於。御。上。流。之。兵。又。其。一。奇。也。得。上。流。之。兵。不。足。以。助。盛。而。遠。足。以。銷。薄。敵。勢。搖。動。人。心。一。卻。其。兵。而。戰。士。之。心。益。固。國。內。之。情。舉。安。安。見。之。明。且。密。矣。嗟。乎。國。之。所。恃。者。不。才。耳。以。晉。室之。勢。獨。任。一。謝。安。足。以。當。符。秦。百。萬。之。師。以。予。觀。之。非。特。安。方。略之。妙。抑。其。所。存。忠。義。純。固。負。荷。國。事。直。欲。與。晉。室。同。存。亡。故。能。運。

用英豪克成勲業誠與才合故也若安者其在東晉人物中傑出者哉

薛虎子諫高祖曰金湯之固非衆不守韓白之勇非糧不戰故自用兵以來莫不先積聚朕後圖焉并者也

尉繚子曰兵者凶器也爭者逆德也將者死官也故不得已而用之震震冥冥天下皆驚其威烈可謂莫之嬰矣凡兵不攻無過之城不殺無罪之人夫殺人之父兄利人之貨財臣妾人之子女皆盜也

孫子曰凡用兵之法全國爲上破國次之全軍爲上破軍次之全旅爲上破旅次之全卒爲上破卒次之全伍爲上破伍次之是故百戰百勝非善之善者也

謀其後伐交其次伐兵其下攻城攻城之法爲不得已知彼知己百戰不殆不知彼而知己一勝一負不知彼不知己每戰必敗

孫子曰善守者藏於九地之下善攻者動於九天之上故能自保而全勝也勝兵先勝而後求戰敗兵先戰而後求勝凡戰者以正合以奇勝善出奇者無窮如天地不竭如江海終而復始日月是也死而更生四時是也故不過五五聲之變不可勝聽也色不過五五色之變不可勝觀也味不過五五味之變不可勝嘗也戰勢不

過奇正奇正之變不可勝窮也故善戰者致人而不致於人能使敵人自至者利之也能使敵人不能至者害之也故欲使能勞之飽能飢之安能動之出其不意者攻其所不意行千里而不勞者行於無人之地也攻而必取者攻其所不守也守而必固者守其所不攻也故善攻者敵不知其所守善守者敵不知其所攻微乎至若無形神乎神乎至若無敵故能爲敵之司命約東不明中令不契將之罪也既已明而不加法者吏士之罪也善戰者因其勢而利導之耳

田單傳論曰兵以正合以奇勝善之者出奇無窮如環之無端

宋義論武信君曰戰勝而將驕卒惰者敗

趙充國曰帝王之兵以全取勝貴謀而賤戰百戰百勝非戰之善者也故先爲不可勝以待敵之可勝

藝文志曰形勢者雷動而風舉後發而先至離合背向變化無常以輕疾制敵者也

蜀馬謖語孔明曰攻心爲上攻城爲下心戰爲上兵戰爲下

果敢帝策命曰坐揮三略遠制六奇義勇同心銳鋒跨力雷奔電掣

谷靜山空列郡無犬吠之聲菽穡罷振鳴之盜

齊神武答陸文曰討賊大廟也極時大業也吾雖不武何敢讓焉

侯景答文襄書曰。驅農夫子。盤紮抗劫。故於三方。避于戈。竹首尾當鋒。銷心腹。

唐李衛公曰。同糧散。是變客為主也。飽能飽。之佚能勞之。是變主為客也。故兵不拘主客。速進速退。必中節。所以為宜。

唐李衛公曰。方主於步。圓主於奇。方所以矩其步。圓所以綴其旋。是以步數定。於地行。綴應於天。步定綴齊。則棄不亂。

貞丰千對高宗曰。與師十萬。有萬之家。不得為業。以庸將御元兵。後役日廣。兵甲日敝。

李唐書

卷二十一

上十六

李唐書

縫人陣也。惡謂不脫夫。師以義出。布若時雨。得天之時。為天陣。是食約費。且耕且戰。得地之利。為地陣。舉三軍士。如子弟。從父兄。得人之和。為人陣。五百年而聖人出。

陸贄諫德宗曰。一人征行。十室資奉。居者疲饋。轉行者苦鋒鏑。陸贄諫德宗曰。兵有攻。有鎮守。權以舒難。皆以應機。事有便宜。謀有奇旋。不即常制。不徇衆情。死生進退。惟衛所命。攻討之兵也。利馬則勒習焉。則安。保親戚而後無生。顧家業而後忘死。可以治術。取不可以法制。驅鎮守之兵也。

陸贄諫德宗曰。古之善選置者。必辨其土宜。察其技漲。知其好惡。用

其力不達。其性。其俗。不易其宜。引其善。不責其所。不能禁其非。

不慮其所。不欺其部。伍安其室。家。朕後使之樂。其居。定其志。以惠則感。而不驕。以威則肅。而不怨。靡背課。而自用。弛禁防。而不攜。

故守則固。戰則強。其術無他。便於人而已。劉黃宋曰。古者同井。田以制軍。賦開農事。以修武。修武。約卒桑之數。命將在公卿之列。故兵農一制。而文武同方。以保人。邪家武遇。

李唐書

卷二十一

上十七

李唐書

是以侵害。問里。張武夫之威。上以制君父。假天子之命。下以御英豪。有威。奸親。霧之志。無伏。即死。難之。誼。宜先王。經文。偉武之肯。耶。張雅陽論曰。陣法止使兵。裁將。意將。鐵士。情上下。相習。人自為戰。岳武穆答張浚曰。陣而後戰。兵法之常。運用之妙。存乎一心。孫陶心衍篇曰。夫兵上義。不義。雖利。不動。夫惟義。可以怒士。士以義怒。可以百戰。凡戰之道。未戰。養其本。將戰。養其力。既戰。養其氣。既勝。養其心。故士當當其怒。懷其欲。怒不盡。則有餘。勇欲不盡。則有餘。貪。

田錫告神宗曰。動靜之機。不可妄舉。安危之理。不可勝言。利害。固生。

變易不更應動而靜則養冠以生奸惡靜而動則先時以敗事動
靜中節乃得其宜待其形而取之則克乘其衰而兵之則降
蘇軾代張方平諫用兵書曰臣聞好兵猶好色也傷生之事非一而
好色者必死戰民之事非一而好兵者必亡此理之必然者也夫
惟聖人之兵皆出於不得已故其勝也享安全之福其不勝也必
無意外之患後世用兵皆得已而不已故其勝也則變返而禍大
其不勝也則變速而禍小是以聖人不計勝負之功而深戒用兵
之禍
周府元龜曰惟天可畏必以雷霆奮其威惟衆有作必以神武服其
衆詩稱布昭聖武易著張夫之利若乃仗順行罰躬秉武節禁暴
以取亂決勝於敵失居之間神已自后扶義而行兼資智勇臨
變出擊不暇冠帶霜戈月羽雲揚風起首為節度人思効命於以
盛時雖清國步震疊九寓恒赫殊俗姦雄拜心豺狼奪魄猛氣鼓
於奇表羣目識其真主至於馳馬擊弓應弦斃敵又聖藥之珠絕
者也
袁仲達曰財者君之所輕死者民之所重君不以所輕與下欲得下
之所重不亦難乎百息之蟲斷而不厭持之者衆也白及交前不
顧流矢急不暇緩也諸葛孔明曰打刺之兵無能之將不可敗也

無制之兵有能之將不可勝也劉子曰逢蒙善射不能射不調之
弓逢父善御不能御不服之馬殷腫善斷不能斷不利之斤孫吳
善將不能將不習之卒
老子曰以政治國以奇用兵先為不可勝之政而後求勝於敵以未
治而攻人之亂是猶以火應火以水應水也同莫足以相治故以
柔為奇靜為躁奇治為亂奇能為飢奇逆為勞奇方奇正之相應
若水火金木之相代也何往而不勝故德均則衆者勝寡力敵則
智者制愚智同則有敵者禽無敵
周府元龜曰夫王者龍興大人虎變莫不乘期運起膺命曆之數
謀是三神奉命百姓與能朕後復至尊而制六合發大號而奉帝
統者焉若乃經緯草昧之際艱難開創之始維御羣品驅攘醜類
決機帷幄之內矢謀俄頃之間密不容髮迅如發矢斯固奇策獨
運宏謀絕出制勝以無失關智而通倫者哉若乃端委南面總制
萬機舉無失策識參表裏開物成務而平以戰濟臨中制外而臻
乎底定斯皆崇英肅之姿包遠大之度而能揚茂烈於當世飛騰
鼓於無窮者也
司馬遷曰古者以仁為本以義治之所謂正不獲則權出於
我不出於中人是故殺人安人救之可也攻其國愛其民攻之可

也。以戰止戰。雖戰可也。故仁見親。義見親。見親見恃。勇見方。信見情。而得愛焉。所以守也。外得威焉。所以戰也。戰而不違時。不順民病。所以愛吾民也。不加表。不固。所以愛夫其民也。冬夏不興師。所以兼愛其民也。故國雖大好。戰必亡。天下雖安。忘戰必危。天下既平。天子大恤。春蒐秋獮。諸侯恭振旅。秋治兵。所以不愆戰也。古者逐奔不過百步。服綏而進。軍容不闕。不過三舍。是以明其禮也。不窮不能而哀憐傷病。是以明其仁也。成列而鼓。是以明其信也。爭義不爭利。是以明其義也。又能令服。是以明其勇也。知終知始。是以明其智也。六德以時合教。以為民紀之道也。自古之改也。先王之

與歸之。說有罪王及諸侯。修正其國。舉賢立明。正刑授職。王爵之所以治諸侯者。六以上地。形諸侯以政令。平諸侯以禮信。親諸侯以財力。悅諸侯以謀人。維諸侯以兵革。服諸侯同利。同患。以合諸侯。比小事大。以和諸侯。會之以法禁者。九。憑弱犯寡。則青之。賊害民則伐之。暴而陵外。則壇之。野萊田徵。則削之。負固不服。則侵之。賊殺其親。則正之。放殺其君。則殘之。犯令陵政。則杜之外。內亂禽獸。行則滅之。

冊府元龜曰。易曰。見幾而作。不侯終日。又曰。動靜屈伸。唯變所適。蓋執物之理。則不違事之機。守事之常。則不違物之變。故聖人德以經其過。推以濟其危。神化無方。奇謀開云。蒙陰難而無咎。安反側而不疑。故能駕馭英豪。撥平禍亂。使遠近不能以計測。其臣不游以智聞。朕則取之以推守之。以正帝王之道。皇而有中矣。

冊府元龜曰。傳曰。君子聽鼓鼙之聲。則思將帥之臣。蓋夫提中樞之任。負出師之律。上而注意人之司命。故其為重也。絲夏商而上。靡得而詳。周官司馬掌九伐之法。以誅誅暴慢。自漢以來。或慎簡智勇。委之兵柄。乃有檢物加禮。而表其待遇。分閭假錢。而申之委任。方面付之經略。諸將異其節度。推擇之難。斯可見矣。或斷自宸志。或薦於公府。余謂而登用。推誠以付託。局皆不吝。而底績哉。

冊所元龜曰。周官大司馬之職。制軍誥禁。以糾邦國。仲尼曰。有文事者必有武備。蓋五林並用。義能去兵。天下雖寧。不可忘戰。有大道之隱。爭心孔熾。必賴兵力以寧禍亂。期以庇我而靖國。保世而永命者也。漢氏而下。莫不內嚴師兵之營衛。外固溝池之垣。輪關閭。以供時使。也。或以防外虞。蓋鮮戎寇。增治戰具。申之命令。優其募。格。旋揚武烈。以貞師律。稽古前訓。以成善志。固足以壯中權。而威不執。震天報而聲殊俗者矣。傳所謂備豫不虞。古之善教者也。其可忽諸。

冊所元龜曰。夫席閭條之數。主征伐之柄。局嘗不慎擇英傑。為之將。

東漢書

卷二十一

兵

領付以師旅之重。委之討賊之事。固之以吏勅。故剪逆寇。震揚武。怒。輝耀威靈。而克昌於基緒。而底寧其守宇焉。若夫詩祀義資。是為義府。仁賢。用叶於善經。益夫制中權。握兵要。為王者之衣士。乃生民之司命。繫門之舉。善敗攸繫。開禁之恩。倚為斯在。固宜留其才。致諒其誠。心。然。凌分之以注意之任。責之以維揚之效者也。冊所元龜曰。春秋傳曰。疆場之事。一彼一此。何嘗之有。當國分據。暨南北更王。迄於朱梁。成務兵職。用寧守宇。至乃累地以開國。政。城以拓土。爭要害之形勢。驛變詔之機。累金羊。亟舉。遊。日。燭。飛。統。相。望。汚。策。固。治。士。衆。疲。拉。轉。開。遙。城。患。拉。驛。驛。而。疲。勝。敗。相。辱。

冊所元龜曰。傳曰。兵凶。戰危。事又曰。以正合。以奇勝。不得已而用之。曾。在。主。將。而。已。故。得。其。術。於。是。為。而。勝。之。師。失。其。宜。不。異。經。市。人。而。戰。用。捨。之。要。然。明。白。若。乃。登。壇。受。服。臨。軍。對。敵。既。知。此。而。知。彼。或。示。指。而。示。緩。亦。有。勢。同。破。竹。而。謂。奪。人。之。心。故。如。疾。雷。使。之。不。暇。掩。耳。因。故。變。化。不。可。談。悉。雖。凌。無。名。之。舉。前。王。所。慎。驕。武。之。事。有。國。共。成。然。則。伐。謀。決。策。不。戰。而。屈。人。諒。匪。英。才。孰。能。必。見。

東漢書

卷二十一

兵

冊所元龜曰。師出以律。易。象。明。乎。乃。貞。武。之。善。經。春。秋。著。為。嘉。話。存。子。威。克。厥。愛。戒。之。用。休。示。先。甲。後。車。之。期。協。三。令。五。申。之。典。金。鼓。有。節。稽。進。退。之。宜。缺。誠。必。諒。德。滿。情。之。任。若。乃。申。嚴。示。慈。出。奇。應。卒。約。束。素。定。防。禁。無。越。喻。以。激。勸。諸。信。賞。所。歷。成。集。所。戰。必。勝。

武若為新令或膽合古之軍之善政其在斯乎
武侯曰靜若魚潛動若奔馬散其兩連而折其兩強耀以旌旗
我以金鼓退若山移進如風而擊奔若摧合戰如市不倍兵以攻
弱不恃衆以輕敵不做才以驕人不以寵而作威先計而後動知
勝而始戰

吳子兵法曰夫擊鼓金鐸所以威耳旌旗號幟所以威目禁令刑罰
所以威心耳威於鼓不可不清目威於色不可不明心威於刑不
可不嚴三者不立必敗於敵故曰將之所處莫不從移將之所指
莫不前死

史記卷一百一十五

卷一百一十五

四十四

卷一百一十五

唐太宗曰朕嘗臨陣先料敵之心與己之心孰密然彼彼可謂而知
焉察敵之氣與己之氣孰治然彼彼可謂而知焉是以知彼知己
兵家大要今之將臣雖未知彼苟能知己則安有失利者哉
冊府元龜曰夫千里餽糧士有飢色獲蘇凌愛師不宿飽屯田之利
雖是興矣自漢武創制置更卒五六萬人充國上狀條便宜十有
二事新莽偽政則立田禾將軍東漢永平亦命宜禾都尉魏晉而
下無代無之是皆因成管田因田積穀無兵民之力省飛觀之勞
比夫負海轉輸半三十鍾而致一石者其利豈不博哉然而輪臺
之畔龜茲曰東地吾國軍師之望匈奴曰必爭此地或攻擾四時

或蕩播遷成災民服徒從棄空言調吏而行凌致存怨若乃任峻
為典農之官所在積粟鄧艾著濟河之論資食有儲斯皆不越中
區近在宇下厥功易就人靡告勞故魏氏之致富饒晉人之能克
敵者用此道也

諸葛武侯曰將有五強八惡高御可以厲俗孝弟可以揚名信義可
以交友沉慮可以容衆力行可以建功此將之五強也謀不能料
是非禮不能任賢良政不能正刑法需不能濟窮厄知不能備未
形慮不能防微密達不能樂所敗不能忘悲勝此謂之八惡也
冊府元龜曰夫整軍經武安民和衆將帥之職也故先唐後甲以中

史記卷一百一十五

卷一百一十五

四十五

卷一百一十五

其號令鏗金伐鼓以節其進退既有嚴而有翼且必誠而不信仰
等莫有序上下無譁靡犯秋毫克貞於師律者率是道也乃有
失制勝之累無神衆之法或臨敵而先却或陳隙而自潰或度到
於黎黎或割諸於玉帛因緣機累猖狂莫遏卒使國威斯損民怨
是歟采諸方冊咸用於次百代而下足為鑒戒者已
孔明曰強國戰兵戰國戰智王國戰義帝國戰德皇國戰無為古之
善理者不師善師者不降善降者不戰善戰者不敗善敗者不亡
孔明曰將之器其用大小不同若乃察其奸伺其禍為衆所服此十
夫之將凡與夜寐言詞察此百夫之將通而有慮勇而能聞此

千夫之特外貌桓。中情烈。知人勤勞。惜人飢寒。此為人之特。近賢進德。日慎一日。誠信寬大。開於理。此十萬人之特。仁愛洽。於下。信義服。隣國上。曉天文。中識地理。四海之內。視如室家。此天下之特。

冊府元龜曰。孟子曰。天時不如地利。孫子有六地之名。而龜錯亦論地形之便。皆可舉矣。古之良將。未嘗不留意焉。乃有據高臨下。伺其後。至背水阻州。侯其半渡。或平乘有飲。飽之便。或守城有金湯。之固。至乃出其不意。據其必爭。然後以通待步。以少擊衆。乘便而奮其力。先入而奪其心。以之遇寇。寇摧。勸敵而助。績並建。威名日

李東園集

卷二十一

四十六

東園集

著豈非同形勢而制勝之效歟。諸葛武侯曰。古之善將者。有難則以身先之。有功則以身後之。死者

長而莫之傷者。注而撫之。飢者拾食而食之。寒者解衣而衣之。智

者禮而標之。勇者賞而勸之。將能若此。所向必捷矣。尉繚子曰。凡兵不攻無罪之城。不殺無罪之人。夫殺人之父兄。利人

之財貨。臣妾人之女子。此皆盜也。故兵者所以誅暴亂。禁不義也。兵之所加者。農不離其田。業不離其肆。宅士大夫不離官府。路

其武義在。於一人。故兵不血刃而天下親焉。其起曰。用兵之治。教戒為先。一人學戰。教成十人。十人學戰。教成百

人。百人學戰。教成千人。千人學戰。教成萬人。必死則生。幸止則死。孫子曰。兵者國之大事。死生之地。存亡之道。不可不察也。故經之以

五事。校之以計。而索其情。一曰道。二曰天。三曰地。四曰將。五曰法。道者。令民與工。同也。可與之死。可與之生。而不畏危也。天者。陰陽

寒暑。時制也。地利者。遠近。陰陽。廣狹。死生也。將者。智信。仁

勇。嚴也。法者。曲。制。制。金鼓。號。令。賞。罰。也。此五者。將莫不聞。知之者。勝。不知者。不勝。故。校。之。以。計。而。索。其。情。

永城子曰。師不必多也。而致命者為必勝之師。士不必勇也。而致力

者為必克之士。他如見戈而重命。雖多亦奚為。臨陳而惜力。雖勇

亦奚為。太公六韜曰。凡兵之道。莫過乎一。一者能獨往獨來。黃帝曰。一者階

於道。幾於神。用之在機。機之在拉。勢成之在拉。君故聖王號兵

為凶器。不得已而用之。管子曰。淨泉而不淨其心。則與獨行者同。實兵不完利。與無標者同。定甲不堅。與無綫者同。定弩不可以及遠。與短兵同。定射而不

能中。與無矢者同。定。荀子曰。觀國之強弱。貧富有徵。驗上不隆。禮則兵弱。下不愛民。則兵

師已捷不估則兵弱度實不漸則兵弱將帥不能則兵弱

--	--

萊斐堂子史彙纂目次

二十二卷

刑法類

律令

刑罰

折獄

虛公

嚴明

信必

子史彙纂

二十二卷

一

萊斐堂

果斷

寬恕

明寬

格氏

弭盜

禁奸

欽郵

萊斐堂子史彙纂卷之二十二

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去聞甫較

刑法類

律令 刑罰 折獄

虛公 嚴明 信必

禁奸 欽印

果斷

果斷

呂氏曰必同法令所以一心也知者不得巧愚者不得拙所以一衆也勇者不得先懼者不得後所以一刃也夫能齊萬不同愚知工拙皆竭知盡能如出乎一穴者其惟聖人乎子產相鄭十八年刑三人殺二人桃李之垂於行者莫之援也雖刀之遺於道者莫之舉也

韓非子曰語曰家有常業雖飢不餓國有常法雖危不亡夫舍常法

子史彙纂表裏

卷之二十二刑法

萊斐堂

而從私意則臣下飾于知能是妄意之通行治國之道廢也昔者舜使吏決洪水先令有功而舜殺之禹朝諸侯會稽之上防風之君後至而禹斬之先令者殺後令者斬則古者先貴如令矣故鏡執清而無事美惡從而比焉衡執正而無事輕重從而載焉夫操鏡則不得為明操衡則不得為正法之謂也

韓非子曰事大衆而數搖之則少成功藏大器而數徙之則多敗傷烹小鮮而數撓之則賊其澤治大國而數變法則民苦之是以有道之君貴靜不重變法

韓非子曰託天下于克之法則貞士不失分奸人不僥倖人主甘服

于玉堂之中而無真玉者傾取之患人臣委拱于金鐵之內而無扼腕聚脅嗟嗜之禍服虎而不以押禁奸而不以法寒偽而不以符此責育之所患克棄之所難也

韓非子曰明主立可為之賞設可辟之罰故賢者勸賞而不見子爵之禍不肖者少禍而不見臣制背旨者處平而不過保谿愚者守靜而不陷險危如此則上下之恩結矣古之人曰其心難知喜怒難中也故以表示目以鼓語耳以法教心若人者釋三易之數而行一難知之心如此則怨積於上而怨積於下以積怨而御積怨則向危矣明主之表易見故約立其教易知故言用其法易為故

子史彙纂表裏

卷之二十二刑法

萊斐堂

今行三者立而上無私心則下得循法而治望表而動隨絕而斷因循而縫如此則上無私威之憂而下無惡拙之誅釋儀的而妄發雖中而不巧釋法制而妄怒雖殺賊而奸人不恐罪生甲揭歸乙伏思乃結故至治之國有賞罰而無喜怒

韓非子曰權衡者所以平不戾也榜桀者所以矯不直也聖人之為法也亦以平不戾矯不直也夫弄隱括之法去度量之數使矣仲為車不能成一輪無慶賞之勸刑罰之威釋執委法克奔尸說而人非之不能治三家

韓非子曰賞有功罰有罪而不失一人方在于人者也非能生功止

過者也。是故禁姦之法。太上禁其心。其次禁其言。其次禁其事。凡
術也者。主之所以親也。法也者。官之所師也。

韓非子曰。夫奸必知則傷。必誅則止。不知則肆。不誅則行。夫陳輕貨
於幽隱。雖曾史可疑也。縣百金於市。雖大盜不取也。不知則曾史
可疑。幽隱必知。則大盜不取。縣金於市。母之愛子也。倍父。父令
之行。子也。十母。史之於民也。無愛。令之行。民也。萬父。母父母
積愛而令窮。吏用威嚴而民聽從。腹愛之策。亦可決矣。今家人之
治產也。相忍以飢寒。相強以勞苦。難犯軍旅之難。飢饉之患。溫衣
美食者。必是家也。相憐以衣食。相惠以佚樂。天飢載荒。嫁妻賣子。
美食者。必是家也。相憐以衣食。相惠以佚樂。天飢載荒。嫁妻賣子。

子史彙纂表異

卷二十一 刑法

三

者。必是家也。故法之為道。前苦而後利。所謂重刑者。奸之所利者
細而上之所加焉者太也。民不以小利蒙大罪。故奸必止者也。所
謂輕刑者。奸之所利者大。上之所加焉者小也。民慕其利而傲其
罪。故奸不止也。夫惜草茅者。耗。未德惠盜賊者。傷良民。今緩刑罰
行寬惠。是利奸邪而害善人也。此非所以為治也。

韓非子曰。今有不才之子。父母怒之。弗為改。鄉人譏之。弗為動。師長
教之。弗為變。夫以父母之愛。鄉人之行。師長之知。三美加焉。而終
不勸。其胥毛不改。州部之吏。操官法。而求索奸人。狀後恐
懼。變其節。易其行。矣。故十仞之城。樓季弗能喻者。峭也。千仞之山。

號。辟易牧者。夷也。故明主峭其法而嚴其刑也。布帛尋常。庸人不
釋。鑲金百鎰。盜跖不擬。不必害。則不釋。尋常。必害。則手不擬。百鎰
故明主必其誅也。是以賞莫若厚。而信。使民利之。罰莫若重。而必
使民畏之。法莫若一。而固。使民知之。

韓非子曰。世之所謂知者。微妙之言也。微妙之言。上知之。所難知也。
今為衆人法。而以上知之。所難知。則民無從識之矣。故糟糠不飽
者。不務梁肉。短褐不完者。不待文繡。夫治世之事。急者。不得則緩
者。非所務也。

子史彙纂表異

卷二十二 刑法

四

韓非子曰。夫必恃自直之前。則百世無夫。恃自圓之木。則千歲無輪
矣。自直之前。自圓之木。百世無有一然。而世皆乘車射禽者。隱括
之通用也。故善毛嫱西施之美。無益吾面。用脂澤粉黛。則倍其初
言。先王之仁義。無益於治。明吾法度。必吾賞罰者。亦國之脂澤粉
黛也。今亟視之。視人曰。使若千歲萬歲。千歲萬歲之報。括耳而一
日之壽。無微於人。此人所以簡五祝也。今世儒者之說人。主不言
今之所以為治。而語已治之功。此說者之五祝。有度之主。弗受也。
韓非子曰。世之所為烈士者。雖衆。獨行取異於人。為恬淡之學。而理
悅之。言。臣以為恬淡無用之教也。悅也。無法之言也。人生必事
君養親。不可以恬淡。必以言論忠信法術。不可以悅也。是天下之

韓非子曰愛多者則法不立威寡者則下侵上是以刑罰不必則禁

韓非子曰延陵卓子乘蒼龍桃文之乘鈞飾在前錯綴在後馬欲進

則鈞飾禁之欲退則錯綴賞之馬因旁出造父過而為注涕曰古之治人亦狀矣夫賞所以勸之而毀存焉罰所以禁之而參加焉民中立而不知所由此亦聖人之所為注也

淮南子曰為惠者尚布施也無功而厚賞無勞而高爵則守職者懈於官而游居者並往進矣為暴者安誅也無罪者而死亡行直而彼刑則將者不勸善而為邪者輕犯上矣明君之治國有誅者而主無怨焉朝有賞者而君無與焉誅者不怨君罪之所當也賞者不德上功之所致也民知誅賞之來皆在于身也故務切修業不愛積也于君

李漢章表奏

卷二十一刑法

七

東漢書

淮南子曰聖人因民之所喜而勸善因民之所惡而禁奸故賞一人而天下譽之罰一人而天下畏之故至賞不費至刑不貲孔子誅少正卯而魯國之邪塞子產誅鄭析而鄭國之奸禁聖人守約而治廣者此之謂也夫夫之所以射遠貫牢者勢也其所以中的則微者正心也賞善罰暴者政令也其所以能行者精神也

中論曰天生蒸民其性一也刑肌腐作所同惡也被文垂藤所同好也此二者皆存而民不治其身有由然也當賞者不當罰者不罰夫當賞者不當罰者夫其本望而疑其所行當罰者不罰則為惡者輕其國法而怙其所守苟如是也雖日用斧鉞挂帶而

民不知惡矣日錫爵祿于朝而民不與善矣是以聖人不故以親戚之恩而廢刑罰不敢以恩譽之忿而廢廢賞夫何故哉將以有挾也故司馬法曰賞罰不踰時欲民遠見善惡之報也踰時具積不可而况廢之者乎故先王明恕以聽之思中以平之而不失其節

劉子曰天以晷數成歲國以法教為治君之運也先春後秋法之動也先賞後罰是以溫風發春所以勸萌華也寒露降秋所以殞茂葉也明賞有德所以勸善人也顯罰有過所以禁下奸也

李漢章表奏

卷二十一刑法

八

東漢書

韓非子曰子產過東匠之盧聞婦人之哭也遣吏執而問之則手紋其夫者也異日其却問曰夫子何以知之子產曰其殺懼宣帝元康二年詔曰獄者萬民之命所以禁暴止邪養育群生也德令生者不怨死者不恨則可謂文吏矣今則不狀用法或持巧心并奪二端深淺不同增辭飾非以成其罪奏不如寔上亦無由知此朕之不明吏之不稱四方黎民特安仰哉

抱朴子曰遠則南侯子近則于公譚之探情審罰則毫析芒灸修者吞酸而飲德則刑者沒齒無怨言荀子曰孔子為魯司寇有父子訟者孔子拘之三月不別其成請止

孔子舍之。季孫聞之，不悅。冉子以告。孔子慨然嘆曰：嗚呼！上失之，下殺之，其可乎？不教其民而聽其獄，殺不辜也。三軍大敗，不可解也。獄犴不治，不可刑也。罪不在民，故也。今之亂世，則不狀，亂其教，繁其刑，其民迷惑而墮焉，則從而制之，是以刑彌繁而邪不勝，三尺之岬而虛車不能登也。百仞之山，任負車登焉，何則？陵遲故也。數仞之墻，而民不踰也，百仞之山，而墜子焉，而將焉？陵遲故也。今夫世之陵遲亦久矣，而能使民勿踰乎？

史記曰：老子稱上德不德，是以有德。下德不失德，是以無德。法令滋章，盜賊多有。太史公曰：信哉是言也。法令者，治之具，而非制治清

李東園集卷之十一 刑法 九

濁之源也。昔天下之綱常密矣，然奸偽萌起，其極也。上下相遁，至於不振。當是之時，吏治若救火揚沸，非武健嚴酷，烏能勝其任而愉快乎？言道德者，溺其職矣。漢興破敵，而為國斷難，而為撲網，溺於舟舟之魚，而吏治蒸蒸日上。奸黎民艾安，由是觀之，在彼不在此。印部、察成、周陽、杜周、史丹、嚴延年、王溫舒、平段、大姓、而高士、守河、南、市、戶、費、為、長、安、吏、安、中、少、年、相、為、虎、穴、捕、得、其、中、令、相、枕、臂、而、殺、數、百、人、也。

漢書曰：刑殘威嚴，以類天之震曜殺戮也。溫慈惠和，以故天之生植。此書也。書云：天秩有禮，天討有罪。故聖人因天秩而制五禮，因天

討而作五刑。大利用甲兵，其次用斧鉞，中利用刀鋸，其次用鑽鑿，薄利用鞭朴。大者陳諸原野，小者致之市朝。其所臻來者上矣。若人有言：滿堂而飲酒，有一人句隔而悲泣，則一堂皆為之不樂。王者之于天下，辟猶一堂之上也。故一人不得其平為之懷憾于心，書云：伯夷降典，懲民惟刑。使民知懼，言制禮以止刑，猶堤之防溢水也。今隄防陵遲，禮制未立，死刑過制，生刑易犯，飢寒並至，窮斯濫也。秦條擅私，為之囊索，奸有所隱，則徂而覆廢，此刑之所以著也。孔子曰：古之知法者，能省刑。今之知法者，不夫有罪矣。又曰：今之聽獄者，求所以殺之。古之聽獄者，求所以生之。

李東園集卷之十一 刑法 十

抱朴子曰：夫德教者，黜黜之榮服也。刑罰者，擇办之介冑也。若德教治，侯暴猶以黜黜却劍鋒也。以刑罰施平世，是以介冑升廟堂也。故仁者養物之具，刑者懲非之器。譬存玄胎息，呼吸吐納，含景內視，熊經鳥申者，長生之術也。病篤痛甚，身因命危，則不濟不攻之，以鍼石治之，以毒烈若廢和鵠之方，而慕松喬之道，則死者衆矣。八卦之作，窮理盡性，明罰用獄，著乎五帝三王，以微經存乎習用。刑其來上矣。蓋天地之道，不能純仁，故青陽開陶育之和，素秋厲肅殺之威。風角則枯瘁，滌滌白露，凝則繁英凋零，是以品物年馬歲功，成焉。亡國非無令也，患于令繁而不行，敗軍非無禁也，患

禁設而不止。故衆愚彌蔓而下。貴其止。夫貴貴當功而不必。罰貴當罪而不必。故愛待敵而不敗。故制禮以崇之。德順威以久立。故作刑以肅之。誅一以振萬。損少以成多方之。擗髮則所利者衆。比干剖疽。則所全者大。是以灸刺憐痛。而不可止者。以痊病也。刑罰凶醜。而不可罷者。以救災也。役歡哭者。不及此。吃之速。用誘悅者。未若刑戮之齊。善為政者。必先端此。以率彼。治親以整疎。若石礮之割愛。以威親。晉文之忌情。以斬請。或曰。刑辟之與。是存叔世。我清靜而民自正。我無欲而民自朴。惠解之戒。不欲其煩。寬以愛人。則得衆悅。以使人。則下附。安于政。以率俗。彈琴咏詩。身不

下堂而漁者。膏肓矣。必能厚惠薄歛。揀之擢滯。陶之以成均。治之以庠序。化上而興善者。若靡草之逐。驚風洗心。而革面者。若清源之滌。輕塵朝有德讓之群。后野無犯。獲之執。獨園土可以虛無。楚卑可以永格。何必賞罰。可以為國乎。抱朴子曰。至醇既洗。於三代大撲。又散于秦漢。蓋三皇步而五帝驟。伯王以來。載馳載驚。當其禁也。吏欺民巧。寇盜公行。抗燭以理。滯事焦心。以息奸源。而猶市朝有吁嗟之音。邊鄙有不聞之枉。作威作福者。或發乎暗視之下。凶害害國者。或構乎蕭牆之內。而欲結繩以整奸欺。不言以化狡。得委變策。而乘奔馬。於陰堂。舍枕櫛。而泛虛舟。以陵波盤旋。以逐

走盜。揖讓以救災。火未見其可也。但當簡於張之徒。任以法理。堅趙陳之屬。要以柔効。明主留神乎上。忠良盡誠於下。見不善則若鷹鷂之逐鳥。辭親亂。則若雞犬之莫無。穢。廣賞不謬。加而誅戮。不失罪。則太平之軌。不之端。今而不紀。可庶幾廢刑制治。未敢謂狀也。或曰。然則刑罰。果所以助教。與善。式遏寇。也。若夫古之。刑亦可。漢與。抱朴子曰。昔周用肉刑。漢易以鞭笞。大多死者。死外有輕刑之名。內有殺人之實也。罪除肉刑。則免罪之下。無復中刑。在英開。而次死罪。不得止。性徒。謫。鞭杖。是輕重不清。其過也。若夫肉刑之為。規戒也。多。揚子雲亦以為宜。後何為而不可哉。

韓非子曰。楚王急召太子。建國之法。車不得至。於弟門。天而庭中有。漆。太子逐驅車至弟門。建理止之。不聽。乃舉受而學其焉。敗其。韓非子曰。明主之國。令者。言最責者也。法者。事最適者也。言不二。法不兩。違故。言行而不軌。於法令者。必禁。

路溫舒曰。方今天下。賴陛下恩。厚亡金革之危。飢寒之患。父子大。慘力安家。狀太平未洽者。微龍之也。夫微者。天下之大命也。死者。不可復生。絕者。不可復屬。書曰。與其殺不辜。寧失不經。今治獄吏。則不恤上下。相賊以刻。為明。深者。殺公名。平者。多後。惡故。治之。吏皆欲。死。悲。憐人也。自安之道。在人之死。夫人情安則。樂。樂則。則

思免無楚之下何求而不得故國人不勝痛則飾以視之吏治者利其狀則指道以明之上恭畏邪則鍛鍊而周而之蓋奏當其之成雖皆解體之猶以為有餘奉何則成練者衆文政之罪明也故俗語曰查地為款議不入刑本為東期不對此皆疾吏之風悲痛之辭也故天下之患其深于獄敗法亂正雖親塞道莫甚于治獄之吏此亦謂其一尚存者也

商子曰於下無誅者必誅者也有誅者不必誅者也有刑至無刑者其法易而民全以無刑至有刑者其刑煩而姦多夫先易者後難先難而後易萬物盡狀則王知其狀故必誅而不赦必賞而不

書史彙纂卷之十一

刑法

十三

廣樂堂

逸者非善子而樂其殺也所以為人故利除害也於以養老長弱完治萬民莫明焉

商子曰晉文公將欲明刑以親百姓於是合諸侯大夫於千宮頽頽後主請其罪君曰用事焉吏遂斷頽頽之將以殉晉國之士稽焉皆懼曰頽頽之有寵也斷以殉況於我乎舉兵伐曹五鹿及反鄭之驛東微之訟勝制人於城濮三軍之士止如斬足行如流水三軍之士無敢犯禁者

商子曰國家有禁法而無使法必行之法國皆有禁姦邪刑盜賊之法而無使姦邪盜賊必得之法國皆有禁姦邪刑盜賊之法而無

使姦邪盜賊必得之法為姦邪盜賊者死刑而姦邪盜賊不止者不必得必得而尚有姦邪盜賊者刑輕也刑輕者嚴誅也必得者求者衆也故善治刑不苦而不賞善故不刑而民善不刑而民善刑重也刑重者民不敢犯故無刑也而民莫敢為非是一國皆善也故不賞善而民善善治者使民可信而況伯氏乎不能治者使伯氏可疑而況貶乎勢不能為姦雖貶可信也勢得為姦雖伯氏可疑也

韓非子曰絕直而柱木斷準而高科刑權衡縣而重盜輕斗石設而參益少故以法治國舉措而已法不阿貴絕不撓曲法之所加

書史彙纂卷之十一

刑法

十四

廣樂堂

智者弗能勝勇者弗敢爭刑過不避大臣賞善不遺匹夫故竊止之失詰下之邪治能決繆絀美齊非一民之執莫如法屬官威民之失治止詐偽莫如刑刑重則不敢以貴易賤法重則上尊而不侵上尊而不侵則主強而守要故先王貴之而傳之人主釋法用私則上下不別矣

韓非子曰無極策之威鉅極之備雖造父不能以服馬無規矩之法絕墨之端雖王爾不能以成方圓無威嚴之勢賞罰之法雖堯舜不能以為治

韓非子曰衛嗣君之時有齊康公之親因為表王之右治病衛嗣君

聞之使人請以五十金買之。王反而親王不予。乃以左氏易之。臣左右諫曰：「大以一都買一胥，廉可乎？」王曰：「非子之所知也。」大治無小而亂，無大法不立而誅不必。雖有十左氏，無益也。法立而誅必雖失十左氏，無害也。魏王聞之曰：「主欲治而不聽之，不祥固哉。」而注徒獻之。

韓非子曰：「孔子相衛，弟子子車為微吏，則人足。所謂者守門人有惡，孔子於衛者，曰：『尼欲作亂，衛君欲執孔子。』孔子走，弟子皆逃。子車從出門，謂危引之而進之門下室中，走迫不得，夜半子車問：『危曰：『吾不能虧主之法，令而親弱子之足。』是子報仇怨之時也。而

韓非子

卷之二十二 刑法

十五

子何故乃肯此哉？我何以得此？子明危曰：「吾斯是也，固哉，罪當之不可奈何。」狀方公之微治臣也，公傾側法令，先後臣以言欲臣之免也。甚而臣知之及欲決罪，定公慨然不悅，形於顏色。臣見又知之，非私臣而狀也。夫天性仁心，固狀也。此臣之所以悅而德公也。

韓非子曰：「夫刑當無多，不當無少。無以不當聞，而以太多說，無術之患也。敗軍之誅，以千百數，猶北不止，即治亂之刑，如惡不勝，而姦尚不盡。」

韓非子曰：「先聖有諺曰：『不頸於山而頹於垤，山者大，故人慎之，垤微也。』」

小故人之易之也。今輕刑罰，民必易之，犯而不誅，是驅國而棄之也。犯而誅之，是為民設陷也。是故輕罪者民之誼也，是以輕罪者為民道也。非亂國也，則設民陷也。此則可為傷民矣。

商子曰：「自卿相將軍以至大夫，無人不從王令，犯國禁，亂上制者，罪死不赦。有功於前，有敗於後，不為損刑。有善於前，有過於後，不為虧法。忠臣孝子有過，必以其數斷。守法守職之吏，有不行王法者，罪死不赦。故曰：『重刑連其罪，則民不敢試；故無刑也。』」

韓非子曰：「夫有功者必賞，則爵祿厚而愈勸；過官嚴級，則官職大而愈治。夫爵祿大而官職治，王之遺也。監石千里，不可謂富；象人有

韓非子

卷之二十二 刑法

十六

萬，不可謂強。石非不大，數非不衆也，而不可謂富強者，蓋不生粟。象人不可使強也。今商官使技藝之士，亦不墾而食，是地不墾，與磐石一貫也。儒俠母單勞頤而榮者，則民不使與象人同事也。夫禍知磐石象人，而不知禍商官儒俠，為不墾之地，不使之民，不墾事類者也。故故國之君王，雖說吾義，吾弗使入貢，而臣關內之侯，雖求吾行，吾必使執命而朝。是故力多則人親，力寡則朝於人。故明君務力，夫嚴家無悍虜，而慈母有敗子。吾以此知威勢之可以禁暴，而德厚之不足以止亂也。夫聖人之治國，不恃人之為吾善也，而用其不得為非也。恃人之為吾善也，境內不什數，用人不

得味一國可使齊為治者用衆而舍寡故不務德而務法
荀子曰罪至重而刑至輕庸人不知惡也亂莫大焉凡刑人之本禁
暴惡且懲其未也殺人者不死而傷人者不刑是謂惠暴而廢
刑也非惡惡也故象刑殆非生於治古並起於亂今也治古不然
凡爵列官職賞慶刑罰皆報也以類相從者也一物失稱亂之端
也故治則刑重亂則刑輕犯治之罪固重犯亂之罪固輕
淮南子曰三代之法不亡而世不殆者無三代之智也六律具存而
莫能聽者無師曠之耳也
漢陳興疏曰夫赦令者將與天下更始誠欲令百姓改行崇己全其
性命也往者有司多舉秦赦前事累情罪過誅陷無辜殆非重信
慎刑酒亦同義心自新之意也古者帝王有所號令言必弘雅詞
必溫麗垂於後世列於典經故仲尼嘉唐虞之文章從周室之郁
郁
薛宣傳曰吏道以法令為師可問而知及能與不能自有資材何可
學也衆人傳稱以宣言為然
監獄論曰法勢者國之變衡刑罰者國之維楨也故變衡不飭雖王
良不能以致遠維楨不設雖良工不能以絕水變衡者御之具也
得良工而調法勢者治之具也得賢人而化執衡非其人則馬奔

馳執軸非其人則舟覆傷
監獄論曰辱銚利鉏五谷之利而開草之害也明理正法為邪之
惡而良民之福也故曲本惡直絕森邪惡正法
監獄論曰法能刑人而不能使人廉能殺人而不能使人仁所貴良
賢者貴爵消息而還邪氣也非貴下獄石而鑽肌膚也所貴良吏
者貴絕惡於未萌使之不為非貴拘之囹圄而刑殺之也
冊府元龜曰折獄致刑者於義湯惟明克允載於虞書斯則制治在
乎勅法勅法在乎得人義也
史律書論曰教管不可廢於家刑罰不可損於國誅伐不可偃於天
下用之有妨拙行之有順逆
文帝除肉刑詔曰蓋弟君子民之父母今人有過教未施而刑加焉
或欲改行為善而無由也夫刑至斷支體刻肌膚終身不息何其
楚痛而不德也宜稱為民父母之意哉
除收挈詔曰法者治之正也所以禁暴而率善人也民不能自治故
為法以禁之所以累其心使重犯法其所從來遠矣
漢董仲舒曰王者欲有所為宜求端於天天道大者在於陰陽陽為
德陰為刑天使陽嘗居大夏而以生育長養為事陰嘗居大冬而
積於空虛不用之地以此見天之任德不任刑也

刑法志曰。今之聽獄者。求亦以殺之。昔之聽獄者。求所以生之。
陳轅囂曰。唐堯著典。實錄。周公作戒。勿失庶獄。伯夷之典。惟獄。
在刑。成王德。由此言之。聖賢之政。以刑罰為首。奸惡既平。必宜
濟之以寬。

仲長統傳論曰。繁簡惟時。寬猛相濟。刑書。錦。事。有。可。祥。三。章。在。金。
鼎。責。餘。約。太。叔。致。猛。政。之。嚴。國。子。流。適。愛。之。深。宣。孟。既。冬。日。之。和。
平。陽。循。畫。一。之。法。斯。寔。張。弛。之。弘。教。可。以。徵。其。統。乎。
蘇樊通對刑罰問曰。惟耳。建國。刑。以。助。禮。猶。寒。暑。之。贊。陰。陽。山。川。之。
通。天。地。爰。自。末。葉。法。令。稍。繁。秦。暴。無。以。容。書。楚。竹。不。能。盡。載。有。司。

平史案

卷二十一 刑法

十九

漢書

因此開以二門。高下在心。寒熱隨意。周官三典。秦之若吹毛。漢法
九章。遠之如。雲。手。遂。使。長。平。獄。氣。得。酒。而。後。消。東。海。孝。婦。因。災。而。
方。雪。詔。書。挂。壁。有。善。而。莫。遇。奸。吏。到。門。無。求。而。不。可。肯。由。上。失。其。
適。氏。不。見。德。而。蒙。者。守。途。不。弄。其。本。王。者。之。治。務。先。禮。樂。而。有。未。
授。刑。者。乃。用。未。有。身。仕。商。韓。而。能。長。久。昔。秦。婦。士。會。晉。盜。未。奔。秦。
舉。果。陶。不。仁。自。遠。但。今。釋。之。定。國。造。作。理。官。變。遷。文。翁。繼。為。郡。守。
科。開。律。令。一。此。憲。章。欣。聞。淑。慝。之。言。溫。斯。昭。乎。之。罪。則。天。下。自。治。
大通公行乳獸含牙。屠。嬰。嬰。趙。
爰。現。張。白。澤。上。靈。太后。曰。派。刑。獄。及。錄。與。良。兩。伯。所。以。嘆。息。於。九。侯。

孔子所以四輪。柱河上。孔子欲通。河。而。還。
大昌語曰。理有一準。則民無觀。觀。法。故。二。門。故。走。多。威。福。
隋。時。吏。傳。論。曰。御。之。良。者。不。在。於。煩。策。政。之。善。者。不。取。於。嚴。刑。故。所。
寬。猛。相。資。德。刑。互。該。

王。仰。上。隋。煬。帝。書。曰。黃。帝。滅。炎。蓋。云。毋。辜。周。公。誅。管。信。亦。天。倫。叔。向。
誅。叔。魚。仲。尼。謂。之。遺。直。石。蜡。殺。石。厚。丘。明。以。為。大。戮。
房。彥。謙。與。薛。道。衡。書。曰。叔。向。實。繫。獄。之。死。晉。國。所。嘉。釋。之。掛。犯。罪。之。
刑。漢。文。稱。善。羊。舌。寧。不。愛。弟。廷。尉。非。苛。遠。君。
宋。太。祖。曰。先。帝。之。世。四。凶。之。罪。止。於。投。寬。先。王。用。刑。蓋。不。獲。已。何。近。

平史案

卷二十二 刑法

二十一

漢書

代。憲。綱。之。家。耶。
歐陽脩之。母。謂。脩。曰。汝。父。為。吏。夜。燭。沿。官。書。求。死。獄。者。生。而。不。可。得。
嘆。曰。求。其。生。而。不。可。得。則。死。者。與。我。皆。無。限。矣。夫。求。其。生。而。失。其。
死。况。嘗。求。其。死。之。乎。脩。聞。而。服。之。終。身。
王。嚴。要。上。哲。宗。曰。夫。緣。情。以。推。法。則。愈。久。而。愈。行。倚。威。而。行。令。則。愈。
嚴。而。愈。悖。此。理。之。自。然。也。獄。窮。則。博。人。窮。則。詐。自。古。及。今。未。有。窮。
其。下。而。無。危。者。也。
蘇。軾。曰。古。者。司。寇。以。獄。之。成。告。於。王。王。命。三。公。參。聽。之。三。公。以。獄。之。
成。告。於。王。王。三。有。然。後。致。刑。夫。宥。之。者。天。子。之。德。而。刑。之。者。有。司。

之公。天子以好生為德。有司以執法為公。則刑不濫矣。
刑法志曰。夫人肖天地之貌。懷五常之性。聰明精粹。有生之最靈者。
也。爪牙不足以供嗜欲。趨走不足以避利害。無毛羽以禦寒暑。必
將役物以為養。任智而不恃力。此其所以為貴也。故不仁愛。則不
能群。不能群。則不勝物。不勝物。則養生不足。祥而不足。爭心將作。
上聖卓然。先行敦讓。博愛之德者。眾心說而從之。從之成輝。是為
君矣。歸而往之。是為王矣。洪範曰。天子作民父母。為天下主。聖人
設類以正名。而謂君為父母。明仁愛德讓王道之本也。發待故而
不敢德。頃威而久立。故制權以崇敬。作刑以明威也。聖人既解明

子東樂舉

卷二十二 刑法

二十一

東樂舉

慈之性。必通天地之心。制禮作教。立法設刑。動緣民情。而則天象。
地故曰。先王立建。則天之明。因地之性。也。刑罰威獄。以類天之震。
曜殺戮也。溫慈惠和。以效天之生植長育也。書云。天秩有禮。天討
有罪。故聖人因天秩而制五禮。因天討而作五刑。大刑用甲兵。其
次用斧鉞。中刑用刀鋸。其次用鑽鑿。薄刑用鞭撻。大者陳諸原野。
小者致之市朝。其所錄來者上矣。漢興。高祖初入關。約法三章。曰。
殺人者死。傷人及盜抵罪。躡削煩苛。兆民大說。其後四夷未附。兵
革未息。三章之法。不足以禦姦。於是相國蕭何。檮秦法。取其宜
於時者。作律九章。當孝惠高后時。百姓新兒。毒惡人欲長幼廢老

蕭曹為相。填以無為。使民之欲而不擾。亂是以衣食滋殖。刑罰用
稀。及孝文即位。躬脩玄默。勤趣農桑。賦省租賦。而將相皆舊功臣。
少文多質。懲惡亡秦之政。論議務在寬厚。吐言人之過失。化行天
下。告訢之俗。易吏安其官。民樂其業。高祖增戶口。寢息風流。篤
厚禁罔。疏闊。逕張釋之為廷尉。罪殺者予民。是以刑罰太省。至杜
斷獄四百。有刑錯之風。

漢王符曰。今日賊良民之甚者。莫大於數赦贖。數赦贖。則惡人昌而
善人傷矣。夫養稂莠者傷禾稼。惠姦宄者賊良民。
荀悅曰。夫赦權時之宜。非常典也。漢興承秦之敝。此屬可刑。故族

子東樂舉

卷二十二 刑法

二十二

東樂舉

三章之法。中以大赦之。今蕩條穢流。與人更始。時執然也。後代承
業。習而不革。失時宜矣。
劉向曰。論大功者。不責小過。舉大美者。不疵細瑕。
諸葛武侯曰。治世以大德。不以小惠。故匡衡吳漢。不顧為赦。先帝亦
言。吾周旋陳元方。鄭康成間。每見督治。治亂之道。悉矣。曾不語赦。
也。若劉景升父子。歲歲赦宥。何益於治。
孔融疏曰。被刑之人。慮不念生。志在思死。類多起惡。莫復歸正。風沙
亂。齊伊。庚。禍。宋。趙。高。英。布。為。世。大。患。不。能。止。人。遂。為。非。也。適。足。絕
人。還。為。善。耳。雖。忠。如。鄒。權。信。如。卞。和。智。如。孫。臆。寬。如。荅。伯。東。如。史

達達如子政一維刀錐沒世不齒是太甲之思庸穆公之霸秦南
睢之骨立衛武之初廷陳湯之却賴破却支平王此親高之守遠無
可從施也

晉劉頌上武帝曰聖人深識人情而達政體故冕而前旒充續塞耳
意在善惡之報必取其尤然後簡而不漏大罪必誅法禁易全也
何則害法在犯尤而瑾搜微過何異放虎於途而求竊盜於隔
隙古人有言鉄戟不用而刀鋸日弊不可以為政此言大事緩而
小事急也

任城王澄奏靈太后曰際抑者仰日月柱九泉微屈者希曲路於金
下
李東萊集 卷二十二 刑法 二十三 東萊堂

房景先曰周禮秋官司烜氏條曰王道貴奎也貴生法理尚恩舊德是
食八象載其美五有三刺禮經賢其仁是以祿父起廢族祀不絕
三監亂德恭儻猶存

唐陳子昂入科奏曰善為天下者計大而不計小務德而不務刑
蘇安恒教魏元忠曰人情不能自明則疑疑則懼懼則罪生惟陽愷
憐之德使居無過之地
國語勾踐曰進則思賞退則思刑如此則有常賞進不用命退則無
耻如此則有常刑

管子曰勝一而服百則天下畏之矣立少而觀多則天下懷之矣罰
有罪賞有功則天從之矣

管子曰日月之明無私故莫不得光聖人法之以燭萬民故能審察
則無遺善無急姦無遺善無隱姦則刑賞信刑賞信則善勸而姦
止故日參于日月

諸葛孔明曰威之以法法行則知恩詔之以爵爵加則知榮
新語曰夫法令者所以誅惡非所以勸善故魯閔之孝夷齊之廉且
畏死而為之哉教化之所致也故曰充舜之民可比屋而封桀討
之民可比屋而誅者教化使然也故近河之地濕近山之土燥以

李東萊集 卷二十二 刑法 二十四 東萊堂
類相及也

益鉄論曰俗非唐虞之時而世非許由之民而欲廢法以治是猶不
用藥括正方者曰藥斧斤欲挽曲直枉也故為治者不待自善之
民為輪者不待自曲之本

益鉄論曰殘林木以成室室者非良匠也殘賊民人而欲樂者非良
吏也故公輸不困木之宜聖人不費民之性是以斧斤簡用刑罰
不任政立而化成扁鵲攻疢膝理絕邪氣故瘡痍不得成形聖人
從事於未然故亂原無由生是以砥石截而施法令設而不用斷
已然鑿已發者凡人也治未形觀未萌者君子也

蓋缺論曰。古者篤教。以導民。明辟以正刑。刑之於治。猶藥之於御也。良工不能無藥。而御有策。而弗用。聖人假法以成教。教成而刑不施。故威厲而不殺。刑設而不犯。今廢其紀綱。而不能張。壞其禮義。而不能防。民陷於罔徒。而獵之以刑。是猶開其閤。牢發以毒矢也。魏志曰。黃初元年。郭淮奏使。賀文帝踐祚。而道路疾。故計遠近為稽。留反群臣。惟會帝責之曰。昔禹會諸侯於塗山。防風後至。使行大戮。今卿天同慶。而最留遲何也。對曰。臣聞五帝先教導民。以德。夏后氏哀始。用刑辟。今臣適虞舜之世。是以自見。於防風之義也。帝悅。

卷二十二 刑法

二十五

冊府元龜曰。仲尼有言。刑罰不中。則民無所措手足。蓋居南面之重。宅億兆之上。立乎法以齊眾。一其心而成化。豈三尺之律。令而嚴私乎哉。故漢氏而下。致治之後。皆嘗不申嚴邦憲。循行吏議。雖復宗室貴戚。元勳近習。莫不典無所矜貸。雖是明一成之不改。致天下之歸心焉。周典曰。無偏無黨。王道蕩蕩。其斯之謂乎。沈顏象刑解曰。舜禹之代。象刑而人不敢犯。言象刑者。以補以墨。崇其衣冠。異其服色。凡為三等。及秦法苛虐。方用肉刑。鋸鑿菴朴。楚毒畢至。而人犯愈多。休茲不治。其故何也。非徒上古淳朴。人易為化。亦聖智玄遠。深得其理故也。夫法過峻。則犯者多。刑過衆。則民

無恥。民無恥。則雖日制之。刑之。管之。朴之。而不為畏也。何以知其然耶。夫九人冠而一人豎。則豎者慕。而冠者勝。九人豎而一人冠。則冠者慕。而豎者勝。民不知冠之豎之為勝。但見眾而慕矣。今刑者多而刑者少。人尚慕其多矣。及刑者多而免者少。以少為勝乎。故曰。法過峻。則犯者多。犯者多。則刑者衆。刑者衆。則無恥。冊府元龜曰。書曰。有過無大。又曰。青黃肆赦。易曰。雷雨作。解。君子以赦有罪。周禮。秋官司刺掌三宥三赦之法。春秋書肆大青。斯皆赦宥之制也。是知帝王以為死者不可復生。刑者不可復續。故開仁慈之通。行曠蕩之恩。所以釋既往之辜。示自新之路也。漢晉而下。

卷二十三 刑法

二十六

歷代相承。至若屢義時巡。運行於廣。賜吊民伐罪。惟新其號。今亦有觀災異而成懼。因祥瑞而報功。雖行渙汗之恩。或越微倖之弊。故古人有言曰。赦不欲數。數則患奸非為政之善也。管子云。赦者。弊馬之憂。懲也是以王者戒而慎之。孔叢子曰。仲子問古之刑教。與今之刑教。孔子曰。古之刑者。今之刑。繫其為教。古有禮。然後有刑。是以刑者。今無禮以教。而齊之以刑。刑是以繁。書曰。伯夷。仲雍。典折民維刑。謂先禮以教之。然後繼以刑。折之也。夫無禮則民無耻。而正之以刑。故民苟免。冊府元龜曰。夫震懼教威。上天之顯道也。刑罰威獄。王者之大柄也。

聖人則象天明司牧民命。所以糾虔姦慝。章明執度。則刑辟之設。禮樂之助也。然而不嚴或與。頗類有彰巧詆。致其浸文。平民陷於非時。則管案提至作。診陰陽。齊恩。急聞。無措。於手足是故帝經。勅法形。飲恤之言。務端制刑。救簡乎之訓。皋陶作士。率夫於不經。盤庚誥民。殷勤於非罰。皆所以昭明慎之旨。懲糾紛之弊也。稽古舊史。足示方來。后辟紛綸。光猷輝映。至如齋居論決。深形於動。極發鞠惻愴。無憚於淹久。動遵經義。以取乎大中。時下教告。式申於服。念若斯之類。實繁其徒。有足明徵。并從論決。

永敬則湛刑疏曰。臣聞李斯之相秦也。行申商之法。重刑名之案。秦

無用之費。捐不急之官。惜日愛功。疾耕急戰。人繁國富。乃屠諸侯。此故弊之術也。故曰刻薄可施於進。趙變詐可陳於攻。戰。兵猶火也。不戰將自焚。况鋒鏑已銷。石城又毀。諒可易之以寬泰。潤之以淳和。八風之樂。以柔之。三代之禮。以導之。秦既不然。浮虐滋甚。注而不通。卒至土崩。此不知變之禍也。陸賈叔孫通之事漢王也。當禁陽成泉之閒。不敢開一說。效一奇。及區宇遼半。干戈向戰。二子陳詩者。玩禮樂。開王道。謀帝圖。陸賈著新語。叔孫通定禮儀。此知變之善也。而使高皇排二子而不救。置詩書而不顧。後通爭功。張良以知其愛。拔劍擊柱。吾屬不得無謀。即舉函難逾。何二子帝乎。

卷二十二 刑法 二十七 策要

故曰仁義聖人之遠。禮經先王之陳。述然則規。律而畢。易。狗。須。授。律。情。已。流。糟。粕。可。棄。仁。義。而。檢。况。此。者。乎。自。文。明。華。昧。天。地。也。蒙。二。叔。深。言。四。凶。構。難。不。說。鈞。距。無。以。應。天。順。人。不。切。刑。名。不。可。推。奸。息。暴。無。罪。不。除。無。妖。不。戮。故。能。計。不。下。席。聽。不。出。閭。蒼。生。晏。然。然。然。陽。易。主。然。而。急。趨。無。善。近。促。柱。少。和。散。極。溺。不。規。行。察。非。彫。食。即。而。時。之。妙。策。乃。當。今。之。易。狗。也。伏。願。覽。秦。謀。之。得。失。考。時。事。之。合。宜。醫。精。粹。之。可。遺。覺。遠。慮。之。切。毀。見。幾。而。作。豈。勞。終。日。乎。伏。願。收。法。制。定。章。程。下。怡。悅。之。辭。流。曠。蕩。之。澤。斷。其。非。之。牙。角。頓。奸。險。之。鋒。芒。塞。羅。織。之。源。掃。朋。黨。之。迹。使。天。下。蒼。生。坦。然。大。悅。

策要 卷二十二 刑法 二十八

豈不樂哉。冊府元龜曰。夫八辟嚴法。周官之明訓。中世猶有。左氏之格言。是知帝王存慈過之德。恢包崇之念。度基業之綿構。知臣下之勤勞。其不疏以大封。鷹之好爵。其或懼乎。急經屬諸史。議而能追其舊績。錄功起罪。責其後效。屈法中恩。所以使思者竭誠。而勸臣競勸也。若乃子孫。席其舊德。朝廷命以世封。或自貽伊戚。或坐招官謗。而復念勛代之沒。象門戶所寄。或全其嗣。忽或陵其已封。藉義士所。以忌死。而墮入所以散憤也。龍門子曰。旭日錄。亦於上弦。則沈霞。斯昇。疾。震。或振於后土。則魑魅。

皆驚何則大明是以著宣天德大成是以通昭天報是以兩觀之
殊尼父與改三叔之乳婦旦東征淮南子曰聖人因民之所喜而
勸善因民之所惡而禁奸故賞一人而天下譽之罰一人而天下
畏之抱樸子曰恕不越法以加虐辜不踰憲以辱違制情於所愛
而有犯者無赦采善於所憎而有勞者不遺掩細瑕而錄大用處
近惡而念遠功

冊府元龜曰書曰與其殺不辜寧失不經斯寬刑之謂也故虞夏之
道察於民廉與之物禁網疎闊簡法或下民多辟自投罪罟為
之司牧不怠隱憐以至理官閱獄法科無與申最收屬國章是舉

李東臺集

卷二十二刑法

二十九

東臺集

而乃錄其管款察其素心中思以矜老推仁而錫類寬其連及之
典恕以狂愚之罰奉順時令重惜髮秀霽雷寔之威恢川澤之量
需然發端以原以降斯泉陶所謂好生之盛德仲尼所述濟猛之
善政者也

慎子曰法者所以齊天下之動至公大定之制也故智者不浮越法
而肆謀詐者不得越法而肆議士不得背法而有名臣不浮背法
而有功戒者不可抑戒不可室戒法不可離也皆由可刑親戚可滅
至法不可開也

冊府元龜曰雷電有震曜之象秋冬行肅殺之令王者治之以制刑

與其來而矣故士師用刑於五教也雖小而必刑王制具列於
謀害為大刑無赦暴惡人昭明皆由性通天地之心位施以威順
將什罰或先服愛而事允濟罰當其罪而衆知勸大則誅寔殊死
非所以為重也小則鞭朴入贖非所以為輕也狀而聞罪簡身有
司之詳慎好生有過王者之寬恕不及于嗣刑期無刑隨世損益
而厥有論要呂利云屬於五極威中有慶其是之謂乎

冊府元龜曰書曰文王作罰刑茲無赦故有國者眾其下民觸法抵
禁乃有赦焉蓋與人更始而開自新之路也自吳蜀劉國江左建
號或易姓革命之始出師飲至之辰日蝕地震之變立復封于之

李東臺集

卷二十二刑法

三十

東臺集

度莫不推恩肆眚以深惠澤乃有一歲五刑再三者此又數而失
中非御民之術也諸葛武侯有云劉景升季玉父子歲一赦宥何
益於治斯寔鉅言嘉話可垂世而為戒矣

冊府元龜曰明慎之文見之於易易然恤之或著之於虞書故君子
之所以盡心者蓋利之謂矣晉劉氏開位完彼江介惟梁壁陳維
守其國乃有勵精政治珍念黎庶下寬大之詔開疎闊之經早去
苛法選用中典雖未錄夫王化亦可見其休德者焉

冊府元龜曰夫國以定位劉據與邦金有適舉厥才是其權也雖舉
若射鈞焉如臨焉哉國已命犯禁抵刑倘能宥之况其小者哉所

以感彼衆志得其衆力保全宗祀鼓振隣敵能用權也與夫吹毛刺骨棄喻錄取者不侔矣

冊府元龜曰夫法令所以開邪防奸祥刑閱寔明慎國章計恤人命非所以殺之將所以生之而慘忍之徒苛刻之吏以希奇為奉公以繁刑為稱職鍛鍊而成獄巧詆而舞文欲其民協於中政是以和不可得矣

冊府元龜曰周官議獄羣士各獻其法謀制疑罪天下各獻所屬蓋慮夫文法之失寔而人心之不殺也故議事以制先民而述有司請職禮經俱載則聽訟之職斯為重矣漢承秦弊禁絕漸闊一歲

子史彙纂

卷二十一 刑法

三

之典思求大中於是原其本心與衆定罪魏晉以下其論亦著若夫律令之設科條寔繁世有輕重之殊法有貪涼之變事苟涉於疑似罪辜失位不經唯君子之盡心雖端前而求濟非夫操心如秤不私於物昭然獨見不畏強禦則何能激發正論於中聲載簡孚厥罪湛清庶微者哉

冊府元龜曰古先哲王即天倫緣民情為之刑罰威獄以顯其震懼殺戮焉蓋所以防邪辟御奸究其論矩以佐乎治者也唐虞而下制事典以為律度作法令而一民志隨世輕重沿革斯在然而周設三典施用既殊漢增九章條目寢廣晉魏之後或損益殊改

繁簡異宜載之討論有所判定故時之弊乃至於申殺濟民之淺或足乎寬裕杜周所謂三尺法亦何嘗之有哉若夫今出維行周書之攸慎用刑不中仲尼之所託自非協格大中而較若查一又曷能御下而濟衆者乎

冊府元龜曰易曰君子以明慎用刑而不留獄書曰欽哉欽哉惟刑之恤哉斯皆慎其枉濫以及善人之謂也則有虞士師之任參議之制心惟邪僻行必傾險或深文巧詆以寘於法或臨賊苛得以縱其罪或希聖杜風指或附麗於權要乖雷克之理無問實之狀或茲枉執寵彼典章以至浼究憤之氣見寔恤之異使禍不旋

子史彙纂

卷二十一 刑法

三

踵亡身覆族者良有以也詩人芟柳之刺錄是而作矣冊府元龜曰刑不可寔天下之平也守之勿失有司之職也自非探情而開寔舉要以敬罪又何以致刑無煩類而人皆服哉若乃時主之意有所輕重不循三尺之制將紊一代之訓而能辨晰是非究論曲直確狀固守毅然無撓南面之貴為霖於殷虞金科之文克遵於中典法當其罪下以不寔茲所謂能守其官不解於位者矣至有知過而引咎繼父以受刑斯又積忠恕於心術著明慎於官次今生肌義守死無苟者焉冊府元龜曰詩曰靖共爾位好是正直况夫簡孚庶獄審克凡刑成

震曜之威。當明慎之職。固宜謹奉。舉正。或書。絕本。而端。循用。三。又。廉。放。於。寵。同。私。於。親。犯。逆。鱗。而。不。同。諸。老。規。而。弗。顧。使。丹。華。絕。誤。書。之。罪。棘。木。無。夜。哭。之。冤。傳。曰。舉。直。錯。諸。枉。能。使。枉。者。直。其。是。之。謂。乎。

冊府元龜曰。易曰。君子以明慎用刑。而不留獄。傳曰。刑者。例也。例者。成也。一成而不可變。故君子盡心焉。是故惟明克允。虞帝之中。戒。簡。孚。審。先。呂。刑。之。有。云。三。代。而。下。治。獄。之。吏。乃。其。造。歎。恤。之。奇。積。伏。念。之。訓。深。懷。仁。恕。務。遵。寬。大。原。人。心。以。定。法。傳。經。義。而。立。論。懸。其。聰。明。致。其。忠。愛。情。澤。而。勿。喜。罪。疑。而。從。輕。無。有。遠。莫。歸。乎。至。當。

卷二十二

刑法

三十三

故能使羣議最服。形重式嚴。上無枉撓之失。民知恥格之漸。其性守官宿業。不亦多乎。故泉陶之叔。問流於雅頌。張釋之為名臣。稱杜史氏何莫由斯也已。

冊府元龜曰。夫議獄緩刑。則五辟惟允。舉直錯枉。則羣議無冤。蓋折獄之惟難。在嚴訟而多濫。况一成難變。君子所以哀矜而造相達。良臣所以慎測故有吏訊既備。丞辨其厚誣。其獄已封。特明其非。罪斥深文之弊。破偏聽之奸。脫格棘於良民。正毆刀於元惡。宜乎獲仁人之譽。享高門之封者焉。

冊府元龜曰。呂刑有折獄之文。秋官有辨訟之義。非大明智絕俗。臨

事不惑。又安能察微隱而辨疑。似以嚴乎人心者哉。自矢漢而下。修舉吏職。親民之重。濟以法術。繇是按察捕効。著績九。若乃詰詐析惑。申究盜斷。之以經義。聽之以辨氣。濟之以識。累參之以奇請。靡待兩造之備。克申片言之敏。實於憲法。畏若神明。斯固簡孚閱實之可尚也。

冊府元龜曰。夫宰字之任。風化之先。察民期治于教。寧除惡必資於。憂。苟害焉。之未去。豈夜火之獲安。則有。高。風。車。碾。化。者。膳。在。御。預。歌。不。輟。而。人。懷。其。惠。吏。不。忍。欺。行。路。無。懷。璧。之。憂。單。窳。單。見。金。之。志。使。清。靜。之。政。無。得。而。稱。禮。義。之。邦。詢。訐。且。樂。不。其。速。哉。又。

卷二十二

刑法

三十四

若糾之刑政。一之明察。訪游禽於絕淵。猛以濟寬。懲毆罪於泰山。威克厥愛。使暴民不作。能改用成。研擊之。甘。愉。自。得。雖。鞭。撻。善。化。諒。同。功。而。異。情。然。要。其。大。歸。蓋。百。慮。而。一。致。矣。

冊府元龜曰。夫令長字人之官。聽斷立教之本。善惡使司。曲直是主。一境由其治。乳三。東。繫。乎。操。舒。非。夫。明。達。君。子。忠。信。務。躬。孰。能。使。其。無。訟。乎。苟。非。其。人。則。輕。重。由。心。上。下。其。手。貨。賂。公。行。民。受。其。莫。矣。九。子。曰。刑。罰。不。中。則。民。無。所。措。乎。足。至。哉。斯。言。乎。

終

莊子史乘目次

二十三卷

工制類

官府

館閣

都邑

城池

廟社

臺榭

子史彙纂

二十三卷

一

莊子史乘

舟車

橋梁

道路

冠服

禮樂

符璽

雜錄

雜錄

雜錄

莊子史乘卷二十三

虞山

工制類

官府

館閣

都邑

城池

廟社

臺榭

子史彙纂

卷二十三 工制

一

莊子史乘

施矣

老子曰三十輻共一轂當其無有車之用。埏埴以為器當其無有器之用。鑿戶牖以為室當其無有室之用。故有之以為利無之以為用。

管子曰百技所成所以養一人也而能不能兼技人不能兼官。離居不相待則窮。群而無分則爭。窮者患也。爭者禍也。救患除禍則莫若明分使羣矣。

淮南子曰鼓立三十輻各盡其力不待相害使一軻獨入衆輻皆棄。豈能致千里哉。

管子曰臺榭相盟者亡國之廢也。馳車九國者追寇之馬也。羽劍珠

飾者新生之斧也。文采纂組者煇功之雲也。

管子曰桓公觀於廐問廐吏曰廐何事寂難廐吏未對管仲對曰夷

吾嘗為圉人矣傳馬校寵難先傳曲木曲木又求曲木曲木已傳

直木無所施矣先傳直木直木又求直木直木已傳曲木亦無所

取衡曰昔先王之德也掩觀九嶠九嶠地不營土圭測景不循
正天下提風雨之所交朕後以建王城審曲而勢沂洛背河左
伊右瀍水西阻九河東門于旋盟津達其後太谷通其前迴行
道乎伊闕邪徑捷乎轅轅太室作鎮而高揭以能耳耳底柱輒流
緯以大岷彼溫液湯泉黑丹石縞王綃魚居能音三吐應妃
收館神用提紀龍圖授義龜書異似召伯相宅卜惟洛食周公初
基其絕則直其弘周大親舒厥子大夫是廊是極經洽九軌
廣城陽九雉三高一丈殿堂以筵度室以几京邑翼翼其四方
于時庶民罔敢有貳其取威也重矣

子史彙纂

卷二十三

二

東漢書

左思曰蓋開天以日月為綱地以四海為紀九土星分萬國錯峙
函有帝王之宅河洛為王者之里水陸所湊兼六合而交會焉
蔚所盛茂八區而華閭闥重門洞開金鋪交映玉題相
耀是故游談者以為美造作者以為程也
左思曰正位居體者以中夏為喉舌不以邊陲為襟帶也長世宇
者以道德為藩籬不以險陰為屏也刻開難險之者非所以深
根固蒂也洞庭雖深負之者一非所以愛人治國也故將語以神
州之界亦縣之畿魏都之車華六合之樞機于是運隄陽九鋒鏑
縱橫伊洛榛曠西荒蕪臨淄宇落駢郭丘墟而是有魏開國之

日萬邑比焉且親土者畢昂之所應虞夏之餘人安邑皆焉
先王之桑梓列聖之遺塵考之四限則八埏之中則之寒暑則霜
露所鈞卜僊前識而賞其隆吳札聽歌而美其風樞曰平萬其
疆域則旁乃齊秦結漆冀道開胸艱險崎嶇趙恒碣山砥礪于
清霄河汾水浩渺而洪音者南瞻淇澳則綠竹純茂北臨漳
澄水則冬夏異治溫泉迭湧而自浪華清蕩邪而難老黑水鹽池
玄滋素液厥田惟中厥壤惟白原隰的的墳衍斥斥是以飛朕振
古萌抵時昔邇時在而潤點應期運而光赫聖武之龍飛擊受
命而光宅爰初自錄言占其良謀龜謀筮亦既允減修其郭郭歸

子史彙纂

卷二十三

三

東漢書

其城隍經始之制牢籠百王畫誰陳之居寫八都之宇鑒茅茨于
陶唐察卑宮於夏禹古公草創而高門有閭宣王中興而築室百
堵商豐約而折中准當年而為量思重父莽大壯偃拱木于林樹
校全模于梓匠遐邇悅豫而子來工徒擬議而聘巧闡鈞繩之營
緒承二分之正要按日舉考星曜建社稷作清廟築魯宮以迴
比尚陳祿而無陂嶸巖壯闊南端攸遵殊峭雙碣方駕比輪用
犀犀后觀享順賓左則中朝有範音聽政作寢匪模匪斷去泰去
于是崇墉濬池嬰城帶埃憑太清以混成越埃壘者事而資如典
岡岑而永固非有期于世祀

說文曰樽酒器也。要。龜目酒樽也。木刻為象。其施不窮。
漢興服志曰。一器而群工致巧者。車最居多。是故。其物以時。六樽
良與方法地。蓋圓象天。三十幅以象日月。蓋二十八以象列星。龍
旗九斿。七以象軫。以象大火。鳥旗七斿。五以象轸。以象輔。火龍旗
六斿。五以象齊。以象參。伐。龜旄四。以象營室。孤旌。枉矢。以
象孤也。

唐魏徵曰。難得之貨。難然並進。玩好之作。無時而息。上奢靡而望下
樸素。力役廣而冀農桑。與不可得也。
赫連勃勃傳曰。高陽隱曰。崇墉際雲。石郭天池。周綿千里。獨守之形。

子史彙纂 卷二十三 刻 義樂堂

絕險之狀。遠邁咸陽。超美周洛。
管子曰。夫明王不美宮室。非喜小也。不聽鍾鼓。非惡樂也。為其傷於
本事而妨於教也。故先慎也。而後彼官亦慎。內而後外。民亦務本
而去末。

王昭禹曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。道本于性命。而器之
理藏乎其中。器成于度數。而道之跡顯于其外。君子上達則其智
足以窮理。而能稱小人下達則其巧足以循迹。而能述。故曰智者
知物。巧者述之。大司徒曰。以世事教能。則民不失職。古者四民莫
不皆然。而百工之于官府也。其父兄之教。不肅而成。其子弟之學。

不勞而能少。而習之。其心安焉。不見異物。而遷焉。故攻木之工。不
能攻金。攻皮之工。不使攻玉。農氏之子。嘗為量。危氏之子。嘗為鐘。
桃氏之子。嘗為劍。函人。之子。嘗為甲。而各使之精其事焉。故曰守
之世。謂之正。雖然。此特循法度之迹。而守之也。若夫得之于手。應
之于心。則輪扁之斲輪。也不能授之于人。況可得而世耶。
方慙曰。春主散。故其器疏。以達。疏則散。達則散。故也。夏主長。大。故
其器高。以粗。高則長。粗則大。故也。秋主刻。深。故其器廉。以深。廉則
削。深則刻。故也。冬主收。藏。故其器閤。以閤。閤則收。收則藏。故也。中
央。其器圓。以閤者。圓若物。器是以周旋。閤若物。器是以出入。萬

子史彙纂 卷二十三 刻 義樂堂
物周旋于上者也。故中央之器。所象如此。
趙文子為室。張老曰。天子之室。斲其楹。而礎之。加密石焉。先粗礎之。
諸侯礎之。多寡。大夫斲之。不礎。士首之。止斲。倫其物。義也。從其等。
禮也。今子貴而忘義。富而忘禮。吾懼不免。文子歸。令之弗礎也。匠
人請皆斲之。文子曰。止。為後世之見之也。其斲者。仁者之為也。其
礎者。不仁者之為也。

班固曰。其宮室也。體象乎天地。經緯乎陰陽。據神靈之在位。故太紫
之圖。方以象之。微垣樹中天之華。閭闔冠山之朱堂。未失厥前。龍首
固。環以材。而完奇。抗應龍之虹。梁列禁。棟。老以布翼。棟。上布荷。棟。
固。環以材。而完奇。抗應龍之虹。梁列禁。棟。老以布翼。棟。上布荷。棟。

松高驪雕玉瑱柱丁以居極載金壁以飾瑤瑤也五色之漢
彩光耀朗以景影於左藏左藏也右平上故平重軒三階中
左閣房周迴門闥開列鐘簾簾也於中庭立金人於端闥仍增崖
而附城門限臨峻路而啓原狗以離宮別廣承以崇臺閣館煥若
列宿紫宮是琛區宇若茲不可殫論瑤形詭制每各異觀乘茵也
步攀惟所息宴後宮則有樓庭椒房后妃之室若椒風披香也
建蘭林蕙草當飛翔之列屋不呈材塙不露形表也以藻繡給
以編連也隋侯明月大珠錯落其間金缸也街壁是為列錢翡翠
火群也沈耀含英懸黎也棘夜光在焉於是玄輝如也玉階彤

子史彙纂 卷二十三 工制 八 萊東堂

庭精耀華煥俯仰如神窮究繁華更盛也選貴也斯別者蓋以百
數左右宸中朝堂百僚之位謀謀乎其上位則垂統輔翼則成
化流大漢之豈弟也漢亡秦之毒孽故今斯人揚樂和之聲也作畫一
之秋功德著乎祖宋也晉澤給乎黎庶又有天祿石渠典藉之府命
夫諄諄故老名儒師傳講論乎六藝稽合乎同異又有承明金馬
著作之庭大刑也宏達於茲為群也元元本本也稽見洽也掌也諸也篇
章也統理秘文周以鈞陳之也星名也斯位也衛以嚴更也行也之也署也總禮也育
之甲科群百司之廉也孝虎負也衣也閣也尹也閣也寺也階也級也百也重也各有典司
周庖千列徽道也結也錯也簪路經營修塗飛閣設壁門之風也關也去

舳後而棲金爵也內則別風峭曉眇麗巧而得權張千門而立也
戶順陰陽以開闔闢乃正殿崔嵬層構也高上及宇以蓋也戴也日
景而納光神也明鬱其特起也通也假也塞而上也躋也軼也雲而於天半紅霓迴
帶於蒼輅雖輕迅與僕役也捷疾也衛也惺也昭也發也貌而不能也陪也排也飛也闥而上
出若遊目於天來抗仙掌以承露也擢也凌也立也之金莖也執也煥也燿也音也之混
濁鮮也類也氣也之精英實列仙之收館也非吾人之所宇
左思曰軋神交泰而細細嘉祥微顯而豫作是以兆朕振古萌抵時
昔載氣識也繡閣也紫竹帛也迴時世而淵默應期運而光赫也聖武之
龍飛也華受命而光宅也爰初自也謙也言也占其良謀龜謀也筮亦既也允也臧也修

子史彙纂 卷二十三 工制 九 萊東堂

其郭郭也繡其城隍也經始之制也宇龍百王也畫也雍也豫也之居也寓也入都之宇
鑒茅茨於陶唐也察也卑宮於夏禹也古公也草創而高門有閤也音宣王中
與而築也宣也百堵也兼也聖哲之軌也并文質之狀也商也豐約而析也中也准也當年
而為量也思重也又也易也莽也大壯也卦也理也木也於也林也衡也授也全也模也於也梓也匠
巡迴悅豫而子來也工徒也擬議而購也巧也開也鈞也絕也之也筌也緒也承也二分也取也春
分之日也景以之正也要也撥也日也星也曜也延也社也稷也作也清也廟也築也層也宮也以也理
匠比也同也陳也而也音也無也陂也環也材也巨也世也碑也音也溫也音也泰也差也粉也者也棟也複也結也梁也樑
臺也旋也丹也梁也紅也中以也並也豆也朱也角也森也布也而也支也離也綺也井也屋也上也以也叔也列也曉也以
懸也帶也華也連也重也葩也而也倒也披也西也道也花也作也齊也龍也首也而也滿也雷也探也頭也刻也龍也時也樓

萊安堂

萊安堂

0
0+
0-

司馬光曰王者以仁義為麗道德為威未聞其以宮室鎮服天下也○天下未定當先已即用之以趨民之應而顧以宮室為先豈可謂○務哉昔禹卑宮室而築為傾宮○創業垂統之君躬行節儉以訓○示子孫其未流猶入于滋康況示之以侈乎

朱子曰王之郭門曰臯門王之正門曰應門大王之時未有制度特○作二門其名如此及周有天下遂以為天子之門而諸侯不得立○焉

丘註曰周制天子有五門曰臯曰庫曰雉曰應曰路象者遠也門最○在外故曰臯庫門則有藏於此故也雉門者取其文明也應門者

子史彙纂

卷二十三 工制

十二

策彙纂

居此以應治也路門者取其大也五門各有其義其三門者乃周○既為天子時所立唯臯應二門在木王時已有之後世遂因之而○不改與是則雖庫路三者諸侯亦得立之唯此二者乃始祖肇基○之迹非周之正嫡嗣天子位者則不得立焉

班固曰

度者分寸又引也所以度長短也本起黃鐘之長以子統○

非黍也中不者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分十○

分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅高○

一寸廣二寸長一丈而分寸又存焉用竹為引高一尺廣六分○

長十丈其方法矩高廣之數陰陽之象也高一尺為陽分者自三○

微而成者可分別也寸者付也尺者莖也丈者張也引者信也○夫度者別於分付為尺莖於丈張於丈信於引引者信天下也職○在內官廷等尉掌之量者合升斗斛也所以量多少也本起於○黃鐘之節用度數審其容○其度以生量審以子統祖泰中者千有○

二百實其命以井水準其容合命為合十合為升十升為斗十斗○為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有庇音條不滿○焉其上為斛其下為斗斛之左耳為升升之右耳為合合其狀似爵○以原爵標上三下一升一合而地圓而函方左一右一陰陽之象也○其國象規其重二鈞俗氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃○

子史彙纂

卷二十三 工制

十三

策彙纂

鐘始於黃鐘而反覆焉君制器之象也命者黃鐘律之實也確微○動氣而生物也合者合命之量也夫量者羅于命合于合登于升○聚于斗角于斛也職在太倉大司農掌之權者銖兩斤鈞石也貯○以稱物平施知輕重也本起于黃鐘之重一合容千二百黍重十○

二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為○

石而五權謹矣五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以○

輕重為宜國而環今之內倍好者周旋無端終而後始無窮已也○

銖者物銖忽微始主于成者可殊異也兩者而黃鐘律之重也○

之管重十二銖兩十二二十四銖兩成兩二十四氣之象也斤者明○

也。三百八十四。易二篇之。又陰陽動之象也。十六而成斤者。而時象四方之象也。鈞者均也。陽施其氣。陰化其物。皆得其成就。平均也。權與物輕重萬一千五百二十銖。當萬物之象也。四百八十兩者。六句行八節之象也。一歲有八節。三十斤成均者。一月之象也。石者權之大者也。始於銖。兩于而明于斤。均于鈞。終于石。物終名大也。四鈞為石者。四時之象也。重百二十斤者。十二月之象也。終于十二辰而復于子。黃鍾之象也。千九百二十兩者。陰陽之象也。三百八十四又五行之象也。四萬六千八十銖者。萬一千五百二十物。曆四時之象也。而歲功成就五權要焉。

子米粟

卷二十三

十四

義

漢書律曆志曰。律度量衡用銅者。名自名也。所以同天下。蘇風俗也。鈞為物之至精。不為燥濕寒暑變其節。不為風雨霜露改其形。介然有常。有似于士君子之行。是以用銅也。用竹為引者。事之宜也。蔡沈曰。律謂十二律。六為律。六為呂。凡十二管。皆徑三分。有奇。空圓九分。而黃鍾之長九寸。既以之制樂。而節聲音。又以之審度。而度長短。審量而量多少。平衡而權輕重。此黃鍾所以為萬事根本。諸侯之國。其有不一者。則審而同之也。蔡沈曰。百二十斤為石。三十斤為鈞。鈞與石。五權之最重者也。問石者。以見彼此通同無折閱之意。和鈞者。以見人情兩平無爭之

意和鈞者。以見人情兩平。府亦有之。其為子孫後世。可謂詳且

楚辭曰。鑿山樞而為室。下披衣於水渚。霖霖其哀。降兮雲依斐而

晉陸雲聞起而園第。表曰。臣聞有國者。不患宮室之不崇。患在令名

之不止。是以賢人之在富貴。其不平身節欲。損已耗情。用能保其

國家。令聞百世。歷觀古今。以約失之者。災。以奢失之者。益。多世

祖武皇帝。富有四海。貴為天子。居無離宮之館。身御家人之服。先

帝。豈欲以此。適止於治身而已者哉。國將必欲遺訓。百世。昭。燕于

晉諸岳上客舍議曰。謹按客舍。逆旅之設。其所繇來遠也。行者賴以

頓止。居者薄收。其置交易。賈。隨各得其所。因民成利。惠加百姓。語

曰。許縣。解帝先之命。而舍於逆旅。春秋外傳曰。晉陽。靈父。遇。寤。威

於逆旅。魏武帝亦以為宜。其詩曰。逆旅。整設。以通商賈。然則。自唐

列于今。未有不得客舍之。法。唯商賈。有之。此固。非。聖世之。所。言。也

不教有罪不追有戮禁暴捕亡。恒有司存。凡此皆容舍之益。道路之要。在吏所植也。率歷代之舊俗。獲竹留之歡心。使容舍滯掃以待征旅。擇家而息。豈非衆庶頌顯之望。

續漢書曰。建武二十二年。上許梁松等奏。方求元封時故事。議封禪。

野施用。有司奏當刻玉璽一枚。方寸三分。玉版方五寸。

通典曰。天子路寢門有五馬。其最外曰車門。二曰庫門。三曰雉門。四曰應門。五曰路門。路門之內。則路寢也。車門之內。曰外朝。朝有三。

槐左右九棘。近庫門有三府。九寺。庫門之內。有宗廟。社稷。雉門之外。有兩觀。連門。觀外有詢事之朝。在宗廟社稷之門。雉門內有百。

子史彙纂 卷二十三 二制 十六 葉製堂

官宿衛之辟。應門內曰中朝。中朝東有九卿之室。則九卿理事之。

發朝則入而理事。夕則歸於庫門外。外朝之法。朝有疑獄。玉集而。

聽之。燕朝者。路寢之朝。群公以下。當日子此朝。見君位。

禮書曰。天子庫門之外。外朝也。朝士掌之路門之外。治朝也。宰夫司。

士掌之路寢朝太僕掌之諸侯內朝。司士掌之其官與天子同燕。

朝。燕于掌之其官與天子異。魯語曰。天子及諸侯合民事于外朝。

合神事於內朝。自卿以下。合官職於外朝。合家事於內朝。然則卿。

大夫亦二朝也。

幽明錄曰。廟方四丈。不作甍道。廣五尺。夾樹蘭荷。蘇者。著以沐浴。後。

祭所謂蘭湯。

柏諱新論曰。王者造明堂。上圓下方。象天地為四方。堂各從其色。以。

如四方。天稱明。故命曰明堂。

尸子曰。黃帝曰。合宮有虞曰經。章殷人曰陽館。周人曰明堂。

管子曰。黃帝立明堂之議。舜有告善之旌。湯有總街之匡。武王有靈。

堂之假。

蔡邕月令論曰。明堂者。天子太廟也。所以宗祀而配上帝。明天氣。統。

萬物也。

徐廣明堂議曰。明堂在國之陽。國門外一堂五室。四門八階。

子史彙纂 卷二十三 二制 十七 葉製堂

蔡邕禮樂志曰。孝武封岱宗。立明堂於太山汶上。

白虎通曰。禮三老於明堂。所以教諸侯孝禮。五更於太學。所以教諸。

侯悌。

淮南子曰。古者明堂之制。下之潤溷不能及也。上之露露不能入也。

所以象上帝禮鬼神。示人知節也。

吳越春秋曰。越王召范蠡而問。於竊自欲以今日一登。上明堂。布恩。

致。今以撫百姓也。

漢書曰。上欲治明堂。未曉其制度。問南人公玉帶。上黃帝時明堂圖。

圖中有一殿。四面無壁。以茅蓋屋。屋通水。水圜宮。恒為振道。上有。

機從四面入。名曰崑崙。天子從之。

丹府元龜曰。周禮曰。惟王建國。辨方正位。體國經野。以為民極。春秋傳曰。有宗廟先君之主。曰都。其大已往。棟宇未倫。順民遷徙。不啻厥后。伏義而下。可得而紀。或基乎始興。就為之制。或剛景地中。用安九鼎。或相其形勝。以從便利。故王幾千里。法日月之經。天府四塞。保河山之固。提封萬井。旁流百川。內則闢庭神麗。宮室翬飛。傲太紫之圓方。順陰陽而開闢。於以勸明事政。懸法示人。訪道栖神。登降有序。綠是景靈。翔集佳氣。靜慈善哉。鄭侯之言。天子以四海為家。非令壯麗無以重威者也。乃立通門十二。經涂九軌。順流為

子史彙纂

卷二十三

十八

東漢書

昭造舟為梁。厥初經營。咸存軌制。詩不云乎。京邑翼翼。四方是則。於以見化。成俗。里仁為美。義維難大。相開照。之衆成。壽域者矣。且夫端拱清穆。王者之大德。樂生懷土。庶物之崇情。故商民屢遷。民用胥怨。自朕至毫。弗堪其勞。班固所以賦而都者。蓋明安土重遷之深旨也。

東觀漢記曰。元年營造明堂。辟雍。靈臺。以即明三事不同也。

白虎通曰。天子立辟雍。行禮樂宣德化。辟者象璧圓法。雍之以水。

象教化流行。

析譚新論曰。王者作圓池如璧形。實水其中。以因雍之名。辟雍言。

其上承天地。以班教令。流轉王道。周而復始。

神仙傳曰。泰山父老。時漢武帝東巡。見鋤於道。頭上白光高數尺。呼問之。對曰。有道士教臣作神枕。有三十二竅。二十四竅。應二十四氣。入竅。應八風。臣竹之轉少齒生。

黃圖曰。秦始皇兼天下。都咸陽。端門四達。以則紫宮。渭水貫都。以象天漢。橫橋南度。以法牽牛。

王隱晉書曰。杜豫啓建河橋于富平津。衆論以為周所都。經聖賢而不作者。必不可作故也。豫曰。昔造舟為梁。則河橋之謂也。遂作橋成。上從百官臨會。舉榘勸豫曰。非君橋不立也。豫答詔曰。非陛下

子史彙纂

卷二十三

十九

東漢書

之明。臣亦不獲奉成聖制也。衆咸稱善。

冊府元龜曰。先王之制。封畿建都。邑必即土中。而為民極。自秦橋勢。勝宅於咸雍。固河殘華。遂吞六國。蜀專西海之利。而故國成都。吳孫石頭之固。而定居建業。宋齊四代。五采晉緒。南面君民。載祀三

百。宋魏遷都。高齊是繼。朱梁革命。沒却收宅。皆辨方正位。經緯卜策。作制。裁係姓傳。作至若孫氏之始。肇基於武昌。梁德之季。改卜於荆渚。亦著於後云。

劉子新序曰。魏王起中天。聖令曰。敢諫者死。許綰負操。鍾入。四關。天玉將起。天臺。臣願加一力。王曰。子何力有加。綰曰。雖無少能。商蓋

王曰若何曰臣聞天與地相去萬五千里今王因而半之當起七
千五百里之臺高既如是其趾頃方八千里盡王之土地不足以爲
臺趾古者堯舜建諸侯地方五千里王必起此臺先以兵伐諸侯
盡有其地猶不足又伐四夷得方八千里乃足以爲臺此林木之
積人徒之聚倉廩之儲數以萬億度八千里之外當足農畝之地
足以奉給王之臺者臺具以備乃可以作親王默然無以應乃罷
起臺

劉子新序曰衛靈公以天寒鑿池宛春諫曰天寒起役恐傷民公曰
天寒乎宛春曰君衣狐裘坐熊席隕陽有寵是以不寒今民衣弊

子史彙纂 卷二十三 二制 二十 茅藥堂

不補發決不直君則不寒民誠寒矣公曰善令罷役左右諫曰君
鑿池不知天寒以宛春知而罷役是德歸宛春怨歸于君公曰不
然宛春魯國之匹夫焉舉之民未有見焉今將令民以此見之且
春也有善寡人有春之善非寡人之善與靈公論宛春可謂知君
之道矣

說苑曰晉平公築虎祁之室石有言者平公問于師曠曰石何故言
對曰石不能言有神焉焉不然民聽之濫也臣聞之作事不時怨
黷動于民則有非言之物而言今宮室崇侈民力屈盡百姓疾怨
莫安其性石言不亦可乎

不穀子曰陳惠公大城固起凌陽之臺未終而生法死者數十人又
執三監吏夫子達陳聞之見陳侯與俱登臺而觀焉夫子曰美哉
斯臺自古聖王之爲城臺未有不戢一人而能致功者此者陳
侯然而通運竊教昨執吏既而見夫子問曰昔周作靈臺亦戢人
乎答曰文王之興附者六州六州之衆各以予道來故區區之臺
未及期日而已成矣何戮之有乎夫以少之衆能立大之功
唯君爾

說苑曰趙簡子乘弊車服馬衣段早衰其宰進諫曰車新則安馬肥
則往來疾狐白之衆溫且輕簡子曰吾非不知也吾聞之君子服

子史彙纂 卷二十三 二制 二十一 茅藥堂

善則益恭細人服善則益倨我必自儉恐有細人之心也傳曰周
公位尊愈早勝敵愈快富愈儉故周氏八百餘年
西京雜記曰漢帝相傳以泰王子嬰所奏白玉璽高祖斬白蛇劍
上有七采珠九華玉以爲飾離別五色琉璃爲劍匣在室中光
景猶煥于外典提劍不殊十二年一加摩堂乃上會若霜雪開匣
振鞘輒有風氣光彩射人

西京雜記曰成帝設雲帳雲帷雲幕于甘泉殿殿世謂三雲殿漢掖
庭有月影臺雲光殿九華殿鳴空殿開襟閣臨池觀不在傳籍皆
繁華富麗之所棲宿焉

西京雜記曰漢諸陵寢皆以竹為簾皆為水紋及龍鳳之像昭陽

殿鐵珠為簾風至則鳴如珎珎之聲

西京雜記曰會稽歲時獻竹簾供御世號為流黃簾

西京雜記曰越后有寶琴曰鳳凰皆以金玉隱起為龍鳳螭禽古賢

列女之象亦善為歸風送遠之操

西京雜記曰平津侯自以布衣為宰相乃開東閣學客館以招天下

之士其一曰欽賢館以待大賢次曰起材館以待大才次曰接士

館以待國士其有德位此贊佐理陰陽者處欽賢之館其有才堪

九列將軍二千石者居起材之館其有一介之善一方之藝居接

士之館而躬自菲薄所得俸祿以奉侍之

鄧析子曰夫木擊折榘竹水夾破舟不怨木石而罪巧拙故不載焉

故有知則惑有心則晦有目則眩是以規矩一而不易不為秦楚

緩急不為吳越改容一而不邪方行而不泥一日形之萬世傳之

無為之也

冊府元龜曰一馬化龍玉胡胡長森雄並營逆節相濟變果太為城

池易字產為宮室務極奢靡弗與典章通書役以責功雜實王以

加諸故鍾永息刑教旋生凶惡之賊豈可說也

單襄公曰夫辰角見而雨畢角星朝見而水潦竭日成而雨氣盡

天根見而水涸

天根元氣之開寒露雨畢之本見而草木盡解十日陽氣盡草木

皆解而天根朝見而雨霽之始也霜始降火見而清風戒寒清風先

至所以戒人故先王之教而卑而除道水涸而成梁草木皆解而

為梁傷而霜降而冬來其清風至而修城郭宮室此先王之所以不

財賄而廣施德於天下者也今火朝觀矣而道路若寒野場若棄

澤不陂障川無舟梁為是虞先王之教也道路不可知因在草

間不整功成而不收民罷于逸樂是棄先王之法制

者也

秋仁樂曰為政之本必先人事今窮奢壯壯畫工功不使愚

在役人物不天來終須地出不損百姓將何以求生之有時用之

無度編戶所奉恒苦不充腐切肌膚不辭暴楚且一夫不耕猶受

其弊浮食者眾又劫人財臣每思維定所悲痛

魏徵曰意在奢縱忽忘卑儉輕用人力乃云百姓無事則驕逸勞役

則易使自古以來未有驕百姓逸樂而致傾敗者也何有逆畏其

驕逸而故欲勞役之者哉

桓子曰宮室與馬衣服器械喪祭飲食聲色玩好人情之所不能已

也故聖人為之制度以防之聞者務於權利怠於禮義故百姓傲

傲順喻制度古者衣服不中制器械不中用不問于市今民間雕

雕

珠不中之物。刻畫無用之器。古者廢人之樂者。馬是以代其勞。而
 已。今富者連車列騎。駢賦輜輶。夫一馬伏櫪。當中家六口之食。即
 丁男一人之事。古者廢人耄老而後衣絲。其餘則麻枲而已。今富
 者綉羅綺。中者素綵錦繡。當民而被后妃之服。襲人而居婚姻
 之師。古者廢人餽食蒸藿。非御飲酒伏臘祭祀。無酒肉。今閭巷無
 故烹殺相聚。野外負粟而往。罕肉而歸。夫一豕之肉。得中年之收
 十五斗粟。當丁男半月之食。古者廢人春秋修其祖祠。以時有事。
 于五祀。蓋無出門之祭。今富者祈名岳。望山川。推牛擊鼓。戲倡舞
 像。古者德行求福。故祭祀而克仁。求吉故卜筮而希。今世俗寃

之以記。廣妻之後。衣布內緇。骨并泉。封君夫人。加錦而聚。而
 今富者皮衣朱絡。繁輅環珮。古者事生盡愛。還死盡哀。今生不能
 致其愛敬。死則以奢侈相高。雖無哀戚之心。而厚葬重幣者。則以
 為孝。黎民慕效。至于糜屋賣業。古者夫婦之好。一男一女而成家
 室之適。及後士一妻。大夫二諸侯。姐娣而已。今諸侯百數。卿大夫
 十數。中者侍御富者盈室。是以女或怨曠失時。男或效元無匹。古
 者不以人力狗子禽獸。不奪民財。以養狗馬。是以財併而力有餘。
 今猛獸奇蟲。不可以耕耘。而今富者養食之。百姓或短褐不完。而
 犬馬衣文繡。黎民或精練不接。而禽獸食肉。夫宮室奢侈材木之
 子史彙纂 卷二十三 二十四 孝史彙纂

子○曰○逮○至○聖○文○垂○意○至○寧○躬○服○節○儉○絺○衣○不○敝○革○鞜○不○穿○大○屨○不○
杜有女履
不○足○木○器○無○文○于○是○後○宮○賤○瑇瑁○而○味○珠○璣○卻○翡翠○之○飾○除○雕○琢○之○巧○惡○麗○靡○而○不○近○斥○紛○芸○而○不○御○抑○止○綠○竹○漫○衍○之○樂○摛○閨○鄭○衛○幼○眇○之○算○是○以○玉○衡○正○而○泰○階○下○也○

東坡集
卷二十二
上制
二十
六
棉長曰聖人御天所寶惟賢飲雲物之容不蓄於宇散珠玉之脛而況于原車有龍首銜衡不以珊瑚為柱馬有采黃羶白不以珊瑚為鞭

獨斷曰勞讓克躬菲薄為務是以尚官損服衣不絮英饗人微
 者膳不過擇黃門闕樂魚龍不作織室絕伎綦組不經尚方抑
 雖錢不為離宮罕幸儲峙不施遐方斷匪侏離不貢
 文通曰帝憂傾海外之寶王城盡天下之秘象席珠履一蹕而即
 收錢鑿綠楚并熱而已損聚礼隨臺而罷羅袂從風而棄百民與
 其弊奢萬姓被其馳蕩故閭閻之里富者竊梁楚之乘汰巧之安

豪者襲王官之服。于是有文靡虛麗。驕而不典之器。精織空饒。妙
豔非常之玩。農夫勛耨。不充浮伎之資。蚕女務職。無餘黠刺之費。
將以去寔就華。未知所為。源從流不戢。其止。國富兵強。寧可
得乎。

魏李彪表曰夏禹卑宮室而惡衣服湯竄黃屋而棄輅與此示儉于後三後王所宜觀其意而取折衷也孔子為魯司寇乘牝車而駕騶馬晏晏為齊正卿冠濯冠而衣故裘此示儉于後臣後臣所宜識其情而消息之也

太宗曰昔禹鑿山治水而民無謗謝者與人同利故也秦始皇營

史彙纂 卷二十三上 二上七 策彙堂

宮室而民怨叛者。病人以利己也。夫靡嚴珍奇。固人之所欲。若城之不已。財危亡立至。朕欲營一驛村。用已具。鑒素而止。王公以下。宜體朕此意也。縣是二十年間。風俗素朴。衣無錦繡。公私富洽。

文徐賢妃曰為政之本貴在無為土木之功不可兼遂是以平宮
非食聖王之所安金屋瑤臺驕主之為麗故有道之君以逸逸人
無道之君以樂樂身夫珠玩伎巧乃喪國之斧斤珠玉錦繡寔迷
心之醕毒竊見服玩纖靡如變化于自然職貢珍奇若神仙之瑤
製雖馳華于季俗寔收素于淳風是知漆器非返叛之方樂造之
而人叛玉杯豈招亡之術紂用之而國亡方驗侈麗之源不可不

通作法于涼猶恐其奢作法于奢何以制後伏惟抑心裁志慎終
如始則鴻名與日月無窮威德與乾坤永大
蘇軾曰所謂利入已後而浮費彌廣者竊以為外有不得已之費
內有得已而不得已之後宮後宮之費不下一敵國金玉錦綉之工
日作而不息朝成夕毀務以相新主帑之吏日夜備其精金良帛
而別異之以待倉卒之命其為費豈可勝計哉今不務去此等而
欲廣求利之門臣知所得不如所喪也

終

子史彙纂

卷六十三上制

二十八

蘇軾

蘇斐堂子史彙纂目次

二十四卷

虜寇類

鎮撫

防禦

戰守

朝貢

恩威

安撫

子史彙纂

二十四卷

一

蘇斐堂

會勘

火攻

水戰

選將

練卒

作氣

鼓勇

信賞

必罰

同終

眾斐堂子史彙纂卷之二十四

虞山馮廷章子建父纂

男駿聲去聞南較

虜寇類

鎮撫
火攻
必罰
防禦
水戰
戰守
選將

練卒朝貢
作氣恩威
鼓勇安攘
信賞會勳

國語曰。先王耀德不觀兵。夫兵戢而時動。動則威。觀則玩。玩則無震。先王之於民也。茂正其德。而厚其性。阜其財求。而利其器用。明利害之鄉。以文脩之。使務利而辟害。懷德而畏威。故能保世以滋大。是先王非務武也。厘恤民隱。而除其害也。夫先王之制邦內甸服。邦外侯服。侯衛賓服。蠻夷要服。戎翟荒服。甸服者祭。侯服者祀。賓

子史彙纂

卷二十四

美梨堂

服者享。要服者貢。荒服者王。有不祭則修意。有不祀則修言。有不享則修文。有不貢則修名。有不王則脩德。序成而有不至則脩刑。漢書曰。漢興七十有八載。德茂存乎六世。威武紛紜。恩汪滅羣生。沾濡洋溢乎方外。於是乃命使西征。隨流而攘風之所被。罔不披靡。因朝舟徒曉。定祚存卬。略斯揄。舉苞滿。結軌還轅。束鄉將輶。至於蜀都。耆老大夫。縉紳先生之徒。二十有七人。儼然造焉。辭畢。因進曰。蓋聞天子之於夷狄也。其義羈縻勿絕而已。今罷三郡之士。通夜郎之塗。三年于茲。而功不竟。士卒勞倦。萬民不瞻。今又接之以西夷。百姓力屈。恐不能卒業。此亦使者之累也。竊為左右患之。

千之集

卷二十四

新刊

且夫卽作兩變之與中國並也。歷年茲多，不可紀已。仁者不以德來，強者不以力并。意者其殆不可乎？今割齊民以附吳，欲吳所恃以事無用，鄰人固陋，不識所謂。使者曰：烏謂此邪？必若所云，則是蜀不變服而已，不化俗也。僕尚愚聞若說，然斯事體大，固非觀者之所觀也。余請為大夫粗陳其略。蓋世必有非嘗之人，朕後有非嘗之事，有非嘗之事，朕後有非嘗之功，非嘗者，固嘗人之所異也。故曰：非嘗之原，黎民懼焉。及臻厥成，天下晏如也。昔者洪水淳出，氾濫得溫，民人登降移徙，崎嶇而不要。夏后氏咸之，乃堙洪水，決流浚河，灋分沱，滎洛，安蜀，東歸之於海，而天下來寧。當斯之動，豈

卷二十四 二

惟民哉？心煩於慮，而身親其勞，躬朕無朕，膚不生毛，故休以類於無窮，聲稱浹乎於茲。且夫賢君之或位也，豈特委瑣握璫，構文牽俗，循循習傳，當世取說云爾哉？必特崇論宏議，創業垂統，為萬世規。故馳驚乎異容并包，而動思乎參天貳地。且詩不云乎：晉天之

下，莫如王土。王土之謂，莫如王臣。豈以六合之內，八方之外，波瀾衍溢，懷生之物，有不浸潤於澤者？賢君耻之。今封疆之內，冠帶之倫，或獲嘉祉，靡有闕遺。美而美秋，殊俗之國，遵紀異靈之地，舟車不通，人跡罕至，政教未加，流風猶微。內之則紀義使禮，於遠境外之則邪行橫作，放弑其上。若臣易位，事早失序，父兄不事，幼穉為

奴係紫號泣。內鄉而怨曰。蓋聞中國有至仁焉。德洋而思。昔物靡不得其所以。今獨易為遺。已舉。雖思慕。若枯旱之望雨。歲夫為之。垂涕。況乎上盟。又烏能已。故此出師。以討強胡。南馳使以請。勤越。四而風德。二方之君。鱗集仰流。願得受號者。以億計。故乃閑誅。若微。祥柯。鏤靈山。梁孫原。劍道德之塗。蔡仁義之統。特博恩廣施。遠撫。長駕。使流。越不閉。阻。溪。暗。昧。得。耀。乎。光。明。以。健。甲。兵。控。此。而。息。誅。伐。於。彼。遊。過。一。體。中。外。視。福。不。亦。康。乎。夫。極。民。于。沉。溺。奉。至。尊。之。休。德。反。衰。世。之。陵。夷。繼。周。氏。之。絕。業。乃。天。子。之。急。務。也。百姓。雖。勞。又。烏。可。以。已。哉。且。夫。王。事。固。未。有。不。始。於。憂。勤。而。終。于。佚。樂。者。也。

孝義集卷

卷二十四

孝義集

狀則受命之符。合在控此矣。方將增太山之封。加梁父之事。鳴和鸞。揚樂頌。上咸五。下登三。觀者未睹。指聽者未聞。音猶鵲。朋已翔。乎寥廓。而羅者猶視乎敦澤。悲夫。於是諸大。大芒然。喪其所懷。來而失厥所以。健。骨。朕。並。稱。曰。免。哉。漢。德。此。鄙。人。之。所。傾。聞。也。百姓雖怠。請以身先之。故周。廉。徒。因。逸。延。而。辭。避。

漢書曰。孝武時。遣使。文。景。玄。黑。養。氏。五。世。天。下。殷。富。財。力。有。餘。士。馬強盛。故能親率。布。瑱。瑱。則。建。珠。崖。七。郡。或。拘。拊。竹。枝。則。開。梓。打。越。萬。聞。天。馬。蒲。陶。則。通。大。宛。安。息。自。是。之。後。明。珠。文。甲。通。犀。犀。羽。之珍。盈。於。後。宮。蒲。梢。龍。文。魚。目。汗。血。之。馬。克。於。黃。門。鉅。象。師。子。猛。犬。

大雀之羣。食於外園。殊方異物。四面而至。於是廣開上林。穿昆明池。營千門萬戶之宮。立神明通天之臺。興造甲乙之帳。落以隨珠和璧。天子負黼衣。繫翠被。鳴玉珮。而處其中。設酒池肉林以享四夷之客。作巴渝都盧。名。海。中。楊。極。名。漫。衍。魚。龍。角。抵。之。戲。以。觀。視。之。及。賂。遺。贈。送。萬。里。相。奉。師。旅。之。費。不。可。勝。計。至。於。用。度。不。足。乃。權。酒。酷。管。鹽。鐵。鑄。白。金。造。皮。幣。其。至。車。船。租。及。六。畜。民。力。屈。財。用竭。因之以山年。寇盜並起。道路不通。直指之使始出。衣赭持斧。斷新於郡國。然後勝之。是以末年遂奔輪臺之地。而下哀痛之詔。豈非仁聖之所悔哉。且通西域。近有龍堆。遠則蔥嶺。身勢頭痛。縣度。

孝義集卷

卷二十四

孝義集

之既。威德在我。無取於彼。故自建武以來。西域思漢威德。其大國。莎車于闐之屬。數遣使置質於漢。願請屬都護。暨上遠覽古今。因時之宜。羈縻不絕。辭而未許。雖大禹之序西戎。周公之謀白雉。太宗之卻走馬。義。兼。之。矣。亦。何。以。尚。茲。

漢書曰。臣聞。漢。興。以。來。胡。虜。數。入。邊。地。小。入。則。小。利。大。入。則。大。利。高。后。時。再。入。龍。西。攻。城。屠。邑。毆。略。畜。產。其。後。復。入。龍。西。殺。吏。卒。大。寇。益。竊。聞。戰。勝。之。威。民。氣。百。倍。收。兵。之。卒。沒。世。不。復。自。高。后。以。來。龍。西。三。困。於。匈奴。矣。民。氣。破。傷。亡。有。勝。意。今。茲。龍。西。之。吏。賴。社。稷。之。神。靈。奉。陛。下。之。明。詔。和。輯。士。卒。底。屬。其。節。破。傷。之。民。以。當。乘。勝。之。

官為贖其民如是則邑里相救助胡不辟死非以德上也欲金親戚而利其財也此與東方之戍卒不習地勢而心畏胡者功相萬也

漢書曰古之制邊縣以備敵也使五家為伍伍有長十長一里里有假大士四里一連連有假五百十連一邑邑有假候皆擇其邑之賢才有義能保習地形知民心者居則習民于射法出則教民於應敵故卒伍成於內則軍正定於外今所徙之民非壯有材力但費衣糧不可用也雖有材力不得良吏猶無功也陛下徙匈奴不與和親臣竊意其冬來南也一大治則終身創父欲立威者始於

子史彙纂

卷二十四

七

東漢書

折膠膠折來而不能固使時氣去後未易服也

漢書曰天下之勢非壘倒縣而已又類群且病痲夫群者一面病痲者一方病今西邊此邊之郡雖有長爵不得輕復五尺以上不得輕息斥候望烽燧不得卧將吏被介冑而睡臣故曰一方病矣臣竊料匈奴之衆不過漢一大縣以天下之大固于一縣之衆甚為執事者羞之陛下何不試以臣為屬國之官以主匈奴行臣之計請必繫單于之頸而制其命伏中行說而答其背舉匈奴之衆唯上之令

漢書曰周易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蠻夷高宗殷之盛

天子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也臣聞天子之兵有征而無戰言莫敢校也如使粵人蒙死微幸以近執事之願行所與之卒有一不恪而歸者雖得越王之首臣猶竊為大漢羞之陛下以四海為境九州為家八數為國江漢為池生民之屬皆為臣妾人徒之衆足以奉千官之共租稅之收足以給乘輿之御玩心神明東勢聖道負黼衣馮土几南面而聽斷號令天下四海之內莫不響應陛下垂德惠以覆露之使元元之民安生樂業則澤被萬世傳之子孫施之無窮天下之安猶太山而四維之也夷狄之地何足以為一日之閒而煩汗馬之勞乎詩云

子史彙纂

卷二十四

八

東漢書

王猶先塞徐方既來言王通甚大而連方懷之也

列子曰周穆王大征大戎大戎獻銀鍔之劍玉可切火沉之布漢書曰以三聖之德地方不過數千里西被流沙東漸於海朔南暨聲教迄於四海欲與教則治之不欲與者不強治也武丁成王殷周之大仁也然地東不過江黃西不過岷羗南不過蠻荆北不過朔方是以頃殺並作視聽之類咸樂其生以至乎秦興兵速攻貪外虛內然地南不過閩越北不過太原而天下潰畔禍卒在桎二世之末長城之歎至今未絕賴聖漢初興為百姓請命至孝文皇帝閔中國未安偃武修文時有獻千里馬者卻弗受也當此之

時遊之樂。絕奇麗之路。塞鄧衛之偶。微矣。夫後宮感色。則賢者
隱廢。佞人用事。則多臣杜口。而文帝不行。故攝為孝文。廟稱太宗。
至武帝元狩六年。太倉之粟紅腐。而不可食。都內之錢。貫朽而不
可校。乃操平城之事。錄胃頓以來。故為邊患。籍兵屬焉。因富民以
振服之。則天下斯復萬數。民賦。子乘亭障。孤兒流于道。老
母寡婦。飲泣巷哭。遂設虛祭。想魂于萬里之外。淮南王遊寫虎符。
陰聘名士。關東公孫勇等。詐為使者。是皆靡地。秦大征伐不休之
故也。今天下獨有閩東。閩東大者。獨有蘇楚。民聚久困。連年流離。
子乘亭障。孤兒流于道。老母寡婦。飲泣巷哭。遂設虛祭。想魂于萬里之外。淮南王遊寫虎符。
陰聘名士。關東公孫勇等。詐為使者。是皆靡地。秦大征伐不休之
故也。今天下獨有閩東。閩東大者。獨有蘇楚。民聚久困。連年流離。

逐滅絕。當更發屯。結治累世之功。不可卒復。
漢書曰。當周宣王時。獫狁內侵。至杜涇陽。命將征之。盡境而還。其視
戎狄之侵。辟猶蠶食之。整歐之而已。故天下稱明。是為中策。
國語曰。夫戎翟胃侵。輕僥貪而不讓。其血氣不治。若禽獸焉。其遠來
班貢。不供。馨香嘉味也。故坐諸門外。而使舌人。體委與之。禮葬
漢書曰。臣聞六經之治。貴於未亂。兵家之勝。貴於未戰。孝武即位。深
維萬世之計。規恢萬載之策。乃大興師數十萬。使衛霍操兵。前後
十餘年。於是淳西河。絕大幕。破真顏。襲王庭。窮極其地。追奔逐北。
封狼居胥山。禱于姑衍。以臨翰海。虜名王貴人以百數。自是之後。
匈奴震怖。益求和親。狀而未肯稱臣也。且夫前世豈樂煩無量之
費。役無罪之人。快心于狼望之北哉。我以為。為不一勞者。不久佚。不
費者。不永寧。是以悉百萬之師。以摧餓虎之喙。運府庫之財。填虛
山之壑。而不悔也。逮至元康神爵之間。大化神明。鴻恩博洽。而匈
奴內亂。五單于爭立。日逐呼韓邪。攜國歸元。扶服稱臣。狀尚羈縻
之計。不願制自此之後。欲朝者不距。不欲者不強。何者。外國天性
忿勢。形容魁健。負力恃氣。難化以善。易隸以惡。其強難屈。其和難
得。故未服之時。勞師遠攻。傾國殫貨。伏尸流血。破堅拔敵。如彼之
難也。既服之後。尉藉拊循。交接賂遺。威儀使仰。如此之儉也。雖時

喜奇功。每過城邑山川。嘗登望。既領外國。與延壽謀曰。夷狄畏服。大種其天性也。今卸支單于。威名遠聞。侵陵烏孫大宛。當為康居。盡計欲降服之。如得此二國。數年之間。城郭諸國危矣。且其人剽悍好戰。伐數取勝。久畜之必為西域患。蠻夷無金城強弩之守。如法屯田。吏士毆逐。烏孫眾兵直指其城。下彼亡。則無所之守。則不足自保。千載之功。可一朝而成也。

宋何承天曰。狡虜之人。食肉衣皮。以馳騁為儀容。以游獵為勳。非有車與之安。宮室之衛。柳風沐雨。不以為勞。露宿草蓐。惟其常性。勝則競利。敗不羞走。

子史彙纂

卷二十四

十三

子史彙纂

齊王融表曰。匈奴以馳騁為性。殊射為糧。冠方帽。則犯沙漠。雪服。左袒。則風塵。鳥逝。若衣以朱裳。載之玄纁。冠也。飾其揖讓。教以翔趨。必同難。桂格。等悞水淵。

蕭子顯曰。吐蕃居寒露之野。物產寡薄。鳥海之陰。盛夏積雪。器用不常。中國萬分之一。但上下一力。議事自下。因人所利而行。是能久而強也。

五代四夷傳論曰。自古夷狄之於中國。有道未必服。無道未必不來。蓋自因其盛衰。雖嘗置之治外。而羈縻制馭。恩威之際。不可失也。其待之未必為利。失之自足為患。可不慎歟。

史使蜀論與舟曰。天生四夷。不在九州之內者。有前古王。皆棄而不論。蓋不欲窮兵黷武也。

白奴贊曰。書戒蠻夷。猶夏詩稱戎狄。是虜。春秋有道。守在四夷。久矣。夷狄之為患也。故自漢興。忠言嘉謀之臣。曷嘗不運籌策。相與爭於廟堂之上乎。高祖時。則劉敬。呂后時。樊噲。季布。孝文時。賈誼。鄒。繆。孝武時。王恢。韓安國。朱買臣。公孫弘。董仲舒。人持所見。各有同異。然提其要。歸兩科而已。綽紳之儒。則守和親。介冑之士。則言征伐。皆偏見一時之害。而未究匈奴之終始也。夫規事建議。不圖萬世之固。而始時一時之事者。未可以經遠也。若乃征伐之功。秦漢

子史彙纂

卷二十四

十四

子史彙纂

行事嚴尤論之。當矣。故先王度土。中立封畿。分九州。列五服。物土貢制。外內或備。刑政或昭。文德遠近之勢。異也。是以春秋內諸夏。而外夷狄。夷狄之人。貪而好利。被髮左衽。人面獸心。其與中國殊章。服異習俗。飲食不同。言語不通。辟居北垂。寒露之野。逐草隨畜。射獵為生。隔以山谷。非以沙幕。天地所以絕外內也。是故聖王禽獸畜之。不與約誓。不就攻伐。約之則費。賂之則見欺。攻之則勞。師而招寇。其地不可耕。而食也。其民不可臣。而畜也。是以外而不內。疎而不戚。政教不及其人。正朔不加其國。來則懲而禦之。去則絕而不守。之其慕義。而貢賦則接之以禮讓。羈縻不絕。使曲在彼。直在王。

制御蠻夷之常道也

西域贊曰。孝武之世。圖制匈奴。惠其無從。西國結黨南越。通表河曲。列四郡。開玉門。通西域。以斷匈奴右臂。隔絕南越。月氏。單于。失援。由是遠遁。而幕南無王庭。適值文景玄默。養民五世。天下殷富。財力有餘。士馬強盛。故能略犀布瑇瑁。則建珠崖七郡。威拘醬竹。杖則開牂牁。越馬關。天馬蒲陶。則通大宛安息。自是之後。明珠文甲。通犀翠羽之珍。盈於後宮。蒲梢龍文。魚目汗血之馬。充於黃門。鉅象師子。猛犬大雀之群。食於外園。殊方異物。四方而至。於是廣開上林。穿昆明池。營千門萬戶之宮。立神明通天之臺。興造甲乙之帳。

子史彙纂

卷二十四

十五

漢書

落以隋珠和璧。天子負黼衣。繫翠被。駕玉几。而殿其中。設酒池肉林。以饗四夷之客。作巴俞都盧。海中瑒。漫衍魚龍。角抵之戲。以觀視之。及略遣贈送。萬里相奉。師旅之費。不可勝計。至於用度不足。過權酒酤。莞鹽鉄鑄。白金造皮幣。算至車船租及六畜。民力屈財。用竭國之以凶。年寇盜並起。道路不通。直指之使。始出。水繡杖斧。新於郡國。然後勝之。是以末年。遂棄輪臺之地。而哀痛之詔。豈非仁聖之所悔哉。且通西域。近有龍堆。遠則蔥嶺。身熱頭痛。懸度之厄。淮南杜欽。楊稚之論。皆以為此。天池所以界別區域。絕外內也。書曰。西戎即序。禹既就而序之。非上威服。致其貢物也。西域

諸國各有君長。兵衆分弱。無所統一。雖與匈奴不相親附。匈奴能得其馬畜。旃罽。而不能統率與之進退。與漢隔絕。通里又遠。得之

不為益。棄之不為損。威德在我。無取於彼。故自建武以來。西域思漢威德。咸樂內屬。唯其小邑。鄯善。車師。界迫匈奴。尚為所拘。而其大國。莎車。于闐。之屬。數遣使貢。質於漢。願請屬都護。聖上遠覽古今。因時之宜。羈縻不絕。辭而未許。雖大焉之序。而戎周公之據。白雉。太宗之却走。馬義。燕之矣。亦何以尚茲。

韓安國曰。千里而戰。兵不獲利。今匈奴負戎馬之足。懷禽獸之心。邊徙鳥舉。難得而制也。得其地不足以為廣。有其衆不足以為彊。自

子史彙纂

卷二十四

十六

漢書

上古不偏為人。漢數千里爭地。利則人馬罷虜。以全制其敵。且強弩之極矢。不能穿魯縞。樹風之末力。不能漂鴻毛。非初不助末力。衰也。嚴安曰。今中國無狗吠之驚。而外累於遠方之俗。靡敝中國。非所以子民也。行無窮之欲。甘心快意。結怨於匈奴。非所以安邊也。禍結而不解。兵休而復起。近者愁苦。遠者驚駭。非所以持久也。漢宣帝匈奴款塞。詔曰。聖王之制。施德待禮。先京師而後諸夏。先諸夏而後夷狄。嚴尤諫伐匈奴曰。匈奴為害。所從來久矣。未聞上世有心征之者也。

三家周秦漢征之然皆未有上策者也周得中策漢得下策

終上策帝曰孝元棄珠崖之郡光武絕西域之國不以解介易我衣裳

實惠勳功燕然曰往時常保大宛之城踰烏桓之壘探姑繒之壁藉項垣之場艾胡解之梅技而越之旗近不逼旬日之役遠不離二時之勞固已舉其庭梯其閣御縣而置之雲散席卷後無餘箭上以提高文之宿憤光祖宗之玄靈下以安國後嗣恢拓境宇振大漢之天聲茲所謂一勞而永逸暫費而未寧者也

子史彙纂

卷二十四

十八

策集

江統徒戎論曰夫夷戎蠻貊謂之四海九服之制地在要荒春秋之義內諸夏而外夷狄故曰天子有道守在四夷四夷之中戎狄為甚弱則畏服強則侵叛當其強也以殷之高宗懲於鬼方有周文王而惠昆夷倫狃高祖困於白登孝文軍於霸上及其弱也周公來九譯之貢中宗納單于之朝以元成之微而猶四夷賓服此其已然之效也是以有道之君牧夷狄也惟待之有倫禦之有常雖稽顙執轡而遠城不弛固守為寇賊強暴而兵甲不加遠征期令境內獲安邊境不侵而已

張揚七命篇曰丹冥投鋒青微得聲却馬於其車之轅路德拉昆香

之典

宋何承天傳論曰夫戎夷狡黠輒迅難虞必宜完其邊塞謹其柝使來達可防去空易使然後乃能禁暴止姦養威振冠

謝靈運書奏通五市曰種禽嘉義唯利是視關市之禁或以規國順之示弱無明柔遠既而觀象有足表疆且漢文和親豈止彭陽之冠武帝倚約不廢焉邑之謀故有餘則經畧不足則開關何為屈冠帶之邦通引弓之俗綏綏之執招塵點之親交易與通既應漢杜和親龍論尤宜固絕

齊孔稚圭表曰匈奴為患自古而然雖三代智勇而漢雄奇莫畧之

子史彙纂

卷二十四

十八

策集

要二塗而已一則饒馬風馳奮威沙漠二則輕車出使通驛虜庭權而言之優劣可觀今之議者咸以丈夫之氣壯居物下況我天威寧可先屈吳楚勁猛帶甲百萬載彼鯨鯢何往不降請和示弱非國計也戎狄數性本非人倫鳴鳩狼藉不足喜惡蜂目蠆尾何閑美惡唯宜勝之以深權制之以遠策同弘之以大度處之以羣賊豈足肆天下之忿揭蒼生之命發雷霆之怒爭義鳥之氣百戰百勝不足稱雄橫尸千里無益上國

外夷傳論曰九夷所居與中夏懸隔然天性柔順無積暴之風雖綿邈山海而易以道御夏殷之代時或來王豈箕子遜地朝鮮始

有八條之禁疎而不漏簡而可久化之所感千載不絕今遼東諸國或衣服參冠冕之容或飲食有粗豆之器好尚經術愛樂文史遊學於京師者往來絡路或亡沒不歸非先哲之遺風其孰能致於斯也兵志有之務廣德者昌務廣地者亡不能懷以文德遠動于戈內恃富強外思廣地以驕取怨以起典師若此而不亡自古未之聞也

高祖詔議突厥曰竭生民之功供其求注傾府庫之財棄於沙漠夏之地寔為勞擾厚飲此庶多志豺狼未嘗感恩資而為賊固入賊之物加賜將士急道路之民務於耕織清邊制勝成策在心無

李東萊集

卷二十

十九

李東萊集

勞兵卒遠規海濱治閑寒使其不敢南望制却戎狄義在斯乎何用侍子之朝寧勞涓橋之拜

煬帝曰先王建國夏風君子教民不求變俗斷髮文身咸安其性旃裘卉服各尚所宜因而利之其道弘矣何必化諸削衽縻以長纆豈遠性之至理非包含之遠度衣服不同既辨荒服之叙庶類區別漏見天地之情梯山航海請受正朔製冠解辦同被臣民外夷傳論曰四夷之為中國患也久矣北狄尤甚焉種落雲繁迭雄邊塞年代遞遷非一時也智謀之士議和親於廟堂之上折衝之臣論齊寧于雲垣之下然事無恒規權無定勢親疎因其強弱服

叛在其威衰則款塞頻顧威則寧子冠掠屈伸異態強弱相反正朔所不及冠帶所不加惟利是視不顧盟誓

史論曰魏騎如雲出玉門而長勢彌子曜景捐金丘以一息蕞爾夷風乘風霧捲

王忠嗣曰平世為將撫衆而已吾不欲竭中國力以幸功名段秀實言禁兵少曰古者天子曰萬衆諸侯曰千乘大夫曰百乘蓋以大制小以十制一今外有不虞之虞內有梗命之臣而禁兵寡

李東萊集

卷二十

十九

李東萊集

少卒有患難何以待之且猛虎所以百獸畏者為爪牙也若去之則大蟲為牛皆能為敵

李白論南北所長曰平沙淺草千里在目土不成丘水不成谷馬肥人輕來往電駭此非南軍之所長也山林險阨草木蒼鬱洪泥春天巨浪時起行人超感飛鳥不能渡徒走相搏短兵相擊此非北軍之所長也

夷志界曰倭奴國在東南大海中依島為居西南皆阻海東北隔隔以大山廣袤四面各數千里東北山外歷毛人國到文身國約七十餘里而循一支北望能羅漢到樂浪及帶方并郡約一萬

二千里國王以王為姓。歷世不易。其地有五畿七道。以州統郡。郡
屬之國百餘。小者百里。大者不踰五百里。戶少者千。多者不踰二
萬。至遼東遠。由閭漸近。其貢道自浙明州。經其艘。傳驛至京師。
牛僧孺曰。傳曰。古者天子守在四夷。蓋言能令四夷不侵。咸自守境。
洎周漢迄隋。多不知守身。但欲四夷自守。殊不知四夷自守。國內
皆成四夷也。同藩論以明之。何者。夫守之大旨。以防攻也。善防其
攻者。莫若防其敗。善防其敗者。莫若防其亡。夫四夷不守境。不過
於略地侵城。是有敗無亡也。若王者之責。如天如地。苟落一星。伐
一樹。不足損天地之光耀。蓋帝王之權。能殺人。能生人。能遠人。能
窮人。能貧人。能富人。一國之人。思之必同。君好而贊之。雖似親之。
其寔攻之。王者守大國。論非道。是則不見敗而有亡也。况四夷之
攻。至難者。有四國人之攻。至易者。亦有四夷之攻。以白刃國本
之攻。以巧言四夷之攻。以鼓譟國人之攻。以秘密四夷之攻。以兵
相害國人之攻。以矯相親四夷之攻。以兵相侵國人之攻。以矯相
益故親而。則思守也。巧言則悅而。思受也。隱鼓譟則警
而。思守也。過秘隱則情。而思受也。逢相害則志。而思守也。見
而。思守也。思近也。值相侵則怨。而思報也。得相益則喜。而思
守也。則則人人思守也。攻身則人人思受也。權人情之。嘗非所
鐵。

鑒而異也。且王者之守。有六失。守之不固。則非道攻之。守之
則色攻之。守之不若。則聲攻之。守之不廉。則聚歛攻之。守之不
則奢。侈攻之。守之不正。則邪佞攻之。守之不仁。則征伐攻之。夏
淑德而。壁妹春。是色攻而亡也。商捨德音。而悅情。情是聲攻而亡
也。周厲捨廉節。而悅榮。榮是聚歛攻而亡也。秦皇捨節。儉而起
阿房。是奢侈攻而亡也。漢靈捨正直。而用刑臣。是佞倖攻而亡也。
隋煬捨慈仁。而事遼東。是征伐攻而亡也。自夫王者。代無四夷
之攻。而亡者。皆以守身不謹。為嗜欲攻也。雖得四夷自守。漢
何益哉。或云。幽王自以為犬戎所滅。僧儒以為幽王自以守道不
固。類舉偽峰。收替天下。空柱杆軸。加以褒姒色攻。諸侯不信。而敗
非獨由於四夷也。至如晉十六國。稽其本。則禍生於惠帝。也。賈后
以色攻。賈謐以佞攻。致令八王並興。生人滅半。然後戎夷乘間。敢
有窺覷。可謂四夷先起。於內不由四夷。不守於外也。故有德者先
守其身。而後四夷無德者。不先守身。但令四夷自守。曾不防戎狄
在其國中。故攻秦之胡者。二世也。豈必東夷南蠻。西戎北狄哉。沈
尹成雖舉守四夷之言。而不知守身之道。是載華而略。豈非垂範
之旨也。同文字以附簡編之闕。

漢各臣奏曰。太尉屬應劭等。以為鮮卑隔在漠北。未得為害。故

長帥唐落之居。又其天性貪而無信。故自漢興于茲。數犯障塞。且無寧歲。吏民創禁。不與交關。唯至胡市。乃成席服。非畏威懷德。突玩中國珍異之故耳。

冊府元龜曰。夫統武之效。重乎干城。守方之寄。本於固圉。其有董率師兵。與禦微塞。為斯民之保障。控一面之走集。而能內懷明略。外彰幹用。分扼要害。以為之備。豫謹嚴斥。俟以戒其侵軼。楊威發以。外。宣惠和而交。以。至。繕完攻戰之具。開設購賞之科。勵。以。鋒。以。過。其。內。侮。同。乃。蒙。降。以。室。其。非。心。固。撫。誰。以。撫。懷。乘。弱。而。捫。伏。錄。是。遺。侯。清。溢。民。夷。德。寧。不。與。中。國。之。力。以。成。未。服。之。美。無。

子東家集 卷二十四 蕭 二十三

事薄伐之舉。而。斯。守。邊。之。最。而。殷。邦。之。功。歟。
宋。尹。洙。曰。今。之。戎。狄。雖。大。之。勢。未。過。乎。前。世。中。國。士。卒。專。力。武。事。非。若。古。者。藉。兵。於。民。農。戰。兼。用。者。也。是。中。國。兵。勝。於。古。矣。狄。不。勝。於。古。也。古。者。中。國。嚴。管。四。夷。而。役。屬。皆。有。之。給。繒。帛。以。懷。來。者。有。之。與。之。戰。或。勝。或。負。者。有。之。今。厚。賂。以。厭。其。求。惟。恐。不。及。或。與。之。較。未。嘗。一。勝。焉。其。故。何。哉。非。夷。狄。之。兵。強。非。中。國。之。兵。弱。法。制。之。失。也。何。謂。法。制。之。失。以。吏。事。而。制。戎。事。為。今。而。言。策。之。長。在。戰。與。守。策。之。失。在。樂。與。牧。廢。策。之。長。用。策。之。失。以。亟。敗。也。
冊。府。元。龜。曰。傳。曰。天。子。經。略。詩。曰。辟。國。百。里。其。拓。土。之。謂。與。自。三。代。

之際。易。嘗。過。封。諸。侯。之。事。八。云。守。境。故。有。居。同。武。之。任。當。折。衝。之。辭。者。或。奮。揚。威。怒。剪。乎。叛。戾。無。其。弱。而。攻。其。昧。取。其。地。而。恤。其。人。以。至。接。除。腥。膻。掃。盪。夷。羯。中。畫。其。壤。保。據。其。陰。列。亭。障。以。嚴。戍。同。於。內。地。浹。池。以。固。護。遂。為。我。疆。斯。以。震。耀。王。靈。而。大。放。土。宇。稱。代。之。威。嘯。以。加。諸。

李。壁。曰。天。通。好。還。中。國。有。必。伸。之。理。人。心。效。順。匹。夫。無。不。報。之。舉。茲。醜。虜。猶。托。要。盟。腹。生。靈。之。資。奉。給。整。之。欲。迹。其。不。恭。始。置。今。忍。軍。以。塞。而。公。肆。創。殘。使。來。庭。而。敢。為。桀。驁。洵。行。季。之。絕。道。復。獲。桐。之。見。加。會。於。納。汗。在。人。情。而。已。極。聲。罪。致。討。屬。朝。運。之。將。傾。兵。出。

子東家集 卷二十四 蕭 二十四

有。名。師。直。為。壯。言。乎。近。言。乎。遠。執。無。忠。義。之。心。為。人。子。為。人。臣。當。念。祖。宗。之。恨。
宋。范。仲。淹。曰。先。命。大。臣。容。奉。忠。義。有。謀。之。人。授。以。方。略。委。之。邊。任。然。命。武。臣。容。奉。壯。勇。出。羣。之。士。謀。以。求。才。選。其。等。若。壯。士。蒙。知。必。懷。報。效。則。於。邊。塞。足。倫。非。常。其。或。自。謂。無。虞。不。敢。生。事。輕。長。世。之。策。苟。一。時。之。安。違。忽。忽。來。人。情。大。駭。自。古。兵。不。得。帥。魚。肉。無。味。乃。於。倉。卒。戰。間。之。間。援。卒。為。將。將。狼。銳。進。其。偽。交。馳。至。于。塵。埃。之。間。豈。無。壯。士。此。聖。人。居。安。慮。危。之。備。倫。而。無。用。國。家。之。禍。也。
元。龜。曰。中。國。之。權。莫。伏。焉。廢。而。已。若。乃。疎。障。絕。塞。之。國。然。風。化。而。

至琛責維旅。既譯以通。解辭而習。賓儀。保塞而請。內屬。縣是惟懷。
柔之道。開撫納之意。優其禮遇。厚其賜予。以爲其好。而歆其心焉。
漢氏之使。乃復加以侯王之號。下之封拜之寵。備物典冊。以極其
名。數持節封建。以震乎威靈。至于告終。稱嗣。稱封。世及。必俟文書
之命。乃定。若君之位。自非人君之慎。德大邦之敦信。皇明遐燭。而
無間。仁風溥暢。而胥泊。又曷能早。使。獲。憐。被。之。聲。教。使。其。率。王。蒙。
而。爲。外。臣。也。哉。
宋趙晉曰。秦。趙。魏。齊。誠。非。我。敵。蓋。以。本。無。構。戕。後。恐。窮。竟。遠。徙。爲。秦。
難。得。而。制。制。古。聖。王。置。之。度。外。忘。其。虞。遂。永。寧。以。禽。獸。畜。之。又。
中。東。東。集。卷。二。十。四。虜。寇。五。十。五。東。集。卷。二。十。五。東。集。卷。二。十。六。
曰。竊。念。大。發。號。旌。注。職。光。臨。百。餘。萬。之。生。聚。飛。輓。而。供。數。十。州。之。
田。耕。桑。平。矣。所。失。者。多。所。得。者。少。況。得。少。之。中。既。難。爲。益。失。多。
之。外。漢。都。他。虞。又。聞。戰。者。危。事。難。保。其。萬。全。兵。者。凶。器。深。戒。於。不。
我。所。保。甚。大。不。可。不。思。又。慮。內。地。先。困。邊。境。早。掠。虜。則。子。勒。馬。肥。
我。則。人。疲。師。老。恐。於。此。際。或。誤。指。縱。
冊。府。元。龜。曰。王。制。云。東。曰。寄。南。曰。象。西。曰。狄。靺。北。曰。譯。此。蓋。王。者。居。
域。中。之。大。享。四。海。之。富。莫。不。來。遠。人。懷。殊。俗。乃。傳。此。使。通。八。蠻。之。
言。語。遠。外。臣。之。嗜。欲。所。以。其。心。上。達。我。澤。下。降。至。於。飲。食。必。盡。衣。
服。必。美。或。錫。之。冠。帶。或。授。之。印。綬。故。得。迴。面。內。向。欣。戴。皇。仁。格。天。

東。來。白。狼。西。入。獻。彼。犀。象。豈。爲。咏。歌。皆。歸。此。道。也。
司。馬。光。曰。句。奴。荒。外。之。國。與。禽。獸。無。殊。天。下。治。而。不。服。不。足。損。聖。王。
之。德。天。下。美。而。得。之。不。足。爲。聖。王。之。功。愛。其。荒。爾。之。金。絮。忘。其。征。
討。之。大。費。愈。其。區。區。之。禮。節。忽。其。勤。民。之。鉅。害。惡。在。其。爲。知。治。休。
也。
唐。史。臣。曰。戎。狄。之。爲。患。也。大。矣。世。罕。小。康。君。無。嘗。聖。我。哀。則。彼。盛。我。
盛。則。彼。衰。盛。則。侵。我。如。斯。衰。則。服。我。聲。教。懷。柔。之。道。倚。預。之。方。儒。
臣。多。議。於。和。親。武。將。惟。期。於。戰。勝。此。其。大。較。也。自。茲。密。邇。邇。京。邑。時。
保。寇。掠。雖。每。遣。行。人。來。備。舊。好。玉。帛。總。至。於。上。國。煙。燧。已。及。於。近。
中。東。東。集。卷。二。十。四。虜。寇。二。十。六。東。集。卷。二。十。七。
如。背。惠。食。言。不。顧。禮。義。自。可。知。也。夫。要。以。神。明。貴。其。誠。信。此。又。不。
可。以。忠。信。而。却。也。
冊。府。元。龜。曰。夫。字。人。之。職。恤。隱。爲。急。禦。武。之。備。遇。事。則。應。或。當。紛。擾。
之。際。有。強。毅。之。能。冠。戎。之。未。吏。民。是。賴。或。自。完。其。節。已。或。生。靈。其。
巢。穴。蓋。會。其。時。而。集。事。亦。不。得。已。而。用。兵。可。與。之。權。厥。功。茂。矣。
陸。贄。曰。天。之。授。者。有。分。事。無。全。功。地。之。產。者。有。物。宜。無。兼。利。是以。五。
方。之。俗。長。短。各。殊。長。者。不。可。踰。短。者。不。可。企。勉。所。短。而。較。其。所。長。
必。始。用。所。長。而。乘。其。所。短。必。安。強。者。乃。以。水。草。爲。邑。居。以。射。獵。供。
飲。茹。多。馬。而。又。便。馳。突。輕。生。而。不。耻。敗。亡。此。戎。狄。之。所。長。也。戎。狄。

之。所。長。乃。中。國。之。所。短。而。欲。益。兵。蒐。粟。角。力。爭。疆。交。鋒。原。野。之。間。
 決。命。尋。常。之。內。以。此。為。禦。寇。之。計。可。謂。勉。而。較。其。所。長。矣。特。
 欲。去。危。就。安。息。費。從。省。在。於。慎。守。所。易。精。用。所。長。而。已。若。乃。擇。將。
 吏。以。撫。字。聚。庶。倫。紀。律。以。訓。齊。師。徒。耀。德。以。作。威。修。德。以。柔。遠。禁。
 侵。掠。之。暴。以。彰。吾。信。抑。攻。取。之。議。以。安。戎。心。彼。求。和。則。善。待。而。勿。
 與。結。盟。彼。御。寇。則。嚴。備。而。不。務。報。復。此。當。今。之。所。易。也。是。以。備。封。
 疆。守。要。害。整。瑣。墾。墾。聖。軍。容。謹。禁。防。明。不。虞。務。農。以。足。食。練。卒。以。蓄。
 威。非。苟。全。不。謀。非。百。克。不。圖。此。中。國。之。所。長。也。我。之。所。長。乃。戎。狄。
 之。所。短。我。之。所。易。乃。戎。狄。之。所。難。以。長。制。短。則。用。力。寡。而。見。功。多。

以。易。敵。難。則。財。不。匱。而。事。速。就。合。此。不。務。而。反。為。所。乘。斯。為。倒。持。
 戈。矛。以。鐔。授。寇。者。也。

孔。明。心。書。曰。東。夷。之。性。薄。禮。少。義。悍。急。能。圖。依。山。整。海。憑。險。自。固。上。
 下。和。睦。百。姓。安。樂。未。可。圖。也。若。上。亂。下。離。則。可。以。行。間。間。起。則。隙。
 生。隙。生。則。術。文。德。以。來。之。同。兵。甲。以。擊。之。其。勢。必。克。也。○南。蠻。多。
 種。性。不。能。教。遠。合。朋。黨。失。意。則。相。攻。居。洞。依。山。或。聚。或。散。西。至。岷。
 峯。東。至。洋。海。產。出。奇。貨。故。人。貪。而。勇。戰。春。夏。多。疾。疫。利。在。疾。戰。不。
 可。久。師。也。○西。戎。之。性。勇。悍。好。利。或。城。居。或。野。處。米。糲。少。金。貝。多。
 故。人。多。或。關。難。自。積。石。以。西。諸。戎。種。煩。地。廣。形。險。俗。負。強。狠。故。

人。多。不。臣。當。候。之。以。外。蒙。需。之。以。內。亂。則。可。破。矣。○北。狄。居。亡。城。
 郭。隨。逐。水。草。勢。利。則。南。侵。勢。失。則。北。遁。長。山。廣。積。以。自。衛。飢。則。
 捕。獸。飲。乳。寒。則。裘。皮。服。裘。奔。走。射。獵。以。殺。為。務。未。可。以。道。德。懷。之。
 未。可。以。兵。戎。服。之。○守。邊。之。道。練。良。將。而。任。之。訓。銳。士。以。禦。之。所。
 營。田。而。寔。之。設。烽。候。而。待。之。候。其。虛。而。乘。之。因。其。衰。而。取。之。則。所。
 謂。費。不。費。而。寇。自。除。人。不。疲。而。虜。自。款。矣。

賈。誼。曰。凡。天。子。者。天。下。之。首。靈。與。若。天。下。之。足。莫。狄。微。令。是。主。上。之。
 操。也。天。子。共。貢。是。臣。下。之。禮。也。足。反。居。上。首。反。居。下。猶。為。國。有。入。
 乎。

淮南。王。曰。身。方。外。之。地。剪。髮。文。身。之。民。也。不。可。以。冠。帶。之。國。法。度。理。
 也。自。三。代。之。盛。胡。越。不。與。受。正。朔。非。強。弗。能。服。威。弗。能。制。也。以。為。
 不。居。之。地。不。牧。之。民。不。足。以。煩。中。國。也。陸。下。以。四。海。為。境。九。州。為。
 家。八。荒。為。國。江。漢。為。池。生。民。之。屬。皆。為。臣。妾。人。徒。之。衆。足。以。奉。千。
 石。之。供。租。稅。之。收。足。以。給。乘。輿。之。御。玩。心。神。明。東。執。璽。道。負。繡。衣。
 憑。玉。几。南。面。而。聽。斷。號。令。天。下。四。海。之。內。莫。不。響。應。陛。下。垂。德。惠。
 以。廣。露。之。使。元。元。之。民。安。生。樂。業。則。澤。被。萬。世。傳。之。子。孫。施。之。無。
 窮。天。下。之。安。猶。泰。山。而。四。維。之。也。夷。狄。之。地。何。足。以。為。一。百。之。間。
 而。煩。汗。馬。之。勞。乎。

驅之不能去也。是以中夏之威衰異勢。茂狀之強弱異時。事机之利害異情。措置之安危異使。知其事而不度其時。則敗附其時而不失其稱。則成。夫以中國強盛。茂狀衰微。而能屈膝稱臣。歸心受制。拒之則阻其向化。滅之則類於股。降安得不存。而撫之即而序之也。又如中國強盛。茂狀衰微。而尚棄信恃盟。蔑恩肆毒。論之不變責之不懲。安得不取亂。推亡息人。固境也。其有遇中國喪亂之弊。當茂狀強盛之時。圖之則彼未萌。禦之則我力不足。安得不平。詞降禮約。好通和。喻之以利。引其惟心。結之以親。以紓其交。禍雖不必信。且無大侵。雖無禦戎之善。然蓋時事亦有不得已而然也。倘或夷夏之勢。強弱同。撫之不寧。威之不靖。力不足以自保。勢不足以出。攻安得。不設險以固。軍訓師以待。寇來則陣。伐以遏其深入。去則振斥。而戒以遠。進雖非安遠之全圖。蓋勢力亦有不得不已。而然也。向若過孔。賊之勢。行即序之方。則見侮而不提。矣。乘可取之資。懷畏避之志。則失机。而養寇矣。有揮却之力。用和親之謀。則亦弱。而勞費矣。當降屈之時。務剪伐之略。則召禍而危殆矣。

冊府元龜曰。夫中國之於夷狄。羈縻勿絕而已。其或申威懷之令。舉攻伐之兵。亦所以討不惠。遏內侮。震耀王靈。振除民患。誠不得已而用之也。自帝軒之世。降及三代。蠢茲荒獷。嘗聞偃夏。蓋亦陳師薄伐。滅其驅逐。流乎雅頌。紀乎春秋。秦漢之後。遠惠德。作焉。嘗不厲兵勒旅。賦車籍馬。徂征變伐。以見武師。或頻出而無寧。歲或累地而極。避微以至宣威。固周庶民。賴其保障。解紛救患。殊俗披手。恩信原夫。要荒之外。聲教罕暨。勢猛以成性。貪怙而無厭。自非內敦乎德義。外施乎武怒。亦何以阜其禍心。而靖其亂。累載履尤。所謂戎狄之侵。譬猶蠱蠱之營。既之而已。真知言者歟。

冊府元龜曰。周官司盟。掌盟載之法。蓋邦國會同之制也。其於四夷。則胡人彈骨。越人割臂。與夫中國執血。所縣各異。示信一也。若乃

要荒之俗。凶悍成性。置之度外。斯為匪人。先王於是羈縻而不絕之也。然而威力有所不及。德義有所不懷。姑孫息民。非可驟或。錄是中以詛誓。資於神明。達之以誠心。要之以禍福。然後邊鄙不保。障以軍制。載干戈而阜安生。當茲亦長轡遠御之一好也。至或誘其詐說。臨事生變。志圖剽劫。以快白奴。此亦豺狼之常性。豈謀之不臧者乎。

歐陽脩曰。夫虜性貪狠。號為犬戎。欺弱畏強。難以快。今杜之於早。而力為拒絕。猶恐不能若。雖之不符。而訪其來侵。乃足引惡。朝廷所以然者。蓋謀未察。虜中強弱之形。而不得其情偽之定也。朝廷

常有懼虜之色而無憂虜之心。夫憂之與懼名近而意殊。憂者深
思極慮而不敢暫忘。懼者臨時惶惑而莫知所措。今邊防之事措
置多失其机者。懼虜之意過深也。若能察其強弱之形。得其情偽
之實。則今日之事誠不足懼。而將來之患深。有可憂者。何不憂其
保可愛而反惧其不足惧。

冊府元龜曰。夫服遠以德。先王之威敵和戎。為利。昔賢之嘉論。蓋所
以屈己含垢。結好息民。懼我兵威。遠迎善氣。自古之所尚矣。故易
曰。古之聰明睿智神武而不殺者。蓋言聖人服萬物而不以威刑
也。自春秋之後。同籍所記。或到於盛會。或通乎信使。申以金幣之

子史彙纂

卷二十四 虜寇

三十三

策要

錫加之冠帶之寵。或褒以爵秩。或重其報宴。接以殊禮。式表乎綏
懷。待以誠心。用期於純固。雖是遠鄙。不降師徒。不勤荒裔。清夷表
裡。悅豫益躋。民於仁壽之域。而馴致乎太平之業者。未始不繇斯
也。

朱熹曰。中國所恃者德。夷狄所恃者力。今慮國事者。大抵以審彼己
較強弱為言。是知夷狄相攻之策。而未嘗及中國治夷狄之道也。
蓋以力言之。則彼常強。我常弱。是無時而可勝。不得不和也。以德
言之。則振三綱。明五帝。正朝廷。厲風俗。皆我之所可勉。而彼之所
不能者。是乃中國治夷狄之道。而今日所當議也。誠能自厲以此。

則何以講和為哉。惡之所憂。獨恐力既不振。德又不脩。則曰戰曰
和。俱無上策耳。又曰。古先聖王所以制禦夷狄之道。其本不在威
強。而在乎德業。其偏不在乎邊境。而在乎朝廷。其具不在乎邊食
而在乎紀綱。

冊府元龜曰。左氏傳曰。預備不虞。古之善政。又曰。無備。雖衆不可恃
也。是知禦侮之略。有國者之所急也。矧周室既衰。諸侯力政。強凌
弱。眾暴寡。交相侵伐。無歲不有。中維警備。惟敵是禦。於是乎典版
纂之役。以峻其城。壘行苑田之令。以簡其軍。實斯所以謹其武守
固其邦國者焉。

子史彙纂

卷二十四 虜寇

三十四

策要

冊府元龜曰。夫備豫不虞。古之善教。思報國易政之善經。乃有居牧
伯之重。總連城之寄。屬冠履之連結。或羗戎之寇逼。以至併逼強
敵。旁接叛壘。而能發先見之慮。設未然之防。厚固舍之蓄。增池隄
之固。簡稽軍實。申明師律。訓練講閱之必至。斥堠烽燧之必嚴。峻
誅賞之令。治戰守之具。觸類而長。大為之防。用能應變無窮。過戰
必克。叶干城之詠。得庇民之計者焉。古所謂物不素具。則不可以
應卒。誠哉是言矣。

冊府元龜曰。夫養雞者。不畜狸。牧豕者。不畜豺。樹木者。憂其蠹。保人
者。除其賊。故古之為邦者。著詰盜之制。垂去惡之訓。以惠保於小

民也。明乃百城共附之攸重。萬夫觀政之所屬。寬猛為術。條舒云。繁而能奮。嫉惡之志。明判奸之勞。勇略連成。威信蓋遠。廢設科禁。周深淵。數行反間之計。開自新之路。懸告捕之賞。恕死生之罪。傳檄數。輪戍所。先果。獨兵。格。擊。滅。其。黨。類。或。竄。伏。他。境。或。悔。歸。本。業。澄。情。所。治。震。肅。靡。部。路。有。遺。而。莫。顧。商。亦。野。而。如。室。其。或。飢。民。放。僻。獷。俗。貪。殘。無。假。滋。章。不。煩。血。及。推。心。布。惠。令。行。禁。止。斯。又。先。弁。之。良。吏。也。

元龜曰。天生四夷。以禦魑魅。故前代聖王。羈縻勿絕。禽獸而畜之。是以為中國之屏蔽也。然或強或弱。忽生忽來。故曰。弱則平服。強則

子史彙纂

卷二十四 書

三十五

書

驕孽。斯其天性。亦在御之而已。自漢以來。乃有鶴舉風教。震懼威烈。因其衰弱。相率內附。而乃招諭之。以禮申於撫納。懷柔之以德。厚其存恤。以至張官置吏。設亭築塞。錫之以衣冠印綬。振之以繒絮。藉粟。因以弭兵。息役。開疆拓土。斯皆將來遠之道。達樂戎之要者焉。

冊府元龜曰。戎狄之國。世為邊患。禮義不能單其貪。干戈不能絕其類。故上自虞夏商周。不程替。雖有窮兵追擊。而亦亡夫畧奪。所謂歛聚鳥散。從之如搏景者也。是以聖人用推變之道。遠御不絕而已。漢高始納奉春之計。建和親之議。歲用絮繒酒食奉之。非惟

解兵息民。亦欲漸而臣之。為羈縻長久之策耳。高后文帝。至於宣元。皆用是道。故得呼韓朝於北關之下。及魏遼武。請降。史。主。欲。以。象。元。妻。句。奴。為。之。掩。卷。太。息。於。是。以。諸。女。皆。墜。降。于。賓。附。之。國。此。乃。漢。識。從。權。脩。時。之。畧。焉。易。曰。維。幾。也。故。能。成。天。下。之。功。其。是。之。謂。乎。

子史彙纂二十四卷

浙江巡撫
採進本

明馮廷章撰廷章字子建常熟人是書分二十四
類每類之中又別爲子目雖以子史爲名而亦兼
采詞賦自序謂一尺之筆方寸之木無或遺棄又
謂上極天道下該人事六合之內畧在其間其自
譽甚力卷首列徵引書目千餘種唐宋諸志不著
錄者十之六七明以來諸家書目不著錄者十之
九廷章何自得之乎

對類二十卷

不著輯者

清華大學圖書館藏明正統十二年司禮監

刻本

附《四庫全書總目·對類二十

卷》提要

對類總目

天文門	卷一	地理門	卷二
節令門	卷三	花木門	卷四
鳥獸門	卷五	宮室門	卷六
器用門	卷七	人物門	卷八
人事門	卷九	身體門	卷十
衣服門	卷十一	聲色門	卷十二
珍寶門	卷十三	飲饌門	卷十四
文史門	卷十五	數目門	卷十六
千支門	卷十七	卦名門	卷十八
通用門	卷十九	巧對門	卷二十
連綿門		疊字門	並附各門之末

對類總目終

習對發蒙格式

凡入小學教之識字便教讀得分明每字各有四聲惟
有蕭宵文豪尤侯幽七韻切之至第三聲止無第四聲
餘皆有之第一聲是平聲第二聲第三聲第四聲皆是
仄故以平上去入別之平字用仄字對仄字用平字對
平仄不失又以虛實死活字教之蓋字之有形體者為
實字之無形體者為虛似有而無者為半虛似無而有
者為半實實者皆是死字惟虛字則有死有活死謂其
自然而然而者如高下洪纖之類是也活謂其使然而然
者如飛潛變化之類是也虛字對虛實字對實半虛半
實者亦然最是死字不可對以活字活字不可對以死
字此而不審則文理謬矣又有借用同音字謂如澄清
之與青字近音洪大之與紅字近音采色門借清
洪字對黑白等字又如增益之與一字同音參請之
與三字同音覆載之與與再字同音數目門借益參
載字對十百千萬等字又如爵祿之與與雀字同音公
侯之與與猴字同音禽獸門借爵侯字對鳥獸蟲魚等
字謂之借對例又有引用周易卦名毛詩篇名雖不苦
拘虛實然不若清切者為好若夫以實字作虛字使以
死字作活字用是作家有此活法初學未易語此今以
虛實死活字分門析類輯為對屬以便初學檢閱云

切韻六十字訣

因煙	人然	新鮮	錫涎	迎妍	零連
清千	寅延	真璉	婢偏	亭田	澄纏
榮虔	輕牽	稱輝	丁顛	興掀	汀天
精箋	民眠	聲羶	刑賢	兄喧	管負

此玉篇廣韻之祖也而初學者當留心熟讀
使其切字作對知其平仄識其音律習慣成
自然矣今將喜兩詩為式于后

許老切	許與掀好	王矩切	王寅延兩
珍真切	珍真璉知	辰之切	辰神輝時
子結切	子精箋節	都良切	都丁顛當

樞倫切	樞稱輝春	叢來切	叢聲寧生
方越切	方兄喧發	師庚切	師聲羶生
旬為切	旬錫涎隨	方中切	方兄喧風
慈監切	慈秦前潛	日執切	日人然八
寅謝切	寅寅延夜	儒順切	儒人然閑
文拂切	文營員物	思計切	思新鮮細
微虞切	微營員無	書征切	書聲羶聲
以者切	以寅延野	吉定切	吉經堅徑
于群切	于寅延雲	恭于切	恭經堅俱
近得切	近興掀黑	古雙切	古經堅江
金緣切	食神輝船	虎果切	虎與掀火
徒谷切	徒亭田獨	眉兵切	眉民眠明

一 曉 與香切 興與掀曉 **二** 丘 寒切 丘輕牽看
經 堅丁切 堅經堅經 **三** 夫 夫入切 失聲羶濕
昌 昌據切 昌稱輝處 **四** 牛 牛入切 呼與掀花
重 儲月切 儲澄纏重 **五** 居 居飲切 居經堅錦
宮 居中切 居經堅宮 **六** 時 時征切 時神輝城

右四十字各附音反 訣于下學者宜精熟之

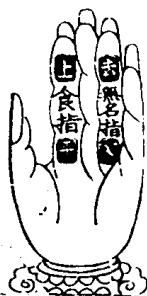
雙聲疊韻者韻之子母正切回切也如龍字乃虛容切
 反云虛容連龍虛字為韻之子容字為韻之母零連字
 為韻之祖 **雙聲** 者乃子正切得母母回切得子而且同
 祖是謂之雙聲 **疊韻** 者乃子正切得子母回切得母而
 不同祖是謂之疊韻唐人岑諫深以此為親切劉禹錫

詩云出谷嬌驚新曉曉營巢乳燕舊呢喃呢喃與呢喃
 乃雙聲也正切呢喃曉曉與呢喃回切呢喃曉曉與呢喃
 切呢喃呢喃年喃回切呢喃呢喃年呢喃此則雙聲之說
 明矣又杜甫詩云卑枝低結子接葉暗巢鶯卑枝與接
 葉乃疊韻也正切卑枝卑枝賓造卑回切枝卑枝真體枝
 正切接葉接精箋接回切葉接葉寅延葉此疊韻之說
 明矣

平上去入謂之四聲
 同韻連綿謂之雙聲

習對定式

習對定式初學珠對先須以對類逐門熟讀而記解微字義如
 遇出題便知出者在何門類今以平仄標題各從其類詳加註
 釋以便檢閱若能精熟之又何必乎不成也
 體認上聯緊切主意然後思索以立我之主意不可就開字上
 思索此還對之要訣也

反字法 凡調平仄用左手拇食指輪食指
 無名指頭是平聲食指頭是上聲
 入聲蓋初起為平聲升上為上
 聲過去為去聲下下為入聲中
 指不與馬象一字之有四角也

四聲字之母之圖

平	聖	天	去	入
升	式	鐵	入	入
上	哲	子	入	入
升	哲	子	入	入

先調四聲

- 第一聲為平聲
- 第二聲為上聲
- 第三聲為去聲
- 第四聲為入聲

開口初聲為平 凡字對
 其次轉聲為上 凡字對
 無形可見為去 凡字對
 有跡可指為入 凡字對
 體本字靜為平 凡字對
 用發字動為入 凡字對
 似有似無者 平聲對

唐人切韻字譜之圖

脂 上 切職 脂 平 切職	脂 去 入 切職	脂 平 入 切職	脂 去 入 切職
元 上 切職 元 平 切職	元 去 入 切職	元 平 入 切職	元 去 入 切職
見 上 切職 見 平 切職	見 去 入 切職	見 平 入 切職	見 去 入 切職
見 上 切職 見 平 切職	見 去 入 切職	見 平 入 切職	見 去 入 切職

五聲所屬

東方 南方 中央 西方 北方	何可剛鄂 詩失之食 更硬牙格 丁的定泥 邦厥刺電
----------------------------	--------------------------------------

切韻先須辨四聲
易知言詞盡屬清
呼虎為鳩汚
之時實始成
勾狗鷄鴉厄
臻柳乍說生
甘舍鹹檻甲
應須細弄最為精
世間體義皆如此
自是人心不鮮明

五音所屬

角音 徵音 宮音 商音 羽音	舌縮却 舌點齒 舌居中 開口張 撮聚
----------------------------	--------------------------------

習對歌

平對仄 仄對平 反切要分明 有無虛與實
死活重兼輕 上去入音為仄韻 東西南字是平聲
實對實 虛對虛 輕重莫偏枯 留心勤事業
滿腹富詩書 古人已用三冬足 年少今開萬卷餘
尋義理 辨音聲 呼吸習調停 角宮商徵羽
牙齒舌喉唇 難呼語氣皆為濁 易知言辭盡屬清
天對地 地對天 天地對山川 清風對皓月
暮雨對朝煙 北斗七星三四點 南山萬壽十千年
天對日 雨對風 遠漢對長空 祥雲對瑞雪
露重對霜濃 微雨洒波紋縵綠 細風吹燭影搖紅

春對夏 夜對晨 夏至對秋分 重陽對七夕
上巳對清明 三百枯茶消水盡 十千美酒賞芳辰
泉對石 水對山 峻嶺對狂瀾 柳堤對花圃
澗壑對峰巒 舟橫清淺水村晚 路入翠微山寺寒
樓對閣 寺對宮 庭院對垣墻 千門對萬瓦
屋角對庭中 畫棟雕梁風殿閣 明堂淨室月簾櫳
今對古 漢對唐 五帝對三皇 晉齊韓魏趙
吳蜀宋陳梁 虞夏商周為四代 禹湯文武是三王
夫對婦 主對賓 父子對君臣 弟兄分內外
朋友別疎親 日用三綱扶世道 天常五典叙彝倫
頭對面 口對身 白髮對紅唇 咽喉對肺腑
目美對眉顰 玉骨瓊肌非俗子 朱顏綠鬢盡佳人

衣對袖 烏對巾 衣褐對書紳 羅幃對珠履
束帶對鋪茵 禮樂衣冠由上國 文章黼黻美吾身

茶對酒 飯對羹 羹對香粳 烹羊對膾炙
養若對餐英 尊菜久思猶客旆 塩梅相和有公卿

書對畫 瑟對琴 笛韻對鐘聲 宮簫對塞管
曉角對寒砧 炳耀斗牛橫 劍氣清泠山水作琴音

犀對象 玉對金 玉殿對瑤京 琉璃對玳瑁
玉燭對銀燈 鼎鼎春近冰消玉 凜凜冬來雪積瓊

經對史 賦對詩 傳記對文辭 易奇對書奧
訓詁對箴規 五行俱下讀書日 一舉成名射策時

松對柏 柳對花 紫萼對紅葩 葡萄對樺欖
石竹對山茶 翠麥舞風千頃浪 紅桃映日一川霞

鸞對鳳 鴈對鶯 大吠對鷄鳴 龍吟對虎嘯
社燕對秋鴻 蝴蝶夢中家萬里 子規枝上月三更

黃對黑 白對紅 碧草對青松 朱顏對綠鬢
粉蝶對黃蜂 鶯鶯對鶯鶯 鶯鶯對鶯鶯 鶯鶯對鶯鶯
粉蝶對黃蜂 鶯鶯對鶯鶯 鶯鶯對鶯鶯 鶯鶯對鶯鶯

三對五 萬對千 四季對三元 孤秦對兩漢
萬壽對千年 春過園林花一夢 日長庭院柳三眠

聲對色 景堦光 杳影堦花香 山开堦上夢
吐秀對騰芳 去國心如砧韻碎 思鄉夢與角聲長

憂望言 性望心 意氣望胸襟 必望望望望
思茂對情深 逆旅羈懷愁萬斛 佳人嬌態笑千金
月村上 比對東 爰段對前言 山南對鎮北

北雪對東風 星光燦燦皆朝北 水勢滔滔必向南

中對外 後對前 月下對雲邊 山頭對谷口
園內對林間 簷外松杉滴清露 門前桑柘鎖寒煙

長對短 盛對衰 大小對高低 古今對終始
否泰對安危 數罍對空 收成敗 一幅書藏息是非

疑對訝 似對如 似玉對如珠 如煙對似火
似蓋對如梳 一川楊柳如絲裊 十里荷花似錦鋪

重對疊 疊對重 夜芳對落洛 依依對灼灼
 喔喔對雝雝 雲頭艷艷開金餅 水面沉沉臥彩虹

堪對可乍對將欲綰對初芳偏宜豈雅和
所媿對何妨低昂北斗夜將半斷續西風天正涼

然對則乃對於往矣樂歸弗庶吏如斯而已乎

歌對讀 偶對聯 勤篤莫遷延 成名應有日
導志可朝天 綠袍著 君恩重 黃榜開時御墨鮮

新進士 好男兒 得志便揚眉 瓊林恩錫宴
玉殿御頌詩 一舉首登龍虎榜 十年身到鳳凰池

日對歌 終

對類目錄

天文門 卷之一

天日第一
聲色第四

高厚第二

吹照第三

乾坤日月第五

風濤雨水第六
霜天雪月第七

長天永日第八

天高日遠第九
風吹日照第十

雲行雨施十一

行雲落日十二
為霜作雪十三
隨風送雨十四
祥雲瑞日十五
天網日紀十六

天常帝則十七

天運日下十八
初霜乍雨十九

無雲有月二十

如雲似月二十一
春天夏日二十二

晴天暖日二十三

天寒日暖二十四
如春似畫二十五

生寒布暖二十六

江風漢月二十七
銜山出岫二十八

荷風杏雨二十九

霜花雪絮三十
烘桃拂柳三十一

滋花潤葉三十二

陽烏月兔三十三
蟾蜍蟾蜍三十四

金烏玉兔三十五

烏輪兔兔三十六
鳥飛兔走三十七

搏鵬隱豹三十八

牕風檻雨三十九
星房月殿四十

星躔斗柄四十一

當樓入戶四十二
帆風笛月四十三

飛絲散綺四十四

吹帆照席四十五
如絲似箭四十六

金風玉露四十七

星珠月璧四十八
金輪玉鑑四十九

連珠合璧五十

堯天舜日五十一
民星尹日五十二

天孫月姊五十三
嫦娥織女五十四
仁風教雨五十五

吹人照我五十六
登天步月五十七
愁雲喜雨五十八

風號露泣五十九
雲頭雨脚六十
無聲有韻六十一

青天白日六十二
天青月白六十三
風光月色六十四

光輝彩霓六十五
呈祥散彩六十六
光浮影轉六十七

清光淡影六十八
光清色潤六十九
東風北斗七十

風南斗北七十一
生東拱北七十二
東升北指七十三

雙星片月七十四
三光五色七十五
初升乍起七十六

輕敲密洒七十七
吹開洗出七十八
升沉出沒七十九

吹噓照映八十
輕清皎潔八十一
油然沛若八十二

蒼蒼皎皎八十三

三字類

會風雲依日月
雲霧如雲天似水
金聲雷震滿月金

五更霜三日雨
七雨生涼風鮮
寒水中天川上日

一江風千里月
九洞庭霜賜谷日
泰嶺雲吳江雪九

北海風東山月
九綠楊風紅杏雨
杏花風梅子雨五

蓋舊風芭蕉雨
九桑柘煙梧桐月
九養花天滋菊露九

雪壓梅風敲竹
九玉殿風瑤臺月
二百曲巷風斜窓月百

板橋霜茅店月
百三雲度牆月當戶
百三酒旗風書案雪百

半帆風一犁雨
百五月如弓風
箭前百五月飛絲霞散綺百七

大王風御史雨
百八月滿懷風吹鬢
百九雨露恩天地性百十

雨百川風四海
百九九重天三丈日
百五

四字類

日月星辰風雨霜露
五雲月光風秋霜烈日百十四

烈風迅雷層冰積雪百五紫電清霜青天白日百六
雲淡風輕天長地久百七地闊天開雲行雨施百八
對月臨風升天入地百九天日清明雲霧披觀百十
整頓乾坤呼吸霜露百十一雨態雲情月華星彩百十二
倏陰忽晴乍寒又暖百十三分陰陽潛天潛地百十四
輕暖輕寒重輪重暈百十五三辰五星五風十雨百十六

地理門 卷之二

一字類

山水第一

州縣第二

深淺第三

流峙第四

二字類

江山水石第五 岩泉野燒第六 吳山楚水第七
蓬萊閬苑第八 高山遠水第九 山高水遠第十
山迴水遠十一 層崖疊嶂十二 飛泉溜石十三
穿沙觸石十四 山前水上十五 中林上苑十六
連山遍野十七 雲山雪嶺十八 連天漾月十九
春山曉岸二十 晴山露野二十一 山寒水暖二十二
山光水色二十三 桃源柳岸二十四 生萍熟菱二十五
龍山鴈塞二十六 羊腸燕尾二十七 山屏水練二十八
接藍漱玉二十九 江城水國三十 皇州帝里三十一
郊關井里三十二 青山綠水三十三 山青水綠三十四
金城玉壘三十五 登山涉水三十六 臨池夾岸三十七
耕莘釣渭三十八 山頭水面三十九 東郊北岸四十

溪南岸北四十一 江南塞北四十二 南蠻北狄四十三
東流北緯四十四 朝東自北四十五 他鄉故國四十六
長流遠聲四十七 爭流競秀四十八 難窮真測四十九
粧成削出五十 深中淺處五十一 如山若海五十二
無聲有色五十三 千山萬水五十四 群芳萬國五十五
高低遠近五十六 周流灌注五十七 崔嵬浩蕩五十八
泠然屹若五十九 村岸岸六十 窺窺渺渺六十一

三字類

風月塘煙霞島空水連天山吐月六十二 桃李蹊松竹徑六十三
杏花村桃葉渡六十四 白蘋洲紅蓼岸六十五 雙大村牛半徑六十六
蛟蟠蛙駕鸞諸六十七 白鷺洲金牛驛六十八 龍池駝驢坂六十九
水明樓山排戶七十 山連屏水拖練七十一 水明心山對面七十二

田園居湖海夢七十三 貴丘園起賦七十四 紫雲臺七十五 武陵源彭蠡澤七十六 謝家塘潘岳縣七十七
力拔山功平水七十八 武陵源彭蠡澤七十九 謝家塘潘岳縣八十
道若塗性猶水八十一 五老峯三姑石八十二 萬重山三級浪八十三
十二州八百國八十四

四字類

山川丘陵澗溪沼沚八十五 紫陌紅塵青山綠水八十六
大海細流崇山峻嶺八十七 潦盡潭清峯迴路轉八十八
柳陌花衢竹籬茅舍八十九 臨水登山求田問舍九十
擊楫渡江舉桴浮海九十一 傳說築岩伊尹耕野九十二
東澗西瀝左洙右泗九十三 海北天南山間林下九十四
決東決西自南自北九十五 鐵冶銅山金瑞玉海九十六
如山如河有源有委九十七 九六四海九州千村萬落九十八

節令門 卷之三

春夏第一 寒暑第二 初末第三

來往第四

春秋晝夜第五 中元上巳第六 時當候屆第七
初春早夏第八 春初夏末第九 芳春永夏第十
良辰美景十一 時和歲稔十二 春來夏到十三
先春往歲十四 春前臘後十五 經春歷夏十六
朝升晚出十七 晴春霽晚十八 春寒夏熱十九
春朝夏夜二十 炎涼冷暖二十一 初寒乍暖二十二

微寒酷熱二十三 寒輕暑薄二十四 催寒延暖二十五
寒生暑退二十六 霜晨雪夜二十七 花朝菊節二十八
鑽楓泛菊二十九 春生夏長三十 驚春燕社三十一
庭春院午三十二 青春素節三十三 昏黃曉白三十四
青皇赤帝三十五 春光夏氣三十六 時光景色三十七
寒光暖氣三十八 堯時夏歲三十九 春遊夜坐四十
迎春送夏四十一 愁寒怨暑四十二 登高競渡四十三
書雲改火四十四 流觴落帽四十五 懷冰坐甌四十六
熏心破肉四十七 如湯似水四十八 如熏若洗四十九
環循轂轡五十 更籌曉箭五十一 初來乍到五十二
方深未艾五十三 翻成變作五十四 三春九夏五十五
推移代謝五十六 融和凜冽五十七 溫然凜若五十八

溫溫赫赫 五十九 時時日日 六十

實月宵書 六十一 洛陽春滿湘湖曉 六十二 苑春前村夜 六十三
帝都春曉 六十四 別館秋書 六十五 五夏氣清 六十六 春光暮 六十七
桃李春梧桐 六十八 賞花天 六十九 菊月 七十 紅杏春黃 七十一
杏花天 七十二 楓葉曉 七十三 賓鴻秋果 七十四 鴻鴈秋雞 七十五
客禮寒僧 七十六 暖 七十七 一年春三伏 七十八 夏 七十九 十二時 八十 三五夜 八十一
日月歲時分至 八十二 啓閉 八十三 上日正朝 八十四 好天良夜 八十五 七十七
春耕夏耘 八十六 秋穰冬狩 八十七 大禹惜陰 八十八 仲尼愛日 八十九 七十九
熱規司春 九十 作曆觀象 八十一 月紀更新 八十二 歲功成就 八十三 八十一
啓暑 八十四 寒暑晝夜 八十五 八十一 日三秋 八十六 五年再閏 八十七 八十三

花木門 卷之四

三百六句二十四氣 八十四

桃李第一 禾稼第二 花葉第三
香馥第四 喬嫩第五 開發第六
攀折第七
松篁杞梓 第八 茶蘼蘭蓓 第九 梅花柳葉 第十
叢柳幹竹 十一 枝柯節目 十二 喬松嫩柳 十三
松高竹密 十四 靈椿老柏 十五 奇花茂葉 十六
花繁葉密 十七 梅開柳發 十八 梅肥竹瘦 十九

花愁葉病二十	松號柳舞二十一	穿萍度竹二十二	開花結子二十三	花開葉落二十四	風松露菊二十五	霜根露蕊二十六	桃霞柳雪二十七	紅霞白雪二十八	蒸霞積雪二十九	含煙帶雪三十	春挑夏竹三十一	春花夏葉三十二	松寒竹爽三十三	爭春破臘三十四	江梅岸柳三十五	山茶石菊三十六	沿堤貼水三十七	皂茨燕麥三十八	鶯花鳳竹三十九	歲鴉宿鳳四十	官梅禁柳四十一	窓梅院竹四十二	翻塔覆牖四十三	荷錢柳線四十四	青錢綠線四十五	金錢翠蓋四十六	臘脂錦綉四十七	垂絲破玉四十八	青松綠柳四十九	橙黃橘綠五十	紅花綠葉五十一	花紅葉綠五十二	梅香柳色五十三	金蓮錦李五十四	金英玉葉五十五	和羹止渴五十六	吳楓夢柳五十七	梅兄竹友五十八	佳人稚子五十九	愁人送客六十	栽梅種柳六十一	分茅視草六十二	栽花採葉六十三	雞頭鴨脚六十四	桃腮杏臉六十五	花心葉頂六十六	齊腰照眼六十七	忘憂解語六十八	天香國色六十九	清標勁色七十	無香有色七十一	梅邊柳上七十二	花前葉上七十三	香中影裏七十四	清香秀色七十五	香清色秀七十六	香浮影散七十七	含芳吐秀七十八	爭妍競秀七十九	爭開競吐八十	初開乍發八十一	初榮乍老八十二	開時落處八十三	開殘落盡八十四	粧成染出八十五	三槐九棘八十六	千枝萬葉八十七	栽培剪伐八十八	榮枯秀實八十九	鋪陳點染九十	芳菲爛熳九十一
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

<p>三字類</p> <p>媽然妖若九十二</p> <p>枝枝朵朵九十三</p> <p>依依灼灼九十四</p>	<p>采蘋繁榮九十五</p> <p>雪中梅霜外竹九十六</p> <p>約傲霜荷擎雨九十七</p> <p>臘前梅秋後菊九十八</p> <p>柳爭春梅破臘九十九</p> <p>龍頭梅籬畔菊一百</p> <p>洛陽花彭澤柳一百一</p> <p>吳江楓荷徑竹一百二</p> <p>北苑茶東籬菊一百三</p> <p>江路梅市橋柳一百四</p> <p>三徑松筠窓竹一百五</p> <p>藤刺蒼花覆牖一百六</p> <p>翠鉤荷紅錦藥一百七</p> <p>玉簪蓮金絲柳一百八</p> <p>柳搖金梅破玉一百九</p> <p>大夫松君子竹一百十</p> <p>滿岳花陶潛菊一百一</p> <p>解語花忘憂草一百二</p> <p>草忘憂花解語一百三</p> <p>一枝梅千樹橘一百四</p> <p>十丈蓮兩岐菱一百五</p> <p>萬年枝千歲子一百六</p> <p>兩竿千萬条一百七</p>	<p>四字類</p> <p>秦櫻榴翠臺葉杞李一百八</p> <p>穠李夭桃敗荷衰柳一百九</p> <p>岸芷汀蘭山桃野杏一百十</p> <p>隔竹敲茶傍花隨柳一百一</p> <p>唐叔得禾后稷播穀一百二</p> <p>李白桃紅橙黃橘綠一百三</p> <p>紅蓼白蘋碧梧翠竹一百四</p> <p>菊暗荷枯竹苞松茂一百五</p> <p>萬葉千枝三花五蕊一百六</p> <p>不蔓不枝方苞方體一百七</p>	<p>鳥獸門 卷之五</p> <p>一字類</p> <p>鶯燕第一</p> <p>毛羽第二</p> <p>嬌嫩第三</p> <p>飛躍第四</p> <p>二字類</p> <p>牛羊鳥獸第五</p> <p>麒麟翡翠第六</p> <p>鯢魚鳳鳥第七</p> <p>流鶯語燕第八</p> <p>鶯啼燕語第九</p> <p>嬌鶯乳燕第十</p>
---	--	--	--

驚慵蝶困十一 驚鴻喜鵲十二 祥麟瑞鳳十三
 龍吟虎嘯十四 銜魚擊鳥十五 風鳴月鶴十六
 霜翎雨翮十七 螢星驚雪十八 搏風噪露十九
 春鶯夏燕二十 鳴春報曉二十一 春啼曉唱二十二
 林鶯塞鴈二十三 天龍地虎二十四 銜泥出谷二十五
 花鶯柳燕二十六 銜蘆擲柳二十七 總雞幕燕二十八
 蜂房燕壘二十九 婦梁賀厦三十 營巢結壘三十一
 巢空穴小三十二 鶯簧蝶拍三十三 調簧舞拍三十四
 傷弓怯鈞三十五 黃鶯紫燕三十六 蜂黃蝶粉三十七
 紅翎白羽三十八 金鶯玉蝶三十九 金鱗玉羽四十
 金梭玉尺四十一 莊鵬衛鶴四十二 山君蜀帝四十三
 蜂媒蝶使四十四 廣鴻客燕四十五 雛嬌子嫩四十六
 來賓喚友四十七 催耕勸織四十八 留人伴我四十九
 攀龍附鳳五十 攀鱗叩角五十一 龍鱗蝶翅五十二
 龍顏鳳味五十三 多情有意五十四 鶯聲鴈影五十五
 鴛行鸞序五十六 翎毛羽翼五十七 遊鱗過翼五十八
 脩翎健翼五十九 調聲振羽六十 聲傳影落六十一
 聲嬌影碎六十二 清音遠影六十三 嬌吟巧轉六十四
 成行作陣六十五 南來北向六十六 爭飛自照六十七
 高飛遠舉六十八 初鳴乍躍六十九 飛歸躍起七十
 啼時宿處七十一 雙鳴鴈七十二 驚孤鳳隻七十三
 雙翎兩翼七十四 雙飛百轉七十五 飛潛出沒七十六
 呢喃睨睨七十七 咭咭嗷嗷七十八 鶯鶯燕燕七十九

二字類

獺祭魚鷹攫兔十 牧牛羊馬虎豹十 霜外猿雲間鴈十三
 九霄鵬千里馬十三 北海鵬南山豹十五 巫峽猿揚州鶴十五
 水中鷗沙上鴈十五 魚躍淵驚出谷十五 柳中鶯花裏蝶十八
 鷹在蘆鶯擲柳十八 屋上烏堂前燕九 公丹魚負圖馬九
 葉公龍馮婦虎九 鷹來宿鶯喚友九 黑水郎青裾女九
 玉蟾蜍金孔雀九 兩行千鳥點六

四字類

麟鳳龜龍雞豚狗彘九 孔明臥龍賞誼賦鵬九十八
 鷺序鴛行蜂媒蝶使九 浪蝶狂蜂落霞孤鶯一百
 鶴怨猿啼龍吟虎嘯百 婦馬放牛攀龍附鳳百二
 非熊非羆如狼如虎百三 為淵歐魚守株待兔百四
 鵬路翔翔龍門變化百五 自去自來相親相近百六

宮室門 卷之六

一字類

官殿第一

高大第二

開閉第三

二字類

樓臺殿閣 第四 窓櫺柱礎 第五 闌干瑣闥 第六
 高樓邃閣 第七 層樓疊閣 第八 樓高閣峻 第九
 樓前閣上 第十 樓頭屋角 十一 侵軒遠戶 十二
 盈庭滿座 十三 繩樞甃牖 十四 風亭月榭 十五
 飛雲得月 十六 春臺曉閣 十七 涼臺暖閣 十八
 樓涼閣暖 十九 江樓水閣 二十 依岩傍水 二十一

梅窓柳院 二十二 誅茅結草 二十三 長楊細柳 二十四

龍樓鳳閣 二十五 鴛鴦孔雀 二十六 金鸞鐵鳳 二十七

栖鸞戲馬 二十八 魚鱗鳥翼 二十九 朱樓翠閣 三十

樓紅牖綠 三十一 塗朱飾翠 三十二 樓陰瓦影 三十三

金門玉殿 三十四 書窓酒肆 三十五 秦樓楚榭 三十六

皇家帝闕 三十七 披香太液 三十八 登樓入室 三十九

窓開戶掩 四十 居高養拙 四十一 樓遲出入 四十二

誰家爾室 四十三 無門有室 四十四 南樓北閣 四十五

樓東舍北 四十六 千門萬戶 四十七 推開掩上 四十八

輕敲密掩 四十九 高臨俯瞰 五十 高卑曲直 五十一

經營撲斫 五十二 高明壯麗 五十三 華哉麗矣 五十四

澤澤奕奕 五十五

昭陽宮太極殿 五十六 望月樓凌風閣 五十七 芳藥欄余藤架 五十八

鳳凰臺麒麟閣 五十九 黃鶴樓烏衣巷 六十 黃金臺白玉殿 六十一

王龍樓金牛驛 六十二 管絃樓燈火市 六十三 賣酒家讀書閣 六十四

富倉廟元府庫 六十五 庾亮樓滕王閣 六十六 君子堂神仙宅 六十七

八九家十萬戶 六十八 百尺樓萬間厦 六十九 細柳營長楊苑 七十

紫閣彤闌朱門白屋 七十一 金馬玉堂竹籬茅舍 七十二

峻宇雕牆高梁大厦 七十三 大禹卑官宣王考室 七十四

鴈塔龍門瑩窓雪案 七十五 室候門關宮庭壇宇 七十六

接棟連甍升堂入室 七十七 宜室宜家肯堂肯構 七十八

舞榭歌臺書堂道院 七十九

器用門 卷之七

車蓋第一

長短第二

吹擊第三

琴瑟第四

囊琴匣劍第五

書燈酒旆第六

鍾鳴笛響第七

舟行棹舉第八

雲帆月笛第九

春船夏舫第十

長吹夜撫第十一

菱花竹葉第十二

蓮舟桂棹第十三

花檀竹簟第十四

燈花簾竹第十五

龍車鳳輦第十六

牛刀馬勒第十七

驚魚撲蝶第十八

虞琴孔劍第十九

朝車禁鼓第二十

漁舟牧笛第二十一

歸鞍去棹第二十二

同車共席第二十三

琴心帶眼第二十四

腰刀手劍第二十五

陶情得趣第二十六

金盃玉竿第二十七

金魚寶鴨第二十八

朱簾翠幕第二十九

鐘聲笛韻第三十

新聲雅韻第三十一

聲哀曲緩第三十二

和聲奏曲第三十三

聲傳響發第三十四

孤琴一劍第三十五

三通一曲第三十六

彈成寫出第三十七

摩挲拂拭第三十八

輕彈暗撥第三十九

方圓曲直第四十

丁當響亮第四十一

琴瑟坎坎第四十二

琴基筆硯 第四

鞞鞞蹴鞠 第五

基杆劍匣 第六

囊琴匣劍 第七

書燈酒旆 第八

鍾鳴笛響 第九

舟行棹舉 第十

雲帆月笛 第十一

春船夏舫 第十二

長吹夜撫 第十三

菱花竹葉 第十四

蓮舟桂棹 第十五

花檀竹簟 第十六

燈花簾竹 第十七

龍車鳳輦 第十八

牛刀馬勒 第十九

驚魚撲蝶 第二十

虞琴孔劍 第二十一

朝車禁鼓 第二十二

漁舟牧笛 第二十三

歸鞍去棹 第二十四

同車共席 第二十五

琴心帶眼 第二十六

腰刀手劍 第二十七

陶情得趣 第二十八

金盃玉竿 第二十九

金魚寶鴨 第三十

朱簾翠幕 第三十一

鐘聲笛韻 第三十二

新聲雅韻 第三十三

聲哀曲緩 第三十四

和聲奏曲 第三十五

聲傳響發 第三十六

孤琴一劍 第三十七

三通一曲 第三十八

彈成寫出 第三十九

摩挲拂拭 第四十

輕彈暗撥 第四十一

方圓曲直 第四十二

丁當響亮 第四十三

琴瑟坎坎 第四十四

竹葉丹梅花角手七 紫背鸛青玉案手八 木蘭丹柳榆手九
鸚鵡杯鸚鵡杓手 綠簾衣青弱笠手 金叵羅銀鑿落手
水精簾雲母扇手 象牙床龍鬚席手 貴酒帘箴書篋手五
伯牙琴曾徽琴手六 石丈人松處士手七 即墨侯官城子手八
五絃琴三尺劍手九

四字類

弓矢戈矛盤盃几杖手 晚管繁絃長鎗大劍手一
黃鉞白旄朱簾翠幕手二 高祖踞鞍秦王擎缶手三
玉勒雕輪綸巾羽扇手四 竹杖芒鞋桑弧蓬矢手五
翠蓋鸞旗鳳笙龍管手六 鼓瑟吹笙張弓挾矢手七
賣劍買牛捲簾通燕手八 黃暖笙清衾寒枕手九
茶鼎酒瓢粥魚齋鼓手 鼓瑟鼓琴賣刀賣劍手

不疾不徐如離如會手

人物門 卷之八

一字類

君后第一 明哲第二

二字類

君臣父子第三 人君宰相第四 王孫帝子第五
男兒女子第六 臣賢主聖第七 明王聖主第八
賢才俊傑第九 才人美女第十 來人去客十一
詩人酒客十二 臯陶伯益十三 天神地祇十四
呼童命友十五 吳姬楚女十六 西施織女十七
田夫驛使十八 飄蓬泛梗十九 鴻儒羽客二十

龍飛虎變手一 蒼生赤子手二 金童玉女手三
南商北客手四 人皆我獨手五 人誇我愛手六
催人送我手七 憑他任我手八 誰人我輩手九
人前客裏手 三仁四皓手 三都兩漢手
三農百姓手 英雄雅淡手 賢哉卓爾手
堂堂楚楚手 星公日者手 詳見天文門

三字類

聖明君忠直士手 賢使君聖天子手 大丈夫奇男子手
社稷臣搢紳士手 山林人湖海客手 商山翁巖瀨客手
竹林賢花縣宰手 探花郎攀桂客手 跨鶴仙攀龍客手
鳳樓人龍門客手 玉樓人金殿客手 倚樓人題柱客手
不世君非常士手 遊冶郎風流壻手 五丈夫一男子手
百萬師三千客手 萬戶侯千金子手

四字類

父子君臣王侯將相手 聖帝明主英君詎辟手
主聖臣賢父慈子孝手 上行下隨君倡臣和手
詩社酒徒園公溪友手 難弟難兄愚夫愚婦手
老成典刑風流醞藉手 堯帝如天文王若日手
吾翁若翁隣子已子手 三祖四宗三皇五帝手
九五大人二三執政手 天子明明王臣塞塞手
君君臣臣父父子子手

人事門 卷之九

一字類

聞見第一

憂樂第二

遊宴第三

二字類

漁歌牧唱 第四

閨情旅况 第七

閑遊靜坐 第十

豪吟醉舞 十三

離愁別恨 十六

功名事業 十九

佳遊勝集 二十一

多愁半醉 二十五

傳聞見說 二十八

愁時樂處 三十一

征東逐北 三十四

風流慷慨 三十七

安排斷送 四十

三思一顧 四十三

來來去去 四十六

步月歸乘風去 四十七

探花遊園草會 五十

笙歌樓前鼓市 五十三

舞影歌聲詩情曲意 五十六

厚約深盟佳音密耗 五十八

巫醫技藝 第五

婚姻喪祭 第八

因尋謾賞 十二

愁聞喜見 十四

憂愁喜樂 十七

生涯活計 二十

英雄偉望 二十三

牽情惹興 二十六

歌闌宴罷 二十九

閑中靜裏 三十二

歸來出去 三十五

行藏進退 三十八

酩酊酣酌 四十一

千聞一見 四十四

同車並駕 四十七

笑生春嬌侍夜 五十

虎豹威鳴志 五十二

送春行避暑飲 五十四

男耕女桑山歌社舞 五十七

對酒當歌坐花醉月 五十九

人行客至 第六

同行獨坐 第九

高舉淹酌 十三

行觀坐聽 十五

聲言笑語 十八

新歡舊恨 二十一

真愁偽喜 二十四

忘憂取樂 二十七

愁消樂極 三十

東歸北望 三十三

牽成惹起 三十六

登臨賞玩 三十九

欣然樂矣 四十二

勿勿後役 四十五

詳見器用門

送春行避暑飲 五十四

男耕女桑山歌社舞 五十七

對酒當歌坐花醉月 五十九

對酒當歌坐花醉月 五十九

對酒當歌坐花醉月 五十九

樂極悲生酒闌人散 六十一

載笑載言一觴一詠 六十二

百拜三行千慮一得 六十四

身體門

卷之十

一字類

身體第一

情性第二

肥瘦第三

形骸手足 第四

頭顱面貌 第七

肌膚細細 第十

回頭送目 十三

眉間臉上一十六

無情有意 十九

梳雲掃月 二十二

情由性地 二十五

根心本性 二十八

心猿氣馬 三十一

顏紅鬢白 三十四

銅關玉笋 三十七

詩腸酒量 四十

歸心別意 四十三

蠻腰素口 四十六

精神態度 第五

眉心口角 第八

芳心密意 十一

心馳目送 十四

盈頭滿目 十七

冰肌雪體 二十

紅冰白雪 二十三

橫山剪水 二十六

生花起粟 二十九

堆鵝拂翠 三十二

心旌膽斗 三十五

胃酥腕玉 三十八

歌聲淚頤 四十一

心君氣帥 四十四

人情客意 四十七

凝脂枕玉 三十九

愁眉醉眼 四十二

雙眸兩靨 五十一

凝脂枕玉 三十九

凝脂枕玉 三十九

凝脂枕玉 三十九

翦髮晨娜 辛二 纖纖嫋嫋 五十三

三字類

心腹臣股肱相 辛四 天地心湖海志 辛五 心潛天手捧日 辛六
心如淵性猶水 辛七 松柏姿蒲柳質 辛八 腹詩書心錦綉 辛九
錦綉臂脂粉態 辛十 鴻鵠心燕雀志 辛十一 膽通身拳遠爪 辛十二
客子心丈夫志 辛十三 澡精神正顏色 辛十四 九尺身三寸舌 辛十五
鬢蓬松眉磊落 辛十六

四字類

元首股肱精神心術 辛十七 柳眼花鬚挑腮杏臉 辛十八
喻色婉容披肝露膽 辛十九 耳聰目明神閑意定 辛二十
皓齒厖眉巧言令色 辛二十一 心地圓明性天廣 辛二十二
方寸乾坤一襟風月 辛二十三 性內陰陽胃中天地 辛二十四

衣服門 卷之十一

一字類

冠冕第一

羅錦第二

鮮潔第三

裁剪第四

二字類

衣冠帳幕 第五 絲羅錦綺 第六 羅衣錦障 第七
袈裟絡索 第八 釵符慢帶 第九 簾衣戟帶 第十
羅紋綉色 十一 裁冠博帶 十二 輕縑細練 十三
衣單袖窄 十四 衣飄袂舉 十五 盈衣滿袖 十六
囊中袖裏 十七 霓裳霧縠 十八 懷冰疊雪 十九
春衫夏葛 二十 衾寒帳暖 二十一 荷衣蕙帳 二十二

鴛衾鳳帳 辛三 陶巾孟帽 辛四 吳綾蜀錦 辛五

儒冠武弁 辛六 征衫舞袖 辛七 披襟解帶 辛八

裙腰袖口 辛九 金釵玉佩 辛十 青袍紫綬 辛十一

黃綾紫錦 辛十二 雙綾兩袖 辛十三 千絲萬縷 辛十四

裁成剪就 辛十五 輕裁細剪 辛十六 裁縫整理 辛十七

鮮明瑩潔 辛十八 鮮鮮楚楚 辛十九

三字類

紫荷裳紅蓮幕 辛二十 獸錦袍紋綉帳 辛二十一 雉頭裘虎皮帳 辛二十二
獅身冠鴛鴦被 辛二十三 諸侯冠童子佩 辛二十四 閔子衣春申履 辛二十五
綠羅衣紅錦帳 辛二十六 千金裘百寶帶 辛二十七 綠雲衣白雪練 辛二十八

四字類

冠帶縉紳衣冠冕弁 辛二十九 綠衣黃裳青衫紫綬 辛三十

聲色門 卷之十二

一字類

青白第一

濃淡第二

粧抹第三

二字類

丹青碧綠 第四 紅光翠色 第五 輕紅嫩白 第六
紅稀綠暗 第七 堆紅積翠 第八 施朱傅粉 第九
紅粧綠染 第十 新粧乍染 十一 黃時綠候 十二
垂金綴玉 十三 千紅萬紫 十四 粧排點染 十五

扶疎瑣碎^{十六} 黃黃白白^{十七}

四子類

清光秀色 香浮影散 胭脂翡翠

粧成染出^{並見花} 香濃色淡^{並見天} 鵝黃鴨綠^{並見門}

三字類

鵝兒黃鴨頭綠^{十六} 半傳黃新破白^{十九} 綠依依紅灼灼^{二十}

四子類

重碧輕紅殘朱宿粉^{二十} 弄粉調朱泛紅依綠^{二十一}

綠暗紅稀黃飛翠減^{二十二} 千紫千紅半白半黑^{二十三}

珍寶門 卷之十三

一字類

金玉第一 良莠第二 陶琢第三

二字類

金珠璧玉^{第四} 琉璃琥珀^{第五} 良金美玉^{第六}

團珠片玉^{第七} 珠圓玉潔^{第八} 珠連璧合^{第九}

敲金戛玉^{第十} 連星積雪^{十一} 藏川韞石^{十二}

沉盤韞匱^{十三} 隋珠趙璧^{十四} 公圭士寶^{十五}

金聲玉色^{十六} 黃金白玉^{十七} 金黃玉白^{十八}

千金萬寶^{十九} 三銖萬鎰^{二十} 成雙徑寸^{二十一}

磨成琢就^{二十二} 精磨細鍊^{二十三} 陶鎔冶鑄^{二十四}

瑰奇錯落^{二十五} 繁繁聚聚^{二十六}

三字類

麗水金崑山玉^{二十七} 呈琅玕寫琬琰^{二十八} 不疑金卞和玉^{二十九}

萬斛珠一雙璧^{三十}

四子類

圭璋璧琮金刀寶貝^{三十一} 憂玉鏗金懷珍抱璞^{三十二}

青圭赤璋黃琮白璧^{三十三} 孟嘗還珠卞和泣玉^{三十四}

如琢如磨不礪不錯^{三十五} 璧合珠聯金聲玉振^{三十六}

飲饌門 卷之十四

一字類

茶酒第一 嘉旨第二 烹飪第三

二字類

築瓊飲食^{第四} 壺漿瓊酒^{第五} 嘉穀美酒^{第六}

茶清酒冽^{第七} 茶香酒味^{第八} 炊香茹羹^{第九}

烹茶煮酒^{第十} 茶湯酒裏^{十一} 筵開席徹^{十二}

派起拍甕^{十三} 起翻甕暖^{十四} 盈筵滿碗^{十五}

抄雲泛雪^{十六} 春茶社酒^{十七} 山肴野蔌^{十八}

藜羹麥飯^{十九} 斟花酌柳^{二十} 羊羹鯽膾^{二十一}

烹龍煮鶴^{二十二} 黃梁白酒^{二十三} 珍羞玉食^{二十四}

包金浙玉^{二十五} 屠蘇琥珀^{二十六} 盧茶社酒^{二十七}

詩神酒聖^{二十八} 澆陽適口^{二十九} 消愁解悶^{三十}

三牲五味^{三十一} 三盃一斗^{三十二} 三餐一吸^{三十三}

初香乍熟^{三十四} 斟來飲盡^{三十五} 高斟滿酌^{三十六}

烹煎醞釀^{三十七} 肥甘旨美^{三十八} 芬芳必必^{三十九}

三字類

建溪茶高陽酒^{四十} 蓴菜羹菊花酒^{四十一} 錦帶羹雕胡飯^{四十二}

崔吉茶牛心炙^{四十五} 傳說美張華^{四十六} 七椀茶千鍾酒^{四十七}

四子類

白飯青芻黃鷄白酒^{四十八}

細酒肥羊清茶淡飯^{四十九}

烹羊炮羔茹毛飲血^{五十}

桂酒椒漿藜羹麥飯^{五十一}

斗酒雙魚簞食瓢飲^{五十二}

傳說和羹儀狄造酒^{五十三}

醉醺飽鮮飲苦食淡^{五十四}

自酌自吟以享以祀^{五十五}

二醴三漿六牲八物^{五十六}

文史門 卷之十五

一字類

經史第一

新雅第二

吟講第三

二字類

詩書典籍^{第四}

詩章詔旨^{第五} 詞章曲譜^{第六}

遺經古史^{第七}

新詩妙曲^{第八} 吟詩射策^{第九}

詩成賦就^{第十}

書中句裏^{十一} 風雲露月^{十二}

凌雲組霧^{十三}

朝吟夜誦^{十四} 詞源學海^{十五}

蒲編竹簡^{十六}

詩葩諫草^{十七} 生花夢草^{十八}

魚牋蠹簡^{十九}

龍翔鳳躍^{二十} 囊螢寄鴈^{二十一}

焚膏引燭^{二十二}

黃麻紫詔^{二十三} 珠璣錦綉^{二十四}

金書玉冊^{二十五}

琅函寶軸^{二十六} 軻書戴記^{二十七}

吳歌楚曲^{二十八}

山歌塞曲^{二十九} 驚神泣鬼^{三十}

詩通酒債^{三十一}

潛心篤志^{三十二} 詩情曲意^{三十三}

三墳五典^{三十四}

吟我講誦^{三十五} 吟餘讀罷^{三十六}

頻看遍覽^{三十七}

森嚴俊逸^{三十八} 昭然渾尔^{三十九}

篇篇句句^{四十}

三字類

日讀書夜觀史^{四十一} 教詩書立訓傳^{四十二} 金勝書玉牒史^{四十三}

少陵詩左思賦^{四十四} 五車書千里字^{四十五}

四子類

禮樂詩書典謨訓誥^{四十六} 斷簡殘編片言隻字^{四十七}

河圖洛書皇墳帝典^{四十八} 編詩讀書揮毫落紙^{四十九}

燒燭檢書焚香讀易^{五十} 虞書夏書商頌周頌^{五十一}

八卦縱橫七篇明白^{五十二} 諸子百家九經三傳^{五十三}

數目門 卷之十六

一字類

千萬^{第一} 分寸^{第二}

二字類

三千百萬^{第三} 無雙第一^{第四} 千尋萬仞^{第五}

千千萬萬^{第六} 行行點點^{第七}

三字類

二生三萬及稱^{第八} 數萬兵九五福^{第九}

四子類

朝四暮三天一地^{第十} 咸五登三駢四儷六士

千支門 卷之十七

一字類

庚甲^{第一}

二字類

先庚後甲^{第二} 園丁保甲^{第三} 丁年甲夜^{第四}

丁男甲士^{第五} 申衙乙庫^{第六} 寅鷄亥豕^{第七}

辰炊卯酒^{第八} 申嚴子愛^{第九} 三丁六甲^{第十}

三字類

子午橋甲乙帳^{十一} 李長庚商太甲^{十二}

四字類

辰出酉歸甲可乙否^{十三} 太甲元年先庚三日^{十四}

。卦名門 卷之十八

一字類

謙益^{第一} 文象^{第二} 剛順^{第三}

占卜第四

二字類

乾坤否泰^{第五} 中孚大觀^{第六} 屯雲解雨^{第七}

乾陽晉晝^{第八} 謙山艮石^{第九} 屯林井木^{第十}

乾龍震馬^{十一} 乾門節戶^{十二} 睽孤解矢^{十三}

乾衣革寫^{十四} 隨聲震響^{十五} 離明賁火^{十六}

乾金鼎玉^{十七} 屯膏鼎肉^{十八} 乾君泰后^{十九}

臨民畜衆^{二十} 恒心兌口^{二十一} 乾旋震動^{二十二}

乾剛巽順^{二十三}

三字類

乾為天坤法地^{二十四} 山水蒙地天泰^{二十五}

四字類

坤母震男乾君巽長^{二十六} 否極泰來乾旋坤轉^{二十七}

。通用門 卷之十九

一字類

高遠^{第一} 同異^{第二} 來去^{第三}

如似^{第四} 乎也^{第五} 初乍^{第六}

宜稱^{第七}

二字類

南來北至^{第八} 當今往古^{第九} 皆天特地^{第十}

人間世上^{十一} 中間側畔^{十二} 中心外面^{十三}

其間此外^{十四} 如猶似^{十五} 渾如恰似^{十六}

渾無僅有^{十七} 休吟浪說^{十八} 偏宜雅稱^{十九}

方驚乍覺^{二十} 應愁可畏^{二十一} 當今同伴^{二十二}

誰能我信^{二十三} 何遲太早^{二十四} 無加莫妙^{二十五}

無窮有限^{二十六} 更期改舊^{二十七} 須更次第^{二十八}

俄然偶尔^{二十九} 之丁者也^{三十} 微茫隱約^{三十一}

徘徊眷恋^{三十二} 胚胎漏泄^{三十三} 輕便小巧^{三十四}

亭亭^{三十五}

三字類

渺茫中清淺際^{三十六} 意徘徊聲哽咽^{三十七}

。巧對門 卷之二十

二字類至長聯隔句類

。連綿門。疊字門。並附各門卷末

映兩光拂雨潤雨沐雨洗雨洗
泥布雲行降霜結霜凍風掃射日月入光透
落自上單單透透風散風以積雪堆上升也出初月
集飛也扇揚也撼風撼風撼綴綴綴浸浸浸濯濯濯
舞飛也度過度過度也送送來飲飲起飛起吐露出
載承載引牽引運動也釀釀釀漬漬漬擊也障障障
洋崇也奮發也閃閃閃壓壓壓壓壓壓壓壓壓壓
折折折剪風霜長也繞繞繞繞繞繞繞繞繞繞繞繞
下兩露聚集也作雨雪燦燦燦燦燦燦燦燦燦燦
鎖雲煙泣雨露

聲色第四

聲色第四
威勢可華日月音風雷文天象客天色

色色色彩霞彩片雪片氣陰陽暈日月影之力不
乾坤日月第五與地連門山林者

乾坤乾坤也陰陽虛空虛空太雲霄煙霄風雲
風雲雲煙風煙風霜冰霜星霜星辰雷風

參商二星相風雷雲雷雷雲雲霞煙霞雲霓
虹霓星蟾煙霞煙埃煙雲雲天星河虛危

奎婁
斗牛女牛斗箕星日星天秉陽無日月星運月

雪霜雨暘水天
日月雪月雨露雨雪雪霰雨散造化造物

宇宙四方上下曰宇月露清李詩上意連而景廣
霧霧翼軫星分雨電慧孛度

風日風雪霜雪冰雪霜露雲雨霖雨煙雨

雷雨雷電煙霧煙霧雲霧雲霧天漢河漢

雲漢霄漢星漢星斗牛女牛女牛斗辰宿

奎壁二星主星宿星象箕畢其翼其翼其翼
天度彊度霏霧霄壤穹壤雷電霜雹冰雹

風濤雨水第六與前類互用又與地理
風濤風波風塵風沙此與山水水字不同而雨字
天淵天山雲山雲壽雲泥煙塵雲泥煙塵雲泥

塵埃
雪雪斗山
雨水雨霽雪浪雪水露水

天地天壤天水風水煙水露水雲水雲水煙浪

風浪雲浪霖潦
霜天雪月第七與時令門而霜雪雲夜互用

霜天霜空霜風天風天河雲天冰天星河

煙霄霜蟾
雪天雨天月天雪風

雪月露月
霜月雲月煙月

長天永日第八與地理門高山連水互用
長天高天遙天遼天先天旻天長空高空
澄空遙空層空高穹圓穹層穹清霄澄霄
層霄浮雲閑雲纖雲殘雲濃雲輕雲凝雲

頑雲	疑雲	孤雲	微雲	同雲	雲天	光風	柔風
和風	輕風	融風	溫風	薰風	微風	高風	清風
淒風	悲風	嚴風	狂風	長風	斜風	踈風	淳風
餘風	遺風	流風	鮮風	清風	柔風	輕風	微風
高風	狂風	鳴風	微風	斜風	新風	初陽	微陽
驕陽	斜陽	殘陽	斜暉	餘暉	殘暉	新蟾	明蟾
清蟾	孤蟾	殘蟾	踈星	明星	繁星	稀星	殘星
孤星	明河	清河	明霞	輕霞	鮮霞	飛霞	殘霞
餘霞	高霞	新煙	濃煙	輕煙	長煙	斜煙	踈煙
橫煙	殘煙	餘煙	孤煙	新霜	清霜	繁霜	輕霜
濃霜	輕霜	嚴霜	微霜	堅冰	清冰	層冰	輕冰
長虹	殘虹	新虹	新雷	輕雷	轟雷	狂雷	轟雷

前星	中星
昊天	遠天
太清	天太陽
薄雲	宿雲
猛風	反風
薄霜	肅霜
迅雷	疾雷
小星	眾星
永日	皓日
皓月	好月
猛雨	驟雨

大雪	密雪	急雪	積雪	厚雪	小雪	薄雪	密霰
小霰	亂霰	湛露	宿露	薄露	宿露	宿霽	密霽
媚霽	密霽	薄霽	宿霽	薄霽	遠漢	列宿	急火
返照	夕照	急電	迅電	震電	大電	響電	
大造	妙造						

遲日	春日	斜日	殘日	斜照	餘照	殘照	新月
明月	圓月	初月	纖月	彎月	斜月	殘月	微月
華月	孤月	佳月	微雨	纖雨	斜雨	踈雨	淫雨
零雨	輕霰	微霰	輕雪	微雪	深雪	殘雪	高雪
初雪	清露	薄露	殘露	微露	輕露	濃露	殘露
香露	深露	輕露	斜露	輕露	微露	濃露	餘露
殘露	高漢	清漢	登漢	層漢	遙漢	驚電	狂電

驚電	輕吹	清吹	微吹	斜吹	洪覆
天高	天長	天清	天澄	天低	天明
天圓	風斜	風高	風狂	風輕	風微
風嚴	風薰	霜輕	霜濃	霜清	霜嚴
星疎	星稀	星低	雲深	雲濃	雲低
雲開	雲同	雲孤	雲輕	雲高	雲平
煙斜	煙長	煙低	煙微	煙輕	煙明
冰明	虹長	虹殘	霞明	霞輕	空高
河橫	蟾明	蟾孤	參橫		
日遲	日融	日和	日炎	日長	日高
日明	日斜	日曛	日昏	月明	月圓

月虧 月高 月低 月斜 月昏 月殘 月圓 露零
露清 露薄 露明 露濃 露晞 露乾 露多 露輕
霧濃 霧輕 霧昏 霧橫 霧深 霧輕 霧多 霧明
雪高 雪殘 雨斜 雨深 雨微 雨疎 雨多 雨明
斗低 漢高 霰多

日遠 日近 日永 日短 日麗 日正 日酷 日晏
日靜 日赫 日杲 日烈 日皎 月皎 月淡 月好
月紫 月朗 月亮 月缺 月滿 月暗 月小 月瑩
月瘦 雨好 雨細 雨密 雨急 雨暗 雨小 雨久
雨霰 雨暴 雨暝 霧重 霧薄 霧淡 霧暗 露港
霧密 霧重 露重 露密 露細 露瑩 雪厚 雪皎
雪密 雪大 雪小 雪細 雪積 霰小 霰密 霰亂

天闊 天遠 天大 天近 天迥 天淡 天暗 天亮
天淨 天暝 空闊 空遠 風細 風快 風便 風急
風勁 風軟 風定 風暴 風疾 風猛 風靜 風緊
風凜 風淡 風壯 風峭 雲淡 雲淨 雲靜 雲細
雲暗 雲薄 雲黯 雲密 雲定 雲亂 雲翳 雲縹
霜凜 霜重 霜肅 霜薄 霜烈 霜皎 霜厚 霜絮
冰厚 冰薄 冰淨 冰凜 冰積 冰壯 冰絮 冰細
煙淡 煙暝 煙薄 煙暗 煙碎 煙爛 煙亮 煙燦
星暗 星淡 虹斷 霞斷 霞爛 蟾皎
風吹日照第十
風吹 風飄 風搖 風敲 風揚 風驅 風馳 風傳
風收 風凋 風穿 風侵 風摧 風翻 風從 風掀

風欺 雲從 雲披 雲驅 雲騰 雲與 雲臨 雲籠
雲埋 雲藏 雲迷 雲遮 雲栖 雲來 雲含 雲舒
煙橫 煙拖 煙迷 煙埋 煙藏 煙籠 煙遮 煙生
煙滋 煙收 星連 星浮 星沉 星飛 星分 星羅
星移 蟾生 蟾升 霜飄 霜橫 霜周 霜埋 霜罩
霜欺 霜封 霞飛 霞鋪 霞消 霞蒸 虹消 虹流
雷驅 雷同 雷驚 霆驅 天開 天垂 天生 天旋
烏沉 烏流 烏升

日移 日穿 日烘 日篩 日臨 日侵 日籠 月篩
月移 月穿 月窺 月橫 月籠 露垂 露零 露浮
露滋 露濡 露沾 露栖 露飄 露消 露垂 露迷
霧埋 霧藏 霧遮 霧籠 霧披 霧舒 霧滋 雨跳

雨敲 雨飄 雨滋 雨沾 雨翻 雨穿 雪翻 雪封
雪迷 雪埋 雪截 雪飄 雪凝 雪敲 霰敲 電擊
電流 電馳 霽收 霽橫 霽舒 霽迷 漢橫
日照 日映 日曬 日射 日過 日透 日運 日燦
日爆 月射 月照 月映 月浸 月印 月掛 月懸
月透 月沒 月殢 月滿 月向 雨洗 雨洒 雨滴
雨濕 雨濺 雨潤 雨打 雨沐 雨漬 雨壓 雨泥
雨至 雨送 雨綴 露經 露降 露洒 露滴 露洗
露泥 露漬 露通 露入 露透 露沐 露鎖 露掩
霧罩 霧隱 霧合 霧寒 霧消 霧障 雪降 雪作
雪落 雪墜 雪聚 雪擁 雪積 雪滿 雪壓 雪散
雪映 斗掛 斗指 斗覆 電擊 電燦 電響

<p>風入 風至 風拂 風捲 風戛 風撼 風掃 風送</p>	<p>風逆 風剪 風擺 風引 風透 風射 風約 風半</p>	<p>風攪 風扇 風偃 風沉 風舞 風襲 風扶 風折</p>	<p>霜傳 霜倒 霜半 煙拂 煙罩 煙林 煙染 煙鎖</p>	<p>煙起 雲起 雲滴 雲掩 雲鎖 雲擁 雲草 雲簪</p>	<p>雲破 雲散 星現 星隱 星綴 星離 雷響 雷擊</p>	<p>雷送 天蓋 虹截 霞散 蟾照</p>	<p>雲行 雲垂 雲屯 雲求 雲浮 雲飛 雲舒 雲升</p>	<p>雲生 雲死 雲生 雲死 雲生 雲死 雲生 雲死</p>	<p>雲歸 雲橫 風生 風回 風飛 風來 風行 霜飛</p>	<p>霜消 霜融 霜凝 霜鋪 霜堆 星移 星流 星橫</p>	<p>星垂 星回 杓橫 杓移 煙開 煙收 煙銷 煙浮</p>	<p>煙飛 霞舒 雷奔 雷轟 雷鳴 虹垂 虹舒 虹銷</p>	<p>虹收 冰凝 冰融 冰消 水生</p>	<p>日升 日沉 日來 日行 月升 月行 月沉 月來</p>	<p>月生 雨飛 雨來 雨垂 雨收 雨傾 雨零 雨露</p>	<p>露凝 露收 露收 露開 雪飛 雪堆 雪鋪 雪融</p>	<p>雪消 霞飛 霞跳 霞消 斗橫 斗移 斗回 雷飛</p>	<p>電飛 霜飛 霜飛 電奔 雪回</p>	<p>雨施 雨集 雨過 雨降 雨下 雨歇 日出 日上</p>	<p>日轉 日落 日入 日沒 日墜 月出 月上 月轉</p>	<p>月落 月過 月吐 月墜 月到 露下 露濕 露結</p>	<p>露合 霧滴 露滴 霧集 霧合 霧卷 霧散 霧斂</p>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<p>霧掃 霞集 霞洒 雪洒 雪下 雪舞 電閃 電走</p>	<p>電掃 斗轉 斗建</p>	<p>風動 風起 風過 風度 雲散 雲卷 雲覆 雲斂</p>	<p>雲出 雲合 雲布 雲過 雲破 雲斷 雲集 雲繞</p>	<p>雲去 雷動 雷震 雷發 雷奪 雷吼 雷發 星聚</p>	<p>星散 星布 星殞 星沒 星列 煙斷 煙捲 煙散</p>	<p>煙欽 煙繞 煙裝 霜落 霜隕 霜降 霜結 冰返</p>	<p>冰釋 冰解 冰合 冰泮 天轉 天漏 天雨 天多</p>	<p>行雲 行雲 落日 第十二 與天永日互用</p>	<p>雲行 雲走 飛雲 歸雲 流星 飛星 飛霜 飛霜</p>	<p>轟雷 奔雷 飛雷 回風 飄風 生風 回風 飛煙</p>	<p>浮煙 垂虹</p>	<p>震雷 震霆 落霞 斷霞 過風 反風 過雲 斷雲</p>	<p>斷虹 斷煙 起煙 噴霜 落星 聚星 隕星 落星</p>	<p>漏天</p>	<p>落日 出日 落照 落月 舞雪 下雪 雨雪 落雪</p>	<p>落雨 降雨 下雨 積雨 歇雨 過雨 閃電 雷電</p>	<p>過電 雨雹 落雹 下露</p>	<p>回雪 飛雪 飛霞 飛電 奔電 飛雨 濺露 垂露</p>	<p>飛霧 飛電 飛霞</p>	<p>為霜 作雪 第十三 與雨風雨互用</p>	<p>為霜 成霜 凝霜 融霜 消冰 凝冰 成冰 凝冰</p>	<p>收煙 催霜 為霖 為霖 開雲 興雲 為雲 為雲</p>	<p>成雲 生風 生煙 成煙 穿雲 流空 澄空 澄空</p>
--------------------------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<p>浮天 連天 流天 月迷天 雲霧 歸雲 飛煙 水</p> <p>生冰</p> <p>結霜 結冰 水起雲 挾霜 作霜 帶霜 起風 作霖</p> <p>化霖 雲化爲 上天 飄天 拍天 接天 震天 致雲</p> <p>滿天 雲出雲 散霞 震空</p> <p>作雪 辦雪 釀雪 作雨 釀雨 致雨 挾雨 閣雨</p> <p>歇雨 隔雨 約雨 凝日 凝月 夾日 吐月 鏤月</p> <p>掩月 蔽日 翳日 漾月 映月 印水 蘸水</p> <p>催雪 成雪 吹雪 回雪 催雨 收雨 爲雨 催雨</p> <p>休雨 多雨 成雨 沾雨 警雨 驅雨 驅電 警月</p> <p>龍月 埋月 藏月 街月 節月 遮日 迎日 消雪</p>	<p>希露 日明露月</p> <p>隨風 送雨 第十四 與前類互用</p> <p>隨風 雲雨 燒空 張空 當空 綠空 升空 穿空</p> <p>飛空 日燒空 日梳雲 月吹霞 吹煙 風因風 垂天 垂雪</p> <p>當天 日月</p> <p>舞風 袞風 逐風 護霜 蔽天 萬空 捲雲 覆天</p> <p>駕天 虹</p> <p>送雨 雲送千 通雨 捲霧 舞雪 袞雪 漏月 蔽月</p> <p>護月 放月 妬月 妬風 妬秋 月障雲 夾月 貫日 出霧</p> <p>冠日 蔽日 帶雨 帶雲 長 截雨</p> <p>飄雪 吹雨 衝霧 消霧 遮月 驅雨</p> <p>祥雲 瑞日 第十五</p>
--	---

<p>祥雲 祥煙 祥風 聖德 恩從 祥風 仁風 香風 休風</p> <p>雄風 大王之 雄 英風 光風 膏霖 甘霖 靈河 純陽</p> <p>愆陽 魁躔 魁杓 魁星 靈星 妖星 妖氣 妖星</p> <p>祥風 祥氣 鈞天</p> <p>慶雲 景雲 瑞雲 瑞星 福星 景星 大星 壽星</p> <p>瑞雷 瑞煙 瑞氣 御雲 喜氣也</p> <p>瑞日 日有五 化日 舒以長 瑞雪 謝靈運賦 益天則</p> <p>瑞雨 瑞氣 協氣 厲氣 化雨 殺氣 正氣 淑氣 瑞靄</p> <p>甘露 甘露 膏澤 膏露 甘露 華日 華月 佳氣</p> <p>和氣 乖氣 冲氣 妖氣 元氣 邪氣 元造 元化</p> <p>洪造 靈曜 日月也</p>	<p>天網 日記 第十六</p> <p>天網 星網 星經 天經 陽經 陰經 天繩 天機</p> <p>天樞</p> <p>斗綱 日綱 月綱</p> <p>日記 月紀 象紀</p> <p>天紀 星紀 雲紀</p> <p>天常 帝則 第十七</p> <p>天常 天文 天真 天機 陽和</p> <p>帝則 日用 日計 日力 月令 火德 火禁 火祚</p> <p>天德 天理 天令 天數 天序 天運 陰令 陽令</p> <p>陽德</p> <p>天邊 日下 第十八 與地理同</p>
---	---

天邊 天涯 天中 空中 雲中 雲間 雲邊 雲端

風前 風中 煙中 霜中 霜前 霜間 霜餘 塵中

日邊 日中 日間 月中 月邊 月間 雲中 雲前

雪邊 雪間 雨中 雨前 雨餘 霧中 霧間 霧中

月下 日裏 日際 日外 日畔 月下 月裏 月畔

月底 月裏 月際 露下 露裏 雨裏 雨後 雨外

雪裏 雪後 雪上 雪外 雪畔 雪際 雪內 霧裏

天外 天畔 天上 天下 天杪 天表

雲裏 雲外 雲上 雲畔 雲表 雲際 雲裏

座裏 座外 煙裏 煙外 煙際 星畔 風裏

霞畔 霜裏 霜外 霜後

初霜 霜將 霜雲 霜雷 初雷

未霜 欲霜 始霜 乍霜 始冰 欲冰 欲雷

未雷 始雷 漸雲 欲晴 乍晴 未晴

乍雨 欲雨 久雨 又雨 欲雪 未雪 已雪 又雪

乍雪

將雨 初雨 初月 將雪 初雪

無雲 無風 無河 無雪 無雷 無雨 無霜

無水 無火 無煙 無霜 無雪 無雨 無霜

有風 得風 得霜 有霜 有雲 有水 不晴 少晴

有月 有雨 不雨 絕雨 少雨 闕雨

久雨 得雨 未雨 得月 久月 有日 有露

有霧 得雪 有雪 久雪

無月 無雨 無日 無雪 多雲 多霧 多雨 多露

如雲 似月 似日 似雪 似火 似雨 若雨 似霧

如水 似風 似霜 似煙 若冰

似月 似日 似雪 似火 似雨 若雨 似霧

若霧 似霧 似電 似露

如雨 似雨 如霧 如雪 如日 如月

春天 秋天 春風 秋風

冬風 晨風 春陽 秋陽 冬陽 春曦 秋曦 晨曦

朝曦 朝暉 春雲 秋雲 冬雲 朝雲 秋雲 冬雲

春霜 朝霜 春煙 秋煙 晨煙 朝煙 秋煙 晨霞

秋虹 朝虹 春霏 朝霏 晨霏 春雷 秋雷 冬雷

春水 冬水 晨冰 晨星 秋蟾 朝蟾 朝霞 秋霞

夏天 曉天 午天 晚天 暮天 曉空 曉空 夏風

曉風 午風 晚風 夕風 朔風 曉霞 早霞 晚霞

暮霞 夏雲 晚雲 暮雲 曉雲 夕雲 夕陽

曉蟾 夜蟾 晚蟾 曉虹 晚虹 曉煙 暮煙 早煙

晚煙 午煙 曉霜 早霜 曉雷 晚雷 夜雷 夏雷

曉星 晚暉 曉水

夏日 曉日 晝日 午日 晚日 暮日 夕照 晚照

<p>夜月曉月晚吹夕吹午吹夏雨曉雨暮雨 夜雨杜雨宿雨臘雪曉雪暮雪 晚雪曉露夜露晚露曉露暮露 春日秋日冬日朝日春日秋月 秋雨宵雨時雨朝雨春露秋露冬露 晨露朝露春霧秋霧朝霧春雪冬雪朝雪 晨雪春霧</p>	<p>晴天暖日二十三 晴天炎天凉天寒天晴天和風 炎風寒風凉風寒風晴天寒空晴天陰雨 寒雲晴天寒煙晴暖寒暖晴天晴虹寒霜 寒陣寒水寒塘凉塘</p>	<p>暑天暖天冷天霽天暑風暖風冷風霽煙 煖煙冷煙暖雲凍雲霽雲霽虹早雷 煖日暑日霽日霽月冷月皓月霽霽 霽霧煖霧暑雨煖雨冷雨凍雨冷露冷霧 霽雪凍雪煖吹冷吹寒吹</p>	<p>陰雨凉雨寒雨寒日晴天寒日寒露凉露 寒霧晴霧晴霧寒霧晴吹凉吹寒吹凉月 寒月晴天陰霧寒雪晴雪 天寒日煖二十四</p>	<p>天寒天晴天天凉天陰風和風凉風暖風寒 霜寒霜晴水寒煙和煙晴煙寒雲陰 日暄日和日温日炎日晴日昏日曉月寒</p>
---	--	---	---	--

<p>月凉月昏雨晴雨陰雨凉雨寒露凉露寒 雪寒雪晴霧陰 日煖日暑日霽月冷露冷雨冷雨霽雨凍 雪冷雪霧雪凍霧冷霧霧霧霧</p>	<p>風煖風冷風寒風凍天煖天凉天寒天霽 天曙天曉天晚天暮天寒天霽天寒天熱 冰凍冰冷煙煖煙冷煙霧煙寒煙雲煙凍 如春如書三十五</p>	<p>如春如書三十五 如書如書三十五 如書如書三十五 如書如書三十五</p>	<p>生寒生煖生凉生寒生凉生凉生凉生凉 洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋 洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋 洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋洗秋</p>	<p>江風江風江風江風江風江風江風江風 江風江風江風江風江風江風江風江風 江風江風江風江風江風江風江風江風 江風江風江風江風江風江風江風江風</p>
--	---	--	--	--

洞雲	浦雲	龍雲	嶺雲	岫雲	峽雲	海雲	水雲
野雲	塞雲	漢雲	海風	洞風	野煙	渚煙	岸風
谷風	野風	洞風	野煙	渚煙	岸煙	塞煙	龍煙
嶺虹	洞虹	渚虹	野霜	嶺霜	水天	洞天	沼水
澤水	潭水	湖水	海霞	嶺霞	海蟾		
漢月	塞月	野月	浦月	隴月	嶺月	水月	潤月
沼月	海月	岸月	嶺月	峽月	岸雨	塞雨	野露
寒露	嶺露	海露	嶺雪	野雪	岸雪	徑雪	塞雪
龍雪	海日						
江月	溪月	湖月	沙月	林月	山月	川月	岩月
村月	汀月	池月	波月	灘月	林日	山日	川日
江日	溪日	山雨	江雨	溪雨	林雨	岩雨	池雨
郊雨	汀雪	洲雪	江雪	溪雪	林雪	岩雪	山雪
村雪	湖雪	崖雪	山霧	江霧	溪霧	汀霧	林霧
山霧	汀露	村露	江露	畦露	村露	汀露	
街山	出岫	二十八					
街山	橫山	疑山	埋山	藏山	雲山	指山	疑山
疑山	疑山	平山	穿林	節林	籠林	鳴沙	揚沙
疑山	生泥	飛沙	揚波	甌林	籠沙	甌水	明川
迷村							
度江	度溪	被密	上峰	出山	吐山	掛山	印波
入河	入河	蕪波	漾波	湧江	映江	映江	映江
漾江	月撼	林風	出溪	雲破	山積	山積	山積
浸波	浴波	月					

出岫	出塞	觸石	度水	起谷	拂地	無風	刮地
捲地	起浪	捲浪	走石	走石	走石	走石	走石
飲水	潤園	鎖岸	鎖岸	鎖岸	鎖岸	鎖岸	鎖岸
剪水	裁野	匝地	匝地	匝地	匝地	匝地	匝地
翻浪	吹浪	生浪	生浪	生浪	生浪	生浪	生浪
藏岫	籠水	橫岸	橫岸	橫岸	橫岸	橫岸	橫岸
荷風	荷風	荷風	荷風	荷風	荷風	荷風	荷風
梧風	花風	條風	梅風	蒲風	蘆風	蘆風	蘆風
蕪煙	松雲	茶煙	茶煙	茶煙	茶煙	茶煙	茶煙
葭霜	蘆霜	梧霜	梧霜	梧霜	梧霜	梧霜	梧霜
松雲							
竹風	竹風	竹風	竹風	竹風	竹風	竹風	竹風
柳風	柳風	柳風	柳風	柳風	柳風	柳風	柳風
蓼煙	草霜	蓼霜	蓼霜	蓼霜	蓼霜	蓼霜	蓼霜
菊天							
杏雨	杏雨	杏雨	杏雨	杏雨	杏雨	杏雨	杏雨
竹露	草露	葉露	葉露	葉露	葉露	葉露	葉露
柳月	柳月	柳月	柳月	柳月	柳月	柳月	柳月
梅月	梅月	梅月	梅月	梅月	梅月	梅月	梅月
棠月	棠月	棠月	棠月	棠月	棠月	棠月	棠月
梨雨	梨雨	梨雨	梨雨	梨雨	梨雨	梨雨	梨雨
荷露	葵露	葵露	葵露	葵露	葵露	葵露	葵露
花霧	松雪	梨雪	梨雪	梨雪	梨雪	梨雪	梨雪

烏飛兔走三十七

平鳥飛 烏升 烏沉 蟾升 蟾沉 虹垂

兔飛

兔走 兔搗

烏墜 虹斷 蟾沒 虹見

搏鵬 隱豹 三十八

搏鵬 以鵬鳥 驚魚 從龍 鳴鳩

喘牛 起龍 化龍

隱豹 潛過 鵬 起鴈 斷鴈 驚鶴

啓鰲 退鵠 驚燕 翻燕 飛鵲

鳴鶴 驚燕 翻燕 飛鵲

齊鵲 驚燕 翻燕 飛鵲

總風 檻雨 三十九

平總風 簷風 簾風 樞風 樓風 臺風 亭風 軒風

帝風 旗風 官煙 墀煙 廚煙 橋煙 樓煙 櫨煙

簷星 櫨雲 墀雲 樓雲 官雲 橋雲 官雲 簷雲

樓雲 櫨雲 墀雲 樓雲 官雲 橋雲 官雲 簷雲

闕雲 棟雲 寺雲 瓦霜 屋霜 牖風 砌風

巷風 檻風 院風 寺煙 舍煙 合雲 雲生 舍北 泥

檻雨 砌雨 院雨 瓦溜 檻日 砌日 隙日

院月 砌月 樹月 牖月 隙月 店月 店月 屋雪

戶月 琴清月 巷雪 砌雪 檻雪

簷雨 階雨 簷雨 簾雨 櫨月 庭月 樓月

簷月 亭月 臺月 階月 軒月 簾月 櫨月 官月

牆月 梁月 簷日 亭日 臺日 窓日 庭日 階日

軒日 磚日 應李 樓為 簷日 臺日 窓日 庭日 階日

簾日 官日 總雪 庭雪 簷雪 臺雪 窓雪 庭雪

官雪 橋雪 總露 簾露 堂露 簷露 樓露 櫨露

樓露 城露 簷露

星房 星房 殿四十

星房 星官 星橋 天宮 天宮 星曜

星塔 辰居 天輝 天閣 天衢 天街 天門 天池

天閣 天河 天庭 天津 天堂 蟾宮 台塔 雷門

風車 風臺 雲程 雲閣 雲門 雲臺 雲津 雲衢

雲局 雲車 雲橋 雲樓 雲梯 雲塔 虹橋

霜臺

日月 月宮 漢津 泰階 露臺 雪臺 雪宮 帝庭

日月 月窟 月府 月地 月闕 月戶 月閤 月館

日域 斗域 露臺

天閣 天府 天宇 台座 雲駟 雲閣 雲路 雲轍

雲棟 雲觀 雲閣 天閣 天柱 天陛 星舍 星渚

風洞 風素 風閣 風殿 水室 水柱 蟾窟 蟾闕

蟾苑 霜宇 煙閣 展舍

星曜 星杓 星樞

斗杓 斗樞 斗維

斗柄 日駟

星緯

<p>當樓入戶四十二</p> <p>常樓 孤月 侵門 樓月 侵廊 穿牖 橫牖 疑庭</p> <p>窺牖 飾簾 窺簾 經簾 窺簾 沽衣 沽巾 烘牖</p> <p>鳴牖 鼓牖 隨車 鳴蓬 沽衣 沽巾 烘牖</p> <p>入牖 映牖 照牖 掛簾 滿船 入簾 金簾 月</p> <p>在樓 照樓 月上軒 度牆 覆牆 鎖牖 上窓</p> <p>射窓 過窗 隱牆 入堂 捲簾 捲屏 打窓 打船</p> <p>送帆 透窓 滴塔 洒窓 積塔</p> <p>入戶 透戶 入室 拂室 拂座 捲幔 落帽 照室</p> <p>入牖 照牖 過隙 編屋 覆苑 城上春雲 覆苑</p> <p>當戶 窺戶 流瓦 生砌</p>	<p>推戶 穿戶 堆砌 鋪砌 鋪瓦 鳴瓦 敲瓦 鳴屋</p> <p>沾席 窺牖</p> <p>帆風 笛月 四十三</p> <p>帆風 橫風 旗風 水村 郭清 帝風 酒常風 簑風 簑煙</p> <p>帆煙 簑雲 鍾霜 砧霜</p> <p>笛風 笛風 三 枕風 笛風 艇煙</p> <p>笛月 三年 笛風 角月 笛月 笠雨 笠雪 艇雪 枕雨</p> <p>杖月</p> <p>砧月 船月 茄月 舟月 鞭月 鞍月 鞍雪 簑雪</p> <p>衣雪 簑雨 灯雨 衣雨 蓬雨 犁雨 舟雨 衣露</p> <p>飛絲 散綺 四十四 飛絲 散綺 四十四 飛絲 散綺 四十四</p> <p>飛絲 垂絲 翻盆 傾盆 跳珠 垂鈎 磨鎌 磨弓</p>
--	--

<p>篩瓊 開窗 沉鈎 飛絲 堆瓊 鋪瓊 鋪鹽 堆鹽</p> <p>舒綈 鋪鉛 鳴珠</p> <p>散絲 撒鹽 擊綿 掛鈎 上弦 上鈎 吐鈎 吐月</p> <p>覆盆 露鈎</p> <p>散綺 散錦 擊絮 捲幕 潑墨 倚蓋 大學 扇</p> <p>結玉 露展 破鏡 引素 轉轂 燦石</p> <p>鋪粉 垂幕 張幕 舒幕 張蓋 開鑑 飛鏡 明鏡 月</p> <p>開鏡 舒綺 舒錦 沉綺 拖素 橫帶 垂帳</p> <p>飛火 飛火</p> <p>吹帆 照席 四十五</p> <p>吹帆 吹衣 吹裳 吹襟 吹帶 沾衣 沾裳 沾襟</p> <p>沾巾 隨車 沾裙 堆簑 烘衣</p>	<p>濕裙 照筵 墊巾 折巾 濕簑 滿衣 山行 滿衣 滿簑</p> <p>點衣 空衣 雲袖 有情 懸謝 莊衣 壓船 照樽 照帷 月 送帆</p> <p>動簾 滿船 送鐘 沒簾 拂袂 拂袖 風落帽 八月九日 送帆</p> <p>照席 照幕 拂座 拂袂 拂袖 風落帽 八月九日 送帆</p> <p>老袖 袖大 飛火</p> <p>添線 烘席 沾席 吹袂 吹帽 風</p> <p>如絲 似箭 四十六</p> <p>如梭 如絲 如膏 如眉 如弓 如鈎 如鏤 如珪</p> <p>如酥 如甘 如綿 如珠 如星 如刀 如風 如盤 如月</p> <p>似箭 似玉 似鏡 似鑑 似璧 似燭 似錦 似綺</p> <p>似蓋 似天 似幄 似帳 似絮 似火 似臉 似練 似粉</p> <p>似網 似雲</p>
---	---

人服我月在手時月 滿目滿目明鏡 掠面掠面

沒脛雪

吹髮生面 登天步月五十七山深不可測

登天觀天 升天擎天 乘雲登雲 耕雲眠雲

觀雲凌雲 書雲披雲 朝風臨風 當風吟風

擔風乘風 藏冰敲冰 開冰凌霄 千霄

書空棲霞

幕天仰天 問天祝天 對天倚天 祝天

拜天望霓 戴星摘星 履霜

御風倚風 擲風望風 飲冰卧冰 履冰

步蟾作霖 待霖

對類卷一

二十九

步月待月 對月賞月 翫月向月 望月看月

詠月酌月 握月拜月 惜月弄月 卧月帶月

載月踏月 戴月問月 釣月酌月 泛月就月

指月觸月 曝日對日 向日測日 貫日近日

望日就日 指日洗日 取日負日

弄日望雨 冒雨帶雨 禱雨沐雨 閑雨賞雪

禱雪詠雪 映雪踏雪 冒雪嚙雪 卧雪戴雪

釣雪掃雪 翫雪煮雪 立雪泛雪 對雪帶雪

滴露吸露

觀月依月 招月延月 邀月乘月 隨月行月

遊月乘雨 折雨鋤雨 耕雨祈雪 行雪觀雪

衝雪披雪 吟雪看雪 煮雪披霧 衝霧研露

乘露朝日 依日觀日

愁雲喜雨 五十八

愁雲愁霖 愁天悲風 驚霜思霖 驚風驚風

驚雷驚雷

望霖喜風 怕風阻風 苦風怒風 怒雷懼雷

喜霜畏天

喜雨怕雨 阻雨苦雨 怨雨惡雨 望雨怕雪

愛日泣露 畏日愛月 喜月

客雨思雨 愁雨悲雨

風號風號 泣五十九

風號風吟 風悲風傷 風欺霜欺 雲衣雲愁

雨欺雨摧 雨淋雪欺 露啼

露泣露沐 雨倦雨卧 雨位雨困 雨沐

雨苦雨阻 雨妬雪拚 霧慘

風厲風折 風刮風吼 風惡風疾 風怒雷怒

雷厲霜慘 霜倒霜倒 烟慘雲慘

雲頭雲頭 雨脚六十

雲頭雲膚 雲心雲無 雲出雲容 雲情天心 雲到雲心

天形天形 天安天容 天顏霜毛 霜容烟容

冰容虹腰

雪膚雪肌 雪容日頭 月眉雨毛 雨膏雨膏

雨脚雨足 雨淚雨腋 日脚日角 日表月面

月臂月脚 霧脚霧脚 雪脚雪脚 電脚

霞脚雲脚 雲脚雲表 風脚天角 天眼天表 天耳

平 無聲 無聲有韻六十一
無形 無心 無情 無光 無端 詞無端始月 無言

仄 有聲 有明 有光 有情 有信 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 有韻 有影 有暈 有彩 有約 有意 有證
有焰 有耀 有信 有恨 有爛

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

平 天青 天蒼 穹蒼 霞紅 雲黃 煙青 風清 水清
霜清 河清

<p>平 光輝 彩魄六十五 光華 光芒 輝車 輝光 輝耀 聲音 顏容</p>	<p>仄 精 氣 勢 彩 魄 氣 形 性 情 氣 魄 氣 色 氣 魄 氣 象 氣 數 氣 運 氣 力</p>	<p>平 光 勢 光 彩 光 輝 光 芒 精 采 輝 耀 威 勢 形 氣 形 影 形 體 形 色 消 滴 芒 燄 聲 臭 聲 色 聲 韻</p>	<p>平 呈 祥 散 彩 六十六 呈 祥 散 彩 六十六 增 生 輝 流 輝 爭 輝 騰 輝 交 輝 含 輝 凝 輝 搖 光 增 光 垂 光 交 光 飾 光</p>	<p>仄 容 光 騰 光 浮 光 凝 陰 流 光 生 光 含 光 爭 光 移 陰 成 陰 成 文 成 章 為 章 垂 芒 生 明 收 聲</p>	<p>平 舒 華 流 漸 鋪 華 舒 華 流 漸 鋪 華 散 輝 薦 祥 漏 光 散 光</p>	<p>仄 發 聲 送 聲 吐 輝 散 輝 薦 祥 漏 光 散 光 散 彩 散 影 弄 影 薦 瑞 乘 曜 轉 影 掛 影 激 響</p>	<p>平 揚 彩 垂 彩 飾 影 含 影 舒 影 移 影 含 耀 生 魄 呈 瑞 星 舒 彩 月</p>	<p>平 光 浮 風 光 華 降 光 舒 光 輝 光 生 光 流 光 凝 光 飛 光 灑 輝 生 輝 揚 輝 流 輝 照 輝 騰 陰 移 陰 鋪 陰 生 聲 傳 聲 息 聲 來 聲 沉 聲 稀 痕 消</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>平 漸 流 影 搖 影 移 影 舒 影 涵 影 隨 影 沉 影 穿 影 斜</p>	<p>仄 影 橫 彩 淨 氣 非 氣 垂 影 轉 影 射 影 散 影 倒 影 過 影 透 影 動 影 蘸</p>	<p>平 色 動 色 靜 色 轉 彩 散 魄 散 陰 徙 氣 入 氣 散 氣 聚</p>	<p>仄 聲 散 聲 震 聲 試 光 鎖 光 轉 光 動 光 散 光 射 光 映 光 照 光 通 光 徹 光 蔽</p>	<p>平 清 光 餘 光 清 輝 斜 輝 明 輝 明 輝 潛 輝 溢 輝 濃 陰 餘 陰 層 陰 微 陰 清 音 清 聲 新 聲</p>	<p>仄 薄 陰 積 陰 素 輝 細 聲 碎 聲 殺 氣 正 氣 顛 氣 細 韻 雅 韻 烈 燄 正 色 細 點</p>	<p>平 碎 點 亂 點 密 點 素 液 瑞 彩 疎 影 斜 影 清 影 餘 影 微 影 孤 影 殘 影 清 景</p>	<p>仄 俯 景 殘 魄 餘 魄 清 陰 餘 陰 清 閏 清 氣 清 韻 疎 韻 清 韻 幽 韻 餘 韻 疎 點</p>	<p>平 光 清 光 斜 光 微 陰 清 陰 濃 陰 疎 涼 多 涼 清 聲 輕 聲 微 聲 清 聲 低 聲 頻 芒 寒 氣 清 氣 澄 氣 和 氣 高 影 稀 影 清 影 浮 影 低 影 孤 影 圓 影 偏 影 微 彩 濃 點 疎 點 稀 魄 圓 影 橫 影 移</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>色潤 色瑩 色爽 色暗 色淡 色薄 色正 氣肅</p> <p>氣爽 影淡 影正 影晃 影密 點細 點密 點碎</p> <p>影倒</p>	<p>光淡 光爛 光滿 光素 光薄 光缺 聲寂</p> <p>聲細 聲碎 聲斷 聲遠</p>	<p>東風 南風 西風 西風 南風 中星</p> <p>南薰 西天 中天 西風</p>	<p>北風 朔風 上天 北風 朔風 朔雪</p> <p>北風 朔風 朔風 朔風 朔風 朔風</p>	<p>東日 西日 南斗 西斗 南斗 西斗</p> <p>東日 西日 南斗 西斗 南斗 西斗</p>	<p>東壁 東井 南日 西極 南極 西火</p> <p>東壁 東井 南日 西極 南極 西火</p>	<p>西照 西照 西照 西照 西照 西照</p> <p>西照 西照 西照 西照 西照 西照</p>	<p>風南 風南 風南 風南 風南 風南</p> <p>風南 風南 風南 風南 風南 風南</p>	<p>日南 日南 日南 日南 日南 日南</p> <p>日南 日南 日南 日南 日南 日南</p>	<p>斗北 斗北 斗北 斗北 斗北 斗北</p> <p>斗北 斗北 斗北 斗北 斗北 斗北</p>	<p>星北 星北 星北 星北 星北 星北</p> <p>星北 星北 星北 星北 星北 星北</p>	<p>生東 生東 生東 生東 生東 生東</p> <p>生東 生東 生東 生東 生東 生東</p>	<p>行南 行南 行南 行南 行南 行南</p> <p>行南 行南 行南 行南 行南 行南</p>	<p>北南 北南 北南 北南 北南 北南</p> <p>北南 北南 北南 北南 北南 北南</p>	<p>北北 北北 北北 北北 北北 北北</p> <p>北北 北北 北北 北北 北北 北北</p>	<p>傾北 傾北 傾北 傾北 傾北 傾北</p> <p>傾北 傾北 傾北 傾北 傾北 傾北</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>	<p>東升 北指七十三 東流 北指</p> <p>東升 北指七十三 東流 北指</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

五朵一陣幾陣一縷幾縷萬疊幾疊數陣
一片五丈一抔幾抹一色半點萬丈數抹
六出雪

千丈千點千顆三白雪
初升乍起七十六方澤未交月

初升方升初消方消消消才消方中方斜

才收方收初凝方凝初融方融將融方得

初浮初沉初生方生將生儲飄才飄將圓

初圓方圓仍圓初改初明初移將傾方移

未消已消漸消欲消欲升乍升漸升未升

漸圓欲圓未圓已圓正圓乍圓向圓正中

未中欲斜未斜漸斜已斜又斜已沉欲沉

乍沉漸沉乍浮漸浮已浮欲凝乍凝漸凝

漸融欲融乍融欲收已收未收乍收漸收

未融白露未融漸浮已浮乍飄驟添已添正明

已明未明漸明乍虧漸虧乍盈漸盈既沾

漸高乍消

乍起已起欲起漸起欲上未上已上欲出

未出漸出乍出欲落漸落已落未落欲墜

未墜已墜乍滿欲滿未滿漸滿向滿正滿

漸缺半缺乍缺已缺已具未具漸沒未沒

欲沒已過乍過已降已結漸結欲結已散

漸散已泮欲泮未泮乍飲已飲乍捲未捲

漸捲半捲已掃乍掃乍扇已扇乍歇乍卻

頓卻已轉乍轉既足乍息未息未歇已滿
盡落盡沒盡散

初上將上初出初捲初過初轉將轉將墜

方墜初沒將沒初結初滿將滿初缺

將缺先缺初息初合方泮將落將散初散

初斂初歇初起將起初動初扇

輕敲密洒七十七長疏遠傳互用

輕敲微敲輕飄斜飄高飄輕吹斜吹微吹

低籠深籠輕籠輕搖輕含輕鋪輕烘微烘

輕沾輕穿輕拖橫拖橫遮橫陳橫堆高堆

微舒微含平鋪斜穿輕浮輕滋低臨低垂

深埋微浸微沾深藏

淺籠半籠密籠亂穿亂飄暗飄亂沾半含

半滋亂飛半遮半橫半收半開半藏淡粧

暗穿暗傳暗催緩移半侵密藏暗藏亂敲

細敲淺含亂堆亂凋暗凋

密洒亂洒密罩遠罩密布密鎖半鎖

亂點亂落亂惹密映薄映遠映半映遠通

遠送直透半染半出淡染緩轉半墜亂舞

暗引暗度暗鎖亂捲淨洗久照暗滴亂滴

輕洒微洒輕罩低罩深罩微罩輕拂低拂

輕點輕鎖深鎖輕擺輕扇微扇輕捲微捲

斜透深捲微捲斜起高起微度斜度輕裏

低壓微現斜照低照高照輕透微透低映

斜射 斜掛 微映 斜映 斜切 斜掩 斜月 斜掩 低覆	吹開 洗出 七十八 與地連門 吹開 烘開 推開 衝開 催開 吹來 飛來	飄來 吹殘 吹飛 吹成 粧成 堆成 催成 疑成	銷殘 催殘 飄殘	掃開 折開 捲開 展開 洗開 滴開 點開 拂開	照開 映開 燦開 送來 捲來 灑來 拂除 做成	讓成 化為 壓散 掃除 遞來 裂開 界開 結成	洗出 兩洗新秋出 映出 照出 點出 浸出 釀出 剪出	抹出 捧出 攤出 露出 染出 吐出 做出 滴破	照破 折破 點破 裂破 浸破 碾破 捲破 界破	滴碎 攪碎 濕透 壓透 拂去 捲起 捲散 拂散	捲盡 捲上 送上 送至 約住 約聚 撼落 擺落	透入 釀作 剪作 界斷 隔斷 鎖斷 單斷 壓斷	折斷 遏住 結就 洒向 凍折 壓盡 落盡 折盡	滴盡 蕩盡 壓折 壓倒 遞至	吹聚 吹倒 吹折 吹起 吹散 吹斷 吹動 吹破	吹落 吹過 吹透 吹發 吹綻 吹去 吹上 吹下	吹出 吹到 吹盡 吹裂 搖動 搖折 搖落 飄去	飄落 飄盡 籠盡 遮盡 收盡 烘破 敲破 滴破	粧作 粧就 收出 鋪出 鋪就 遮斷 敲落 扶起	升沉 月虧 盈虧 盈虛 高低 縱橫 陰晴 炎涼
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

生成 卷舒 晦明 短長 去留 去來 條舒 疾徐	往來 疾遲	出沒 月聚散 斷續 顯晦 隱見 星覆載 逆順 動靜	隱顯 出入	盈縮 盈缺 圓缺 月濃淡 烟舒卷 舒卷 來往 生長	來去 風中 吳日 疎密 明暗 月消長 陽長短 夏日 冬月 但	明滅	吹噓 吹揚 飄揚 飄搖 摧殘 風薰蒸 飛揚 周流	遮藏 沾濡 回環	播揚 運行 扇揚 發生	照映 照耀 月點綴 露拂掠 動盪 鼓盪 鼓動 長養	長有 閃爍 震動 震擊 閉塞 點滴 潤澤	披拂 虛拂 搖曳 搖落 搖動 飄蕩 摧折 風臨照	飛舞 揮映 疑互 堆積 滋養 沾沾	沾足	輕清 高明 穹窿 清虛 昭明 光華 月曜 日輝	朦朧 月 滄涼 月初出	團圓 月 晶瑩 熒煌 參差 昭回 廣纖 冥漠	霏微 雨 濛濛 雨 淋漓 雨 飛揚 氣氤 飄揚 悠揚	後層 連綿 繽紛 飄零 霏霏 嚴凝 輕盈 清涼	迷茫 寒瀟 霏 融 清微 風 紆徐 凄清 淒涼
-------------------------	-------	---------------------------	-------	---------------------------	--------------------------------	----	--------------------------	----------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----	-------------------------	-------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

蕭瑟 虛徐 連綿 漂灑 差戾 縱橫 徘徊

咬實 香冥 陸離 鬱鬱 鬱鬱 照臨 月日

駘蕩 淡蕩 料峭 長養 奕惶 慘栗 慘烈

栗烈 凜冽 涸返 香露 散漫 散亂 嚴絕 淅瀝

燿燿 霹靂 閃爍 照耀 滴瀝 露霽 淅瀝

倥傯 溶洩 和暢 蕭颯 蕭瑟 蕭索 清爽 並風

遼亮 空闊 清淺 澄微 明皎 清切 淅瀝 並風

寥廓 滂沛 銷鑠 蒸濕 撩亂 明媚 妍麗 並風

沾足 淒切 淒慘 油然 沛若 八十二

油然 昭然 紛然 雲芳 薰芳 溫芳 溫乎 並風

肅然 颯然 沛然 黯然 湛然 赫然 燦然 星月

皎若 起若 皎若 皎若 皎若 皎若 皎若 皎若

拂是 倬倬 皎皎 皎皎 皎皎 皎皎 皎皎 皎皎

蒼蒼 昭昭 高高 恢恢 融融 炎炎 煇煇 煇煇

溫溫 明明 團團 亭亭 彎彎 笑笑 輝輝 輝輝

班班 纖纖 霏霏 濛濛 冥冥 漫漫 英英 溶溶

霏霏 濛濛 冷冷 淅淅 淅淅 淅淅 淅淅 淅淅

悠悠 填填 吹吹 飛飛 嚶嚶 層層 浮浮 浮浮

皎皎 穆穆 風風 杲杲 赫赫 赫赫 赫赫 赫赫

皓皓 耿耿 耿耿 習習 剪剪 細細 拂拂 颯颯

淅淅 淅淅 淅淅 淅淅 淅淅 淅淅 淅淅 淅淅

點點 點點 點點 點點 點點 點點 點點 點點

暉暉 暉暉 暉暉 暉暉 暉暉 暉暉 暉暉 暉暉

會風 會風 會風 會風 會風 會風 會風 會風

吐虹 吐虹 吐虹 吐虹 吐虹 吐虹 吐虹 吐虹

依日月 披雲霧 作霖雨 伴日月 凝霜雪 吞宇宙

見天日 凌霄漢 霧如雲 天似水 八十五

霧如雲 月如霜 水如冰 霧如烟 天似水 日如火 月如水 雨如霧 霜似雪

落鵲 雷退鵲 風斷鵲 風從龍 雲搏鵲 鷺鷥 鷺鷥 鷺鷥

五更霜 一夜霜 六月霜 九月霜 十月霜 一夜風 十日霜 五月霜 一天星 五更風 半天星 三日霖 五日風 一朝霜

三日雨 四月雨 一夜雨 六月雨 三更月 三秋月
三日雪 半夜雨 三時雨 十日雨

雨生涼風解凍八十八

雨生涼 雨凝寒 雨添寒 雨醞寒 雨弄晴 雨墜晴

雨送涼 月生涼 月生寒 霧成陰 風送寒 風奇炎

雷發聲 雨生寒

風解凍 風破凜 風却暑 風條暑 風微暑 風吹冷

日亭午 風解溫 風布暖

水中天 川上日 八十九

水中天 水底天 水中雲 水上雲 嶺上雲 月中雲

水際烟 島外煙 林外雪 澗邊虹 天際雲 天際霞

空中雲 月邊星 洞中天

川上日 波底月 水中月 林間月 岩上雪 風前雨

樓前月 煙外雨 簷外雨 灯前雨 雲際月 雲間月

風中雪 波上日

一江風 千里月 九十九

一江風 萬壑風 一溪風 一林風 萬壑水 四野雪

四山雲 半山雲 四面風 一窓風 一橋霜 一橋風

一樓風 萬瓦霜 一亭風 半間雲 一簷霜 兩腋風

千里月 一牕月 半牕月 一庭月 千山雨 一樓月

半牕日 五里霧 千里雪 半樓日 半江雨 四野雪

一簷月 千崑雪 千山月

洞庭霜 陽谷日 九十九

洞庭霜 巫山雲 陽臺雲 瀟沱水 巫岫雲 瀟湘風

巫峽雲

陽谷日 巴山月 瀟湘雨 巫山雨 巫峽雨 山陰雪

洞庭月 陽臺雨 長安月 藍關雪 閬苑雪 廣寒月

商郊雨 柴林雨

秦嶺雲 吳江雪 九十二

秦嶺雲 楚臺風 舜殿風 唐殿風 文宗殿 韓退之風

舜殿風 秦嶺雲 楚宮風

吳江雪 庾樓月 秦樓月 韓堂露 韓退之風

袁渚月 謝尚樓 謝尚樓 謝尚樓 謝尚樓

北海風 南山雲 南浦雲 西郊雲 日暮雲 不雨雲

北窓風 南海風

東山月 西園月 西山雨 西山月 東方日 西山日

西郊雨 東郊露 西廂月 西山雪 西樓月 西窓月

西窓雨 南樓月 北庭月 中庭月 西江月

綠楊風 紅杏雨 九十四

綠楊風 綠蕪烟 綠楊烟 白蘋風 碧梧風 黃鸝風

綠荷風 紅蓼風 青草霜 白蓮風 丹桂風 翠竹風

黃菊霜 黃橘霜 紅棠霜 紅蓼霜 綠槐風 翠竹風

紅杏雨 黃梅雨 青苔雨 紅杏日 翠竹月 紅藥露

紅槿日 紅蕖雨

梨花風 梅子雨 九十五

梨花風 荷花風 梨花風 桂花風 稻花風 桂花風

麥花風 柳梢烟 竹枝風 蘆花風 荻花風 柳花風

柳絮風 柳條風 楊花風 竹葉風 柳葉風 梅花

蒲葉風 梧葉風 木葉風 麥穗風 花信風 藕花

菊花霜 楓葉霜 梧葉霜 蘆花霜

梅花雨 桃花雨 桐花雨 榆莢雨 梨花雨 豆花

花梢雨 梅梢雨 荷葉雨 梧葉雨 蕉葉雨 蓮葉

桂花月 梅梢月 松梢月 杏梢月 柳梢月 蘆花

桂花月 竹林月 梨花月 梨花雪 梅花雪 梅梢

松梢雪 松梢露 花梢露 竹葉露

。 芭蕉風 芭蕉雨 九十六

。 芭蕉雨 海棠月 海棠雨 櫻桃雨 薔薇露 蒲萄月

。 桑柘煙 梧桐月 九十七

。 桑柘煙 桃李風 楊柳煙 楊柳風 蕪荻霜 橘柚霜

。 梧桐月 藤蘿月 桃杏日 梧桐雨 桑麻露 松竹露

。 松竹月

。 養花天 滋菊露 九十八

。 養花天 振條風 養花風 拔木風 落花風 妬花風

。 勒花風 罩柳煙 鎖柳煙 鳴條風 抽麥風 偃草風

。 動竹風 剪荷風 捲葉風 落梅風 敗荷霜 凋草霜

。 養禾天

。 滋菊露 垂葉露 栖菊露 壓松雪 肥梅雨 落花雨

。 催花雨 封枝雪 妬花雨 蒸桃日 烘桃日 傾葵日

。 沾花露

。 雪壓梅風 敲竹九十九

。 雪壓梅 雪欺梅 雪欺松 雪壓松 露滋花 露浴花

。 露染花 雨肥梅 日醉桃 月浸花 雨濕花 雨泣花

。 雨摧花 雨開花 雨卧花 風入松 風剪梧 雪凍梅

。 風敲竹 風絮絮 風生桂 風牽符 風轉蕙 風梳柳

。 風擺柳 雪折竹 霜脫葉 烟籠柳 烟罩柳 露排草

。 霜染葉 霜變草 風動竹 風折笋 風戛竹

。 王殿風 瑶臺月 一百

。 王殿風 王壺水 王井水 水澣風 王爐烟

。 瑶臺月 瑶階月 王階月 珠簾月 金樽月 金莖露

。 金盤露 瑶臺雪 珠簾雨 銀床露 金井露 銅壺露

。 瑶池雪 瑶池月

。 曲巷風 斜窓月 一百一

。 曲巷風 小院風 疎簾風 小橋風 高閣風 畫棟雲

。 半嶺雲 小橋霜 高閣雲 小窓風

。 斜窓月 短橋月 長門月 高樓月 疎簾月 長廊月

。 疎櫺月 長橋月 深院雨 空階雨

。 板橋霜 茅店月 一百二

。 板橋霜 樵舍烟 茶竈烟 樵徑雲 茅舍霜

。 茅店月 柴門月 村店月 茅亭雪 蓬窓雪 樵舍雪

。 茅簷雨 山窓雨 茅齋雨 郵亭月

。 雲度牆 月當樓 月當樓 月當樓 月當樓 月當樓

。 雲度牆 月當樓 月當樓 月當樓 月當樓 月當樓

。 月入窓 雪堆簷 月上階 月過庭 月滿船 月掛簷

。 日經簷 日射窓 日穿窓 風掩扉 雪沒轡 雪擁門

風捲簾 風吹衣 風打船 風送帆 雨打窓 雨滴階

雨隨車 月臨階 雨沾衣 雲鎖窓

月當戶 月窺戶 月入戶 雲蔽屋 雲封戶 雲飛棟

霜鋪瓦 風惹袖 風拂座 霜縞屋 月當室 雨鳴屋

霰鳴瓦 雨鳴瓦 雨沾席 風生砌 雨澌壁 日過隙

酒旗風 漁笛風 牧笛風 樵笛風 樵歌風 漁歌風

釣絲風 古詩釣絲風 酒市風

書窗雪 樵笠雪 漁笠雪 漁蓑雨 漁舟月 漁舟雪

蓑衣雨 書窓雪 書窓月 釣船雪

。半帆風 一犁雨 一百五

半帆風 一簾風 一枕風 一竿風 一襟風 一壺水

一簾雲 五絃風 雨腰風 一帆風

一犁雨 一簾雪 一船雪 一船月 一樽月 一簾月

半簾月 三竿日 八磚日 一簾雨

。月如弓 風似箭 一百六

月如弓 月如鎌 星如珠 風似刀 雪如鹽 月如盤

露如珠 雨如珠 雨如絲 月如梳

風似箭 霞似錦 霞似綺 天似幕 月似鑑 月似鏡

天似蓋 水似玉 霜似米 雲似幕

。雨飛絲 霞散綺 一百七

雨飛絲 雨跳珠 雨賤珠 雨垂絲 雨傾盆 月鎔金

月節金 雪飛綿 露垂珠 月沉鉤 月垂孤 月彎弓

月磨鎌 月開奩 月上弦 星連珠 星貫珠 日流金

雨垂絲

霞散綺 雲擘紫 雲捲幕 雲展幕 雲潑墨 天倚蓋

天張幕 霜結玉 冰鍊玉 霞散錦

。大王風 御史雨 一百八

大王風 故人風 少女風 燕人風 巽二風 牛郎星

織女星 老人星 處士星 刺史天 漢書為刺史故人壽

青女霜 阿香雷 君子風

御史雨 嫦娥月 王人電 仙人露 仙掌金 滕六雪

卿士月 師尹日 郎官宿 君子雨

。月滿懷 風吹鬢 一百九

月滿懷 月隨身 月近人 月近人 雪滿頭 雪齊腰

露滴身 月傷神 風入懷 風刮肌 冰在鬢 風吹襟

對對對

風解溫 南風之氣可以解人

風吹鬢 風吹面 風過耳 風生面 雪沒脛 霜點鬢

風刮面 月在手 拂水在手 風掠面

。雨露恩 天地性 一百十

雨露恩 天地鈞 造化功 日月忠 日月網 雷霆威

星斗文 雲漢章 乾坤門 霜雪姿 冰雪膚 陰陽經

天地經 日月名 天地恩

天地性 天地德 天地紀 日月紀 風霆志 雷霆怒

風雲會 箕翼壽 陰陽性 天地體 霹靂手 虹電氣

乾坤量 水霜標 冰雪質

。雨百川 風四海 一百十

雨百川 雨八絃 風四方 雨四溟

風曰海 雲八極

九重天三丈日一百三

九重天 幾段雲 一片雲 五色雲 萬里風 一陣風

一箭風 百里雷 五絲霞 一信風 一雲風 一瞬風

一番風 一聲雷 萬文虹 一抹烟 幾縷烟 一縷烟

萬重雲

三丈日 一番雪 六出雪 一輪月 半輪月 一鈎月

一奩月 一彎月 半規月 半規日 半輪日 一霎雨

一番雨 一輪日 三竿日 三白雪 一陣雨 五色日

三尺雪

日月星辰 雨露霜雪 造化陰陽 月露風雲

風雨霜露 雷霆風雨 風雷雨電 雪霜風雨

露月光風 秋風白雲 暮雨朝烟 冷雨淒風 春樹暮雲

暑雨祁寒 景星慶雲

秋霜烈日 春風和氣 曉風殘月 暮雲秋雨 炎風朔雪

陽春白雪 冬霜烈日

烈風迅雷 層冰積雪 百十五

烈風迅雷 落日殘霞 積雪飛霜 愈陽伏陰 內陽外陰

上乾下坤 積雪堅冰 窮陰涸寒

層冰積雪 疎風冷雨 淒風苦雨 炎風暴雨 震風凌雨

疾風甚雨 南箕北斗 斜風細雨 左霜右雪 上天下澤

和風麗日

紫電清霜 青天白日 百六

紫電清霜 黃雲玄露 皓月清風

青天白日 清風明月 綠雲紫氣

雲淡風輕 天長地久 百十七

雲淡風輕 月明星稀 乾清坤長 月冷風寒 露白風清

月白天清 雲白山青 日薄雲暎

天長地久 霧輕雲薄 風清月白 霜清露白 山高月小

風清雲靜 日暮途遠 天高地迥

地闊天開 雲行雨施 百十八

地闊天開 雷厲風飛 日照月臨 雲開月明 露散雲披

風散雨收 天施地生 雲破月來 雨散雲收 雨霽虹收

斗轉參橫 日出霏開 烟滅灰飛 地平天成

雲行雨施 風調雨順 風係雨健 辰居星拱 天生地長

雪消冰釋 星輝河潤 雲奔雷激 星流電激 雲合霧集

霜消冰釋 雲收雨散 雷馳電掃 風恬浪靜 風恬雨霽

虹銷雨霽 雲收煙斂 星移斗轉 風休雨靜 日邊月改

霜降水涸 天覆地載

對月臨風 升天入地 百十九

對月臨風 掩月凌霞 冒雨衝泥 憑虛御風 詠月朝風

步月登天 櫛雨梳風

升天入地 幕天席地 櫛風沐雨 翻雲覆雨 愁雲泣雨

排空御氣 吟風弄月 衝煙帶霧 迎風深日 隨風照日

和煙滴露 吟風詠月

天日清明 雲霧校觀 百二十

平 天日清明 乾坤清夷 河漢澄清 霜月凄清 天地絪縕 陰陽慘舒 風月吟哦

仄 雲霧披靄 天地開泰 天地開闢 雲霧縹緲 水霜高潔 煙霞縹緲 乾坤整頓 風月光霽 風雲慶會 雷電鼓舞 風雲際會 乾坤齊整

。整頓乾坤 呼吸霜露百二十一

平 整頓乾坤 叱咤風雲 變現風雲 吐沒煙波 變現陰陽 呼吸霜露 平章風月 消磨日月 吟詠風月

。雨態雲情 月華星彩百二十二

平 雨態雲情 月勝天心 山色水聲 湖色水光 雲霧縹緲 月華星彩 雲谷天影 天光雲影 水光雲氣 天光晦氣 池光天影 波光星影 水光山色 雲蹤雨跡

對類卷

卷之一

。修陰忽晴 乍寒又暖百二十三

平 修陰忽晴 乍暖猶寒 乍雨還晴 乍寒又暖 纔暗更熱 半明不暗 忽出乍沒

。分陰分陽 潛天潛地百二十四

平 分陰分陽 根陰根陽 有陰有陽 非雷非霆 時雨時暘 常雨常暘 生陰生陽

仄 潛天潛地 非日非月 非煙非霧 乍晴乍雨 不日不月

。輕暖輕寒 重輪重暈百二十五

平 輕暖輕寒 資始資生 則慘則舒 以清以寧 無伏無愆 迭往迭來 常燠常寒 不暖不寒

仄 重輪重暈 以散以潤 蓋高蓋厚 既沾既足 既優既渥 無節無害 時寒時燠 乍寒乍暖

對類卷之一

。三辰五星 五風十雨 百二十六

平 三辰五星 九曜三辰 兩曜五星 五風十雨 兩儀萬象 參天兩地

武夷仙山在連寧府崇安縣 謝庭謝池鄭鄉渭城錦溪 漢京漢關蜀都傳巖孔牆

楚水楚水在漢水之南 灞岸禹水楚岸洛浦合浦楚峽華岳 泰岳庚嶺蜀國越國蜀地蜀道禹澤錦里

楚塞楚澤禹甸禹浪 禹服漢郡漢苑 魯國闕里孔子所居 蔣徑傳野牧野

巫峽嚴瀨湘岸 湘水衡岳 衡岳廬阜 廬阜周水 周水唐澤

閩嶺彭澤 彭澤陶淵明所居 嵩岳秦嶺 秦嶺燕谷 燕谷顏巷 顏巷袁渚

金谷石崇有金谷園 吳渚隋苑 秦嶺燕谷 顏巷袁渚 湘浦莘野 莊海文園 文沼潘縣 陶徑商邑

沂水

蓬萊閣苑第八

蓬萊蓬萊山蓬萊壺蓬瀛瀛洲扶桑崑崙瀟湘陽臺

新豐終南山 昆明金明 長安咸陽 岐陽岐峒

洛陽西武城 富春洞庭 首陽若耶

閩苑泰華 玉井少室

方丈雲夢 蓬島弱水

高山遠水 第九與天文同

高山遙山 平山深山 前山長山 幽山橫山

崇山方山 荒山名山 空山長山 遙岑奇峯

危岑高岑 閑山長巒 高巒遙岑 奇峯

尖峯危峯 前峯高巒 幽巖崇巖 平巖深巖

中林喬林 平林深林 高林幽林 疎林芳林

對韻

圓沙長沙 長堤平堤 芳堤幽堤 高堤平洲

芳洲通途 窮途危途 迂途亨衢 輕塵纖塵

芳街平街 香街香塵 香泥芳塵 輕塵纖塵

微埃芳埃 清波橫波 洪波狂瀾 輕瀾狂瀾

輕波回波 橫波洪波 洪波狂瀾 輕瀾狂瀾

洪源清源 清源清連 洪濤驚濤 通衢空城

淺山好山 故山舊山 近山古山 斷山遠峯

秀峯峭峯 亂峯茂林 遠林密林 上林遠郊

近郊遠村 小村遠江 大江曲江 巨川大川

小畦小池 曲池曲堤 遠堤小堤 遠汀小汀

古津要津 古潭古溪 小溪小蹊 小洲古洲

高岫	回岸	平沼	芳浦	流水	廣陌	沃壤	絕巘	小園	曲巷	徑路	捷徑
危岫	深井	幽沼	幽沼	深水	秀陌	廣野	古洞	淺浪	上苑	險徑	險徑
深洞	方井	新沼	平渚	清水	野墅	曠野	遼谷	巨浪	內苑	小路	小路
幽洞	圓井	長岸	深渚	洪水	絕墅	迴野	廣谷	細浪	曠苑	古路	古路
空洞	深谷	平岸	深沼	深海	淺瀨	沃野	遼塢	急浪	陋巷	正路	正路
平野	幽谷	高岸	方沼	深澗	古磧	秀野	小塢	駭浪	勝境	要路	要路
芳野	空谷	時高岸	圓沼	幽澗	激溜	遠坂	峻嶺	遠島	古巷	大路	大路
荒野	窮谷	芳岸	清沼	幽浦	勝地	廣坂	絕嶺	絕島	小巷	遠路	遠路

遠道	小嶂	廢井	遠岸	近渚	大海	遠水	大山	故園	險崖	逆流	小塘
隙地	斷壁	古井	古岸	淺渚	巨海	曲水	小山	曲園	斷崖	順流	曲塘
遠地	峭壁	峭石	絕岸	別浦	巨浸	大水	大水	坦途	峻坡	淺波	遠灘
古徑	絕壁	怪石	別岸	遠浦	古澗	淺水	淺水	然清	小坡	急波	急灘
曲徑	遠嶼	亂石	小岸	小浦	曲澗	細水	細水	故鄉	淺沙	曲波	險灘
小徑	曠土	遠岫	斷岸	斷港	遠澗	急水	急水	遠鄉	大田	細波	逆灘
狹徑	廣土	列岫	小沼	巨港	小澗	活水	活水	遠山	甫田	細泉	急流
	故道	遠嶂	曲沼	曲岸	遠渚			亂山	小園	細泉	細流

野闊	地險	岸闊	水秀	水遠	嶺橫	徑荒	浪高	潮平	川平	湖清
野靜	易攻	浪靜	水活	水曲	嶺高	徑幽	海清	潮高	潭深	湖澄
野曠	地險	浪遠	水慢	水淺	嶺長	地幽	海深	泥深	潭清	池深
野回	地速	浪急	水急	水闊	路迂	地偏	沼清	泥融	淵深	池平
野潤	地僻	海闊	水滿	水涸	路長	地深	沼深	河清	塵清	池清
野峻	地厚	關險	水曲	水細	路平	洞幽	岸長	水橫	塵深	池幽
路遠	地久	險地	水迴	水大	路遙	洞深	岸幽	水平	沙平	池明
	地靜	迴地	岸絕	岸絕	水靜	水靜	岸高	浪平	沙明	川明

源深	林深	溪長	山高	山遙	山長	山深	山幽	山尖	山低	山明
源清	林疎	溪清	溪深	溪深	溪平	溪回	溪平	溪澄	溪澄	溪寒
源流	林幽	溪明	溪平	溪長	溪深	溪回	溪澄	溪澄	溪澄	溪寒
源長	林高	溪長	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深
源長	林高	溪長	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深
源長	林高	溪長	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深
源長	林高	溪長	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深
源長	林高	溪長	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深	溪深

山秀 山遠 山穠 山峻 山峭 山瘦 山闊 山靜

江淺
江靜
江曲
江遠
江迥
灘急
灘淺
波細

波靜 波渺 波定 溪小 溪曲 溪遠 溪淺 溪涸

川遠沙軟沙靜潮急畦潤田拆泥滑泥濘

池小池竭泉竭途遠源遠沙淺

迎
 下
 真

山環 山楮 山通 山彌 山崖 山堆

[illegible]

明生	明來	明宣	明鳥	明飛	明頭	明荒	明叢
川流	川回	波截	波匯	波拉	波沃	波荒	波叢

漳生 漳牙 漳吐 泉照 泉升 泉何 泉游 江珍

正函社江融秋正黃是黃皮孚壽羽壽年木無

峯黃 聖飛 聖里 少隄 難鳥 峯迴 峯黃 可頃

可流 開闢 泉通 工流

水漂水流水朝良翻恨奔每曲岸黃岸頽

井分路通路黃水分水釘水生水函水搖

水行岸分浪搖海吞水翠水浮

水堯 水飽 水拍 水滴 水合 水漲 水泛 水浸

水注 水擊 水到 水激 水溢 水落 水湧 水濺

浪捲 浪袞 浪拍 浪倒 浪起 浪擊 浪蹴 浪湧

浪打海納海遶路遶徑遶岫列沼竭石露

石出

山繞 山聳 山對 山鎖 山擁 山拱 山抱 山列

山揖山立山峙江抱江漲江歛江遶江湧

江動杜江動月移石潮上潮退潮湧溪漲溪泛溪繞

泉湧 泉漱 泉噴 泉迸 泉滴 河潤 池涸 泉溜

泉溜沙擁川媚峯立峯列巖聳林瑣波潤

波動 潮落 潮罷 波湧 波漲 沙漲

。信崖壘嶂十二

層崖 層巒 層林 層岑 層波 層澗 層堤 層岡

層城 層峯 重峯 孤峯 重岡 重村 重壘 孤山

聖、幾、故、元

疊山 幾山 婁峯 衆所
疊嶂 疊曲 疊嶺 疊石 疊象 疊阜

瓜島 瓜與 瓜嶼 瓜嶺 重嶺 重由 昌良 瓜由

子山
子山
子山
子山
子山
子山
子山
子山
子山
子山

瓜岸瓜章杜玢章秦

飛留石十三與前類互用

飛泉
流泉
奔泉
奔壽
飛壽
驚壽
坡詞驚壽
驚泉

驚難
驚端
飛端
飛少
飛塵
堆沙
攢峯
奔流

回關飛難懸河

數端
雍少
湧泉
湧流

留石 激浪 湧浪 駭浪

流水
奔浪
驚浪
翻浪
飛浪
行潦
飛瀨
鳴瀨

飛瀑 飛溜

。穿沙觸石十四 與前類互用

穿沙水洶沙流泉石飛泉若揚波鳴溪成壑懷山

漫山通池並水

<p>起端湧泉石堤泉瀉端觸山捲沙源轉山 抱村拍堤灘沙噴泉噴泉遠村</p>	<p>觸石水激水石界道乳地水拍岸噴瀑噴壑沃石 注海赴海到海激石水幾石泉</p>	<p>穿石流澗澆圃擢岸流壁朝海通海侵岸 平路流石鳴石泉回路連岫山</p>	<p>山前水上十五與富貴樓前閣五用 山前峯前林前巖前村前山邊江邊溪邊 池邊湖邊河邊沙邊堤邊林邊籬邊巖邊</p>	<p>江邊江中山中湖中池中波中溪中巖中 原中園中郊中林中溝中河中塵中村中 塘中林間山間波間河間池間巖間山巔</p>	<p>山阿山岵山隈山傍山陰山樊江皋溪濱 池濱湖濱河濱江濱林端林梢林阿林陰 林隈林皋途間途中牆邊巖隈牆隈牆中</p>	<p>牆陰沙中 海邊塞邊水邊石邊岸邊沼邊道邊澗邊 徑邊嶺邊沼中海中澤中野中谷中浪中</p>	<p>地中園中苑中洞中路中徑中水中井中 海濱水濱海隅水傍道傍道間岸傍路傍 路邊水涯石間澗濱</p>	<p>水上地上岸上井上隴上嶺上沼上海上 石上塞上路上道上息上陌上嶺畔海畔 隴畔水畔井畔沼畔澗畔岸畔路畔嶺外</p>
--	---	--	---	---	---	---	---	---

<p>塞外海外嶼外野外巷外島外園外洞裏 澗裏谷裏水裏沼內圃內澗內巷內澗底 谷底井底沼底海底水底水際岸際岸側 澗側嶺表水表海表路側徑側水澗道左 地下海內</p>	<p>原上發上溪上堤上江上湖上池上潭上 坡上山上沙上川上波上汀上河上灘上 城上峯上巖上牆上磯上籬下牆下林下</p>	<p>山下巖下灘下牆下山畔峯畔巖畔江畔 溪畔堤畔籬畔池畔湖畔林畔畦畔磯畔 沙際江畔江畔江表江底溪底波底巖底 林際山際籬外圍外牆外郊外林外湖外</p>	<p>峯外江外山外池外山末村裏山裏林裏 池裏波裏牆裏園裏湖裏溪裏池內湖內 園內籬內畦內林內林杪林表峯末汀畔 牆內江曲溪曲</p>	<p>。中林上苑十六 中林中都中陵中山前山前峯前村前溪 前林中流</p>	<p>上林上流上方後村後園 上苑後苑內苑後園</p>	<p>前嶂前澗中野 。連山徧野十七與富貴樓前閣五用</p>	<p>連山盈山漫山盈園盈疇盈池連汀盈江</p>
---	---	--	--	--	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

<p>盈城連城連堤盈堤連山連溪連村</p> <p>滿江半江半村半田半城半江滿塘</p> <p>滿村滿池半池半山半山滿山滿溪</p> <p>滿堤滿汀滿園滿林滿山滿嶺滿園</p> <p>半林偏林滿城偏村偏山偏城</p> <p>偏野滿野偏地滿地偏心滿徑滿路</p> <p>半嶺偏嶺滿路滿陌半野半地半巷半路</p> <p>偏處偏路偏徑滿巷滿路</p> <p>連野盈野盈岸連岸盈路連沼連地連畝</p> <p>盈地盈砌連砌</p> <p>雲山雲村雲溪雲江雲津雲林雲巖雲濤</p> <p>雲峯<small>杜東岳雲峯地</small>雲崖雲衝雲泉風林風江</p> <p>風濤風波天河星河星潭霜林霜溪霜崖</p> <p>霜巖霜郊煙崖煙嵐煙汀煙江煙村煙山</p> <p>煙堤煙林風潮</p> <p>雪山雪村雪巖雪坡月池月潭雪崖雪峯</p> <p>雪林雪江雪溪露堤月山月溪月坡月波</p> <p>月巖月林雨村雨畦雨溪雨林</p> <p>雪嶺雪野雪浪雪嶂雪谷雪渚雪澗雪橋</p> <p>雪島露井雨砌雪岸雪徑月地月沼月徑</p> <p>月渚月浦月洞月浪雨徑日塢月砌</p> <p>雲嶺雲岫雲谷雲壑雲徑雲海雲洞煙嶂</p> <p>煙浪煙渚煙徑煙島煙浦煙壠煙嶼煙洞</p>	<p>霜沼霜徑風浪星渚星野水壑雲嶠</p> <p>連天漾月十九</p> <p>連天浮天海粘天浪滔天水歸雲山藏雲洞侵雲峰穿雲</p> <p>穿天並奔雷激雷雷千雲峰涵空涵星翻空兼天</p> <p>拍天接天倚天倚天倚空倚雲吐雲借雲</p> <p>出雲山泛空浴簷漲大跳天並送雲岩</p> <p>漾月水隱月吐月掛月出日浴日隱霧山激電</p> <p>吼地擁雪捲雪浪漾日波</p> <p>含月銜月銜月山節月林翻雲浪涵月波</p> <p>時令春山曉岸二十與金門春天氣互用</p> <p>春山春濤春園春巖春原春蹊春潭春波</p> <p>春林春郊秋沙春流春江春堤春畦春池</p> <p>春洲春朔春泉秋岑秋汀秋籬冬泉秋潭</p> <p>秋波秋峯秋崖秋巖秋郊秋山秋林秋江</p> <p>晨村晨林</p> <p>晨畦晨池晨泉晨湖晨峯晨曉晨曉園曉林</p> <p>曉峯曉潮曉堤曉江曉山曉江曉堤曉峯</p> <p>晚汀晚洲晚林晚湖晚山晚江晚堤晚林</p> <p>暮山暮沙暮潮暮湖暮湖暮湖暮湖暮湖</p> <p>暮山暮沙暮潮暮湖暮湖暮湖暮湖暮湖</p> <p>曉岸曉園曉澗曉浦曉曉曉曉曉曉曉曉</p> <p>晚岫晚市晚市晚渡晚渡晚渡晚渡晚渡</p> <p>晚洞晚洞晚洞晚洞晚洞晚洞晚洞晚洞</p> <p>春嶺春嶺春嶺春嶺春嶺春嶺春嶺春嶺</p> <p>春谷秋岸春浪春沼春浦春塢春苑春野</p>
--	--

<p>雲嶺雲岫雲谷雲壑雲徑雲海雲洞煙嶂</p> <p>煙浪煙渚煙徑煙島煙浦煙壠煙嶼煙洞</p>	<p>雲峯<small>杜東岳雲峯地</small>雲崖雲衝雲泉風林風江</p> <p>風濤風波天河星河星潭霜林霜溪霜崖</p> <p>霜巖霜郊煙崖煙嵐煙汀煙江煙村煙山</p> <p>煙堤煙林風潮</p> <p>雪山雪村雪巖雪坡月池月潭雪崖雪峯</p> <p>雪林雪江雪溪露堤月山月溪月坡月波</p> <p>月巖月林雨村雨畦雨溪雨林</p> <p>雪嶺雪野雪浪雪嶂雪谷雪渚雪澗雪橋</p> <p>雪島露井雨砌雪岸雪徑月地月沼月徑</p> <p>月渚月浦月洞月浪雨徑日塢月砌</p> <p>雲嶺雲岫雲谷雲壑雲徑雲海雲洞煙嶂</p> <p>煙浪煙渚煙徑煙島煙浦煙壠煙嶼煙洞</p>	<p>雲山雲村雲溪雲江雲津雲林雲巖雲濤</p> <p>雲峯<small>杜東岳雲峯地</small>雲崖雲衝雲泉風林風江</p> <p>風濤風波天河星河星潭霜林霜溪霜崖</p> <p>霜巖霜郊煙崖煙嵐煙汀煙江煙村煙山</p> <p>煙堤煙林風潮</p> <p>雪山雪村雪巖雪坡月池月潭雪崖雪峯</p> <p>雪林雪江雪溪露堤月山月溪月坡月波</p> <p>月巖月林雨村雨畦雨溪雨林</p> <p>雪嶺雪野雪浪雪嶂雪谷雪渚雪澗雪橋</p> <p>雪島露井雨砌雪岸雪徑月地月沼月徑</p> <p>月渚月浦月洞月浪雨徑日塢月砌</p> <p>雲嶺雲岫雲谷雲壑雲徑雲海雲洞煙嶂</p> <p>煙浪煙渚煙徑煙島煙浦煙壠煙嶼煙洞</p>	<p>雲山雲村雲溪雲江雲津雲林雲巖雲濤</p> <p>雲峯<small>杜東岳雲峯地</small>雲崖雲衝雲泉風林風江</p> <p>風濤風波天河星河星潭霜林霜溪霜崖</p> <p>霜巖霜郊煙崖煙嵐煙汀煙江煙村煙山</p> <p>煙堤煙林風潮</p> <p>雪山雪村雪巖雪坡月池月潭雪崖雪峯</p> <p>雪林雪江雪溪露堤月山月溪月坡月波</p> <p>月巖月林雨村雨畦雨溪雨林</p> <p>雪嶺雪野雪浪雪嶂雪谷雪渚雪澗雪橋</p> <p>雪島露井雨砌雪岸雪徑月地月沼月徑</p> <p>月渚月浦月洞月浪雨徑日塢月砌</p> <p>雲嶺雲岫雲谷雲壑雲徑雲海雲洞煙嶂</p> <p>煙浪煙渚煙徑煙島煙浦煙壠煙嶼煙洞</p>
---	--	--	--

<p>菊徑 菊圃 蕙晚 柳巷 梓里</p> <p>花嶼 花市 花縣 花塢 花苑 花徑 花園 花洞</p> <p>花島 花巷 梅嶺 梅龍 桃洞 桃岸 桃浪 桃徑</p> <p>松嶺 松徑 松壑 松間 梅徑 梅塢 梅野 蘭晚</p> <p>蘭徑 蘭渚 蘭砌 蘭畝 楓渚 楓岸 蓮沼 蓮渚</p> <p>荷沼 萍沼 蘆渚 蘆岸 槐徑 苔徑 苔砌 桑陌</p> <p>梧井 桐井 槐市 槐國 木隴 禾畝 榆里 榆塞</p> <p>瓜圃 芝嶺</p> <p>生萍 熟麥 二十五 與天文門並花柳柳互用</p>	<p>生萍 沼生 蘋洲 生苔 生松 石</p> <p>放梅 山意 減浦 泛桃 泛蓮 並漲桃</p> <p>熟麥 出麥 筵筵 出竹 出笋</p> <p>舒柳 杜岸 寄神 廣將 舒 堆禁 經流 禁 生草 生數</p> <p>宜麥 侵柳 含辭 翻藥 生</p> <p>龍山 馬塞 三十六 與天文門並花柳柳互用</p>	<p>龍山 龍池 龍淵 龍門 龍津 龍潭 魚池 魚泉</p> <p>魚濠 魚磯 鯨波 鯢溪 龍山 牛山 雞村 蚪泥</p> <p>蛙池 蛙泥 鱗郊 能藩 烏林 蟪坳 鵬程 龍沙</p> <p>鳳城 鳳池 鳳山 鳳門 鳳沙 鷺汀 鷺洲</p> <p>鷺沙 鷺灘 虎溪 豹閣 燕泥 鷺峯 鶴山 羽林</p> <p>鳳塞 鳳塔 鳳澤 蟻路 雄蝶 虎穴 鳳穴 鳳沼</p> <p>鳳藪 兔窟 兔穴 鷺嶺 鳥道 鶴埕 鶴隴 鼠穴</p> <p>蟻垤 蟻路</p> <p>鷺谷 蛙井 蛙坎 蟾窟 蟾苑 雞塞 鵬海 鯨浪</p>
--	---	---

<p>龍浪 鯢浪 魚浪 魚浦 魚沼 鳧沼 鳧渚 鳧渚</p> <p>鰲數 鰲渚 鰲澤 虹渚 鵬路 孤澤 鯨海</p> <p>。羊腸 燕尾 二十七</p> <p>羊腸 路 蛾眉 山 魚鱗 鰲頭 山 龜茲 國 羊眠 牛眠 並地</p> <p>鵝頭 水</p> <p>燕尾 鴈蕩 山名</p> <p>鰲背 山 鵝殼</p> <p>山屏 水練 二十八 與天文門並珠月璧互用</p> <p>山屏 山 簪 山中 泉 琴 帶 玉 林 唯 泉 紳 江 羅</p> <p>泉珠 詞王 人 纖 手 摘 清 泉 潮 雷</p> <p>水簾 水珠 溜 紳 石 屏 浪 菰 浪 花</p> <p>水練 水鑑 水鏡 水漱 浪 穀 浪 綉 浪 雪 石 壁</p>	<p>石笋 石磨 水模 石劍 詩 石 劍 沼 鏡 瀑 布 飛 泉</p> <p>江帶 江 作 青 江 練 波 穀 泉 玉 河 帶 湖 鏡 林 樞</p> <p>沙篆 波 錦 山 髻 山 黛</p> <p>。按 藍 漱 玉 二十九</p> <p>按 藍 堆 藍 山 堆 瓊 石 連 屏 舒 屏 橫 簪 飛 花 跳 珠</p> <p>團 屏 山 拖 藍 水</p> <p>噴 珠 濺 珠 擁 屏 山</p> <p>漱 玉 削 玉 潑 黛 擁 髻 卓 筆 列 戟 繞 帶 水</p> <p>拖 練 水 森 玉 排 戟 山</p> <p>。江 城 水 國 三十 與天文門並珠月璧互用</p> <p>江 城 山 城 遼 城 都 城 江 村 山 村 江 鄉 江 濤</p> <p>江 津 江 天 朝 天 山 蹊 山 家 山 巖 山 溪 山 泉</p>
--	---

山田	山園	山梁	沙洲	沙汀	沙堤	池波	湖堤
湖波	溪流	溪津	溪沙	汀沙	巖泉	沙溪	溪莊
村莊	村墟	關山	湖山	家山	家鄉	溪堤	溪園
園籬	園牆	邊廬	鄉關	河洲			
水村	水鄉	水波	水田	野田	海潮	石泉	石磯
石崖	石巖	石堤	石城	野塘	野池	野畦	野溪
野橋	海山	海鄉	塞廬	園畦	野園		
水國	水路	水驛	水浪	水渚	水巷	澤國	海岸
海島	海嶠	野徑	野圃	野沼	野渡	野墅	野市
野路	野岸	石洞	石壁	石磴	石岸	石磯	石澗
江岸	江渚	江浦	江路	溪岸	沙渚	沙磧	沙岸
沙嶼	沙島	村徑	村落	村路	村塢	山路	山徑
山澗	山館	山驛	山市	巖穴	巖洞	泉水	
村墅	溪路	山照	山登	村巷	沙路	沙徑	山谷
山洞							

。皇州帝里三十一 與宮室門皇家布關互用

皇州	神州	神京	皇都	京都	王畿	王途	仙巖
仙鄉	農郊	農田	漁村	漁磯			
帝都	帝城	禁城	帝京	帝畿	帝居	御溝	御街
御園	御城	相隄	將壇	翰林	旅途	仕途	客鄉
釣磯	相鄉						
帝里	戚里	帝苑	御苑	虜塞	仕路	客路	牧野
相里	旅邸						

王國	王園	王沼	王野	王土	軍壘	戎塞	仙洞
仙島	仙國	仙境	仙苑	農畝	農郊	樵徑	漁浦
郊關	井里	三十二					
市朝	市廛	里廛	里閭				
井里	井邑	郡邑	邑里	宅里	族里	里巷	市井
城市	華夏	關市	朝市	田里	鄉里	熱里	鄉黨
鄉井	邊塞	疆境	城郭	州郡			
青山	蒼山	丹山	蒼峯	青峯	青巒	青岑	青嵐
青林	青郊	青河	青巖	青崖	青堤	清江	清潭
清池	清溪	清波	清泉	清湖	清源	清流	清瀉
洪流	蒼波	滄江	丹崖	蒼崖	清淮	清瀉	清灘
洪波	洪濤	烏江	黃河	水濁而黃	清道	紅塵	黃埃
汗渠	黃沙	黃塵	蒼巖	滄浪			
翠巖	翠屏	翠岑	翠濤	翠微	杜牧詩翠微堂上翠微未及山頂處也		
翠峯	碧峯	碧山	碧崖	碧林	碧巖	碧岑	碧江
碧波	碧流	碧潭	碧池	碧灣	碧堤	碧溪	碧泉
綠塘	綠堤	綠池	綠溝	綠林	綠波	素波	白沙
紫泥	紫淵	綠塵	翠池				
綠水	綠沼	綠野	綠岸	綠岫	綠徑		
綠嶂	綠嶼	黑水	碧水	碧沼	碧嶂	碧澗	碧浪
白浪	白水	白石	翠嶂	翠岫	翠壁	翠浪	

。青山綠水三十三 與天門青天宮互用

翠嶺 翠陌 紫陌 <small>杜康紫嶺</small> 紫嶺 碧嶺 綠嶺 綠間	紫塞	清沼 清水 丹嶂 青嶂 青野 青坂 青壠 青壁	清海 滄海 清瀨 清澗 青嶺 青石 丹塞 紅浪	青浪 青岫 青渭	。山青水綠三十四與天門 泰月白首角	山青 山蒼 山丹 峯青 <small>詩江上數</small> 林清 波清 溪清	溪清 江清 泉清 湖清 潭清 <small>勝王閣序</small> 水盡而寒	河清 池清 嵐青 巖蒼 林紅 林丹 塵紅 流清	岑青	岸青 嶂青 岫青 水清 沼清 澗清 野青 水青	隴青
水綠 水白 水碧 海碧 野綠 岸綠 嶺翠 島翠	浪白 浪碧 澗碧 石白	山碧 <small>山紫 勝王閣序 相光楚</small> 峯碧 峯翠 江碧 江綠	江白 <small>杜江白草 纖纖</small> 湖碧 潭碧 池碧 溪紫 波紫	山翠 嵐翠 沙白 <small>曉岸秋沙</small> 波綠 山綠 池綠	金城玉壘三十五與宮室 金門玉殿互用	金城 金堤 金液 金林 金河 金塘 銀塘 銀山	金山 金潭 金沙 金泉 金淵 銀濤 銀河 璇源	璇淵 銅川 銅山 銅池 瑤田 瑤池 瑤溪 瑤林	瑤墟 瓊林 瓊山 瓊田 珠泉 珠淵 珠川 冰山	錢塘 珠崖 珠山 珠湖	玉京 玉山 玉川 玉成 玉泉 玉峯 玉關 玉池

玉田 錦江 錦川 錦城 錦峯 寶峯 寶山 寶溪	鐵山 鐵池 翠池 翠峯 翠屏 玉淵 劍津 玉林	帶湖	玉壘 玉海 玉井 玉水 玉浪 玉澗 玉界 錦里	綉陌 綉嶺 綉谷 綺陌 鐵壁 鐵甕 璧水 <small>希學名</small>	金井 金谷 瑤井 銀井 銀海 銀浪 珠海 盤谷	盤水 銅井	。登山涉水三十六	登山 <small>孔子登東</small> 觀山 看山 遊山 開山 尋山 歸山	為山 居山 封山 鋤山 懷山 焚山 遊江 穿江	遊湖 臨湖 觀湖 觀湖 觀泉 開池 疏池 觀池	耕田 營田 犁田 耘田 求田 窺園 <small>鍾三年不</small>	遊園 登程 登途 迷途 征途 開巖 防川 開津	開源 登瀛 浮流 臨泉 開林 栖巖 開渠 開溝	升巖 談河 馮河 量沙 囊沙 披沙 淘沙 回瀾	揚波 為堤 分溝 浮江 通渠 焚林 循牆 隨波	愛山 望山 入山 樂山 畫山 住山 對山 見山	看山 出山 上山 下山 板山 挾山 蓋山 採山	卧山 問津 渡江 過江 涉江 泛江 泛湖 下湖	渡溪 渡河 濟河 濟川 涉川 問程 望潮 弄潮	看潮 枕流 漱流 出郊 灌畦 灌園 <small>杜連筒 灌小園</small>	酌泉 掬泉 煮泉 引泉 汲泉 入林 出林 築堤	築城 築場 築牆 倚牆 鑿池 飲泉 入園	涉水 渡水 掬水 <small>古詩 掬水</small> 汲水 飲水 酌水 泛水
-------------------------	-------------------------	----	-------------------------	---	-------------------------	-------	----------	--	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------	----------------------	---

<p>樂水治水止水決水避水鑿井掘井坐井 入井汲井鑿沼漱石<small>孫楚枕流</small>鑿石拂石枕石 掃石坐石拂地席地<small>開地</small>掃地<small>掃地</small>俯地察地 相地枕地入地履地出谷築園學園鑿壤 問路假道問道載路塞路守塞保塞失道 尋水觀水疏沼為沼開沼登嶺開徑耕龍 <small>耕野伊尹耕于有莘之野</small> 觀海為圃行路尋路開徑登龍開畝開路 穿井登岸由徑</p>	<p>臨池交岸三十七與化水相沿<small>化水五月</small> 臨池臨流臨江臨津臨溪臨山沿溪沿塔 沿崖侵塔當塔翻塔依山依林穿林穿牆</p>	<p>連溪瀕江沿江沿流隨流從流乘流登塲 傍溪夾溪倚溪隔溪瞰溪對溪近溪傍江 隔江瞰江近江濟江倚江遠江傍林瞰山 隔山傍山倚山隔山映山<small>杜松發映</small>對山近山 面山瞰池拂池傍池倚巖近郊倚堤遠堤 映波映塔出波蔭溝遠城傍城倚牆出牆 拂牆隔牆度牆過牆枕流面湖 夾岸掠岸倚岸拍岸隔岸遠岸對岸近岸 遶徑夾徑夾路落水隔水拂水近水遠瀾 向野對野聳壑拂沼隔沼瞰沼倚漳倚石 夾水夾道傍野遶砌出岫縱壑 臨沼臨徑因地依嶂臨野遶道瀕水瀕海</p>
---	--	---

<p>依水依岸依砌沿砌臨水穿壁<small>杜舍下井穿壁</small> 沿岸臨緒 耕莘<small>伊尹耕于有莘之野</small>釣渭三十八 隱商隱芒釣磻登嵩行嵩居郊<small>王居郊孟子</small> 釣渭入蜀相魯卜洛仕魯<small>孔蹈海仲</small> 投汨懷瀾過沛耕歷舜 山頭水面三十九與宮室門樓頭屋角互用</p>	<p>山頭山腰山鬟山眉峯頭江頭林頭津頭 村頭原頭堤頭城頭沙頭灘頭巖頭灘頭 溪頭牆頭田頭潮頭湖頭峯腰溪心波心 潭心湖心池心江心橋腰溪毛<small>左溪溪此之</small></p>	<p>田毛山頭 龍頭嶺頭渡頭路頭陌頭岸頭海頭井頭 浪頭沼心水心浪心海心嶺腰岸營地毛 沼毛澗毛土膏地皮石拳 水面嶺面沼面海面海眼海角海口水口 渡口谷口路口洞口巷口隴首地脉土脉 岸嘴岸尾渚尾浦尾水背水尾海尾石眼 石骨<small>骨物志地以不為</small>石髮地力水性土性澤腹 嶺背嶺首地角石角 江口溪口池口池面江面波面湖面泉脉 山脉山脊山背山脚籬脚山骨山髮山髻 山尾山頂峯頂山腹牆角籬角沙尾山尾</p>
---	--	--

山足溪面溪尾溪足洲尾城角源尾泉眼
沙嘴山嘴

東郊北岸四十

東郊北岸四十

東郊東湖東山東巖東林東阡東泉東籬

東津東溪東江東園東溪東岡東鄰東陵

東流東池西溪西陵西巖西岑西疇西坡

西湖西池西鄰西塘南溪東方南方南郊

南山南園南岡南鄰南牆南坡南塘南巖

前溪前山前峯前村中洲中流中林

北山北林北溪北鄰北園北方北溪北巖

北郊北林上林後園上園北岡

北岸北海北苑北岳北野北塞北郭北地

北隴北陸北嶺北澗上苑內苑後苑後園

南國南海南岳南澗南岸南浦南苑南陌

南郭南陸東岸東海東岳東渚東野東谷

東郭東土東陌西野西澗西嶺西苑西崦

西土西陸西沼西塞西海西岸東岸東陸

東澗南畝前澗前嶂中土中谷

溪南岸北四十一

溪南山南村南城南城東牆東籬東園東

城西牆西園西

澗西水西水東水南海南海東井東

岸北海北道左

城北村北溪北河朔

江南塞北四十二

江南塞北四十二

江南河南山南湖南荆南京南山東江東

河東京東京西關東山西河西關西江西

隴西嶺西海南濟南海濱渭陽

塞北漠北沙渭北嶺北冀北隴右浙右

淮北淮左淮東淮右江北江右湖北河北

河內關內

南蠻北狄四十三

南蠻東京西京東陽東陵東周西周東都

西都西秦東吳東夷南京南徐南都南陽

南閩西陵西歐西戎西羌西夷南齊東甌

北京北齊北燕後齊北涼

北狄北阮北魏後魏後漢

南阮東郭東野東漢東魯東晉西蜀西路

西漢西楚西晉西域南粵前漢

東流北流東連東馳東傾西傾西流西來南流

西連南臨

北流北連北通上通下臨右通右趨下隨

下越下流

北聳北峙北注北注何奔北接北映上出

上接下懸下接下枕北浸北瞰

東去東會東向東接西繞西向南渡南向

西被東匯東入東注詩豐水東注

。朝東自北四十五與天門生東拱北五南

朝東流東連東流西傾西但東

獨東至東會東決西自東自西決東

自北脊北面北就下尚左尚右

起北超下流下流上

他鄉故國四十六

他鄉吾鄉殊鄉他邦名邦新邦遐邦

殊方中原殊疆中都清都清朝昌朝鄰封

故鄉異鄉遠鄉此邦彼疆此疆異邦遠邦

舊邦大邦小邦外邦遠方異方故都我疆

故疆

故國上國外國樂國異國化國大國別國

小國我國彼國此郡遠郡上郡大郡故郡

大邑小邑剝邑壯邑故里舊里我里外里

勝境故境外境勝地要地遠地故壤僻壤

異域絕域樂土故土此處此地

名郡吾郡遙郡遠郡他郡吾境佳境他國

吾國中國中土吾土吾地他處何處何地

長流遠聲四十七

長流橫流交流同流深流洪流中流通流

平流橫流輕流微流深流深藏輕堆微通

潛通斜侵深涵

逆流急流順流直流細流淺流合流暗流

倒流遠逝密逝密藏亂堆暗通淡逝亂逝

遠聲獨聲並聲競聲直聲倒聲淺聲淺聲

淺泛密鎖直透卓立特立屹立突起亂滴

暗滴倒浸淡排

新漲高聲斜起斜溜環列環聲環拱低拱

環立低映低照斜列輕漱斜聲斜轟斜入

斜遠橫遠長遠微闊高轟高立高出高入

深入環遠

爭流競秀四十八

爭流分流奔流濟流爭奇爭超爭芳爭高

齊高齊傾相通相繁相繁相繁相繁相高

轉高轉清轉深轉闊轉奇並流合行合流並高

轉幽杜無營地轉幽更幽杜島高山更幽

競秀更靜獨立特立對峙並聲獨聲轉聲

更香對立對起淡抹巧疊不斷

爭秀爭聲孤秀逾曠逾靜請聲宗林逾靜相對

偏秀交集相倚相映

難窮莫測四十九

難窮無窮難攀難覓難量

不滿不污不窮不盈不虛易盈可航可躋

可攀可窺可相莫邪

莫測不測不渡不竭不涸不轉不改不滅

不實不濁莫渡易涸易濁易濁不息不金

可掬可濯可涉
難測難渡難竭無竭

粧成削出五十與天文同次開光出五

手粧成修成刊成圍成拖成翻成描成堆成
堆翻飛來

炭畫成染成削成斲成疊成漱成送來踏翻
削出洗出擁出畫出染出瀉出聳出露出

界破畫就
粧就鋪就粧出描出推出流出翻作移作
垂下堆就描就

深中淺處五十一

平深中明中寬中幽間疎間陰間疎中陰中

閑中清時幽時佳時

閑中險中暗中
淺處險處茂處闊處閑處閑裏靜裏勝處

近處遠處靜處
深處寬處高處佳處幽處閑處平處疎處
陰處

如山若海五十二

手如山如岡如陵如川詩天保如山如早如岡如陵
如江如河如林如沙如泥如泥如塵

炭若川似泥若林書受率其旅若似塵雨
若海若水似水若石似石

石若石如水如土如地

無聲有色五十三

無聲無痕無波無塵無津無涯無垠無根
無源無情無邊

炭有聲有音有期既破既緒始波始冰
有色有限有節有信有勢有待有本有脉

少岸
無力無岸無底無極無滓無限無畔無際
多浪多氣多勝殊狀

千山萬水五十四

千山群山重山千峯雙峯重峯三峯群峯
孤峰孤村三川千村千巖千崖千崖千林

雙溪明月雙溪雙堤雙津千畦千流三關千郊

三山海上有三三江王開襟三江而帶三邊孤城孤山

兩山兩山相闕萬山衆山半山一巖萬巖一林
萬林一江一源半江一溪百川一川一池

半池霜倒半池九皋鳴千九九原九衢九川九街
兩溪數峯兩汀四郊衆流一丘一峯兩峯

一村半村半潭一園半園一畦衆畦一河
一山一潭五湖九江九河半溪兩河

萬水一水四海九澤四澤百海四岸兩岸
一岸一沼半沼四瀆五岳萬壑萬谷萬嶺

萬里十里百畝萬畝數畝萬頃百頃數頃
百里九畝九陌一徑徑野花一澗一畝一園
萬園四野萬野

路路里里洞洞龍龍洞洞徑徑

。魏魏渺渺六十一

。王王

平魏魏我我層層嶢嶢幽幽蒼蒼重重滔滔

冷冷清清溶溶洋洋深深盈盈消消湯湯

漫漫茫茫悠悠汪汪泱泱亭亭漸漸迢迢

渺渺蕩蕩湛湛浩浩泛泛淺淺灩灩

混混漚漚漚漚脉脉滴滴莽莽漠漠

無無蟲蟲隱隱疊疊屹屹山山曲曲

鑿鑿鵲鵲鬱鬱汨汨皎皎皎皎寒寒

風月塘煙霞島六十二

平風月塘風月山風雨池煙雨村風月溪煙水鄉

水雲鄉水雲池雲霧村雨路郊風月林

煙霞島煙雨地霜雪徑霜月路水雪地水雪岸

風月徑煙雨嶂風月渡煙雨岸燈火市塵沙路

霜雪路

。水連天山吐月六十三

平水連天水拍天水滔天浪蹴天水明霞水涵星

池印星潭印星水接天水浮天浪黏天山出雲

川出雲山抹雲水浮雲嶺煙雲水浴蟾水明蟾

渚飲虹浪捲風

山吐月山街月池浸月波浸月波漾月林歸月

山納月川浴日山吐霧山隱霧山嶺霧城隱霧

城帶雨山擁雪

。桃李蹊松菊徑六十四

平桃李蹊松竹林松桂林松桂園花柳村

花竹園花柳園桑柘村松竹坡蒲柳汀

芙蓉園芝蘭階黍稷疇松柏峯芋栗園

花果園

松菊徑楊柳岸蘆葦岸蓬蒿徑蘆荻渚

桑麻地桑麻畝梧桐井蘆葦徑花柳巷

。杏花村桃葉渡六十五

平杏花村桃花源藕花塘柳花堤蓮花池

蓼花汀菱葉塘荷葉溪蘆葉汀杜若洲

桃花渡梧葉井荷花浦蘆花渚桃花浪

桃花洞柳花巷楊花路楊花徑梅花嶺

荷花嶺

。白蘋洲紅蓼岸六十六

平白蘋洲綠楊堤綠柳堤綠楊津綠莎汀

白蓮池紅藕池綠荷池翠萍池丹桂林

黃葉林青草湖碧草坡紅紫溝黃葉村

青草地紅藥塔

紅蓼岸丹楓岸月楓渚黃蘆渚紅蘆沼

黃菊徑蒼苔徑青草徑青草渡黃梅嶺

紅蓮渚黃葉路芳草渡

。雞犬村鵝鵝池鵝鵝洲鵝鵝郊

雞犬村鵝鵝池鵝鵝洲鵝鵝郊

蛟龍池蛟龍淵魚龍池龜魚池燕雀林

虎豹山

虎豹關牛羊村鳬鴈池

牛羊徑鯢鯨浪龜魚沼龜龍沼鯢鴈海豺狼道

狐兔窟鴛鴦渚

。蛺蝶畦鴛鴦渚六十八

蛺蝶畦鳳凰山鸚鵡洲鸚鵡峯鸚鵡原蝦蟆陵

鳳凰池

鴛鴦渚蛺蝶徑鳳凰穴驛驛道鴛鴦浦麒麟苑

。白鷺洲金牛驛六十九

白鷺洲白鶴峯朱鳳山金龍潭碧雞坊金牛岡

白馬津

金牛驛玉虹水白鶴嶺白鹿洞黃牛峽

。化龍池馳驢坂七十

化龍池釣魚磯集鳳池化鰐溪宿鸞沙落鴈沙

開蛙池浴鳬川戲馬臺回鴈峯吠犬村睡鵝沙

立鷺灘駐馬堤落鴈林

馳驢坂奔鯨浪化龍浪浮鴈水藏鴛渚導鴻渚

鳴蛙沼縱魚壑遷鶯谷棲蝶圃啼猿峽飲虹澗

飲馬窟鳴鳩野鳴鶴埕

。水明樓山擁戶七十一

水明樓水平橋水平堤水通池水拍堤水遶村

水濯纓水行舟水載舟山擁門岫列總潮打城

浪掀蓬浪淘沙石穿空

山擁戶山擁縣山藏寺山排闥泉漱石濤拍岸

水合井

。山連屏水拖練七十二

山連屏山堆藍山聳髮山堆眉山掃眉水生鱗

水成紋水授藍泉濺珠浪飛花溜垂紳

水拖練江涵鏡江曳練泉漱玉濤湧雪浪曳絃

山發墨泉噴玉山積翠山卓筆山聳髻

。水明心山對面七十三

水明心水照人浪打頭泉醒心山醒心泉

山對面山滿眼塵撲面水濯足泥沒脛石漱齒

。田園居湖海夢七十四

田園居木石居畎畝忠山林人道途人江湖人

里閑思

湖海夢江山助江湖樂關山夢塵土夢淮海士

湖海客山林志林泉興江海量井田制

。賁丘園起畎畝七十五

賁丘園起林泉樂湖山入山林歸田園樂園池

重丘山夢池塘決江河起波瀾決隄防入郊墟

錫土田壤井田起風波修河渠卜澗瀦保山河

守江淮如同陵

起畎畝起巖穴掃巢穴居山澤擅丘壑縱溪壑

填溝壑築場圃歸田里買田宅學農圃隱山谷

在郊數為臺沼為囿畎陌阡陌襲水土闢土地

圖山水藏山海浮江海有涯際

。潔襟泉戴舟水七十六

潔襟泉醒心泉止水陂濟川舟洗耳泉

力拔山功平水七十七

平火
下羽
不羽
又水
心羽
羽上

漏泉
辨傾河
口翻濶
必迴瀾
口懸河
師渡津

又功平水 文翻水 盤取水 田忌涵海 詞倒峽 氣沮石

智樂水
耕孫畔
仁讓路
農林野
商歌市

武陵源彭蠡澤七十八

武陵源 洞庭湖 崑崙山 七石耶溪 高陽池 浣沙溪

昆明池 函谷關 首陽山
五谷園 太液池 富春山

大華峯

彭澤 雲夢澤 浯溪石 蓬萊島 新豐帝 長城窟

平樂苑上林苑

○謝家塘潘岳縣七十九

謝家塘傳說嚴李廣蹊
廿六憲陂嚴陵灘
揚朱岐

李勣城謝家池董子園祖狄江亞夫營子胥磯

白帝城
范蠡湖

潘岳縣 蔣詡徑 袁宏渚 顏頤子巷 梁王苑 緱氏園

文王園 齊宣園 樊遲園 少師浦 黃姑浦 伊尹野

陸渚嚴陵瀨

○道若塗性猶水八十

道若塗 道若川 格如川 思如泉 貨如泉 心如端

星女防 壽女山 恩如山 福如山 意女城

學有淵

性猶水 心如水 智若水 愁似海 道猶瀆 民猶水
兵猶水 學如海 德如海 量如海 言如地 道如砥
心似石 心匪石

五老峯三姑石八十一

五老峯 三神山 九仙山 六逸溪 七賢林 四皓山

八公山 在安豐軍壽春縣北
百子池 九夫崖

三
五侯宅
諸侯地
正路

萬重山三級浪八十二

重山 萬疊山 四面山 萬仞峯 千仞山 九仞山

百丈巖千峰湧萬頃潭六里河九曲河一

王商園十里漢王丈馬一垆田萬垆田百畝田
百堆成三里成十里幾一帶山九內真高東山

下知坊三里坊一里嶺
帶山九曲溪龍黑山

幾層峯百尺泉萬里成
九井田三夾流

三級浪	三層浪	千尺浪	千尺岸	三峽水	萬所水
-----	-----	-----	-----	-----	-----

一江水千室邑
三江水五湖水
幾曲經六藝圃

撮土一抔土杯音裏拳石九折坂千疊嶂

五畝宅 三家市 一閨市 八家畝 方寸地 九仞井

萬乘國 千乘國 七里郭 十室邑

○十二州八百國八十三

平 十二州 五十州 三百州 一百州 十五城 七十城

百二關 十萬家 兩三家 十二峯 十二山

八百國 十二國 七十國 二千服 五千服 百二勢

十六道 三十里 五十里 七十里 十六衛 五百服

四萬里 三千里 九萬里

一。山川丘陵澗溪沼沚八十四

平 山川丘陵 城郭溝池 社稷山河 社稷封疆 苑囿圩池

土地人民 風俗人民

仄 澗溪沼沚 山林川澤 江淮河濟 丘陵原隰 華夏蠻貊

宗廟社稷 州閭鄉黨 邦甸侯衛 井邑丘甸 邦國都鄙

民人社稷

。紫陌紅塵青山綠水八十五

平 紫陌紅塵 蒼崖碧灣 青海黃河 綠水紅蓮 清溝汙渠

丹水紫淵 白石清泉

仄 青山綠水 丹山碧水 碧灣丹嶂 丹崖翠壁 蒼崖碧澗

。大海細流 流水孤村 清流激湍 絕壑窮溪 深谷窮原

平 流水高山 異域殊方 名山大川 長江大河 曲徑旁蹊

廣谷大川 高城深池

仄 崇山峻嶺 高山流水 孤峯絕岸 疎林小巷 深山大澤

溪山窮谷 平原曠野 疎林小檻 平灘淺瀨 疎籬曲徑

洪濤巨浪

。潦盡潭清峯迴路轉八十七

平 潦盡潭清 山高雲深 源深流長 山高水長 山搖海傾

山積川流 海涵川容 海納山藏 川納藪藏 山峙川流

仄 峯迴路轉 山深林密 山鳴谷應 水落石出 山長水遠

地卑山近 川流山峙 江流石轉 溪回嶼轉 崖沉谷沒

源深流遠 泥融沙暖 風起水湧

。抑陌花衢竹籬茅舍八十八

平 抑陌花衢 竹徑桃蹊 海水桑田 茅舍竹籬 梨院柳塘

柳館花街

仄 竹籬茅舍 杏村桃塢 桃蹊柳曲 柳塘花塢 花街柳巷

桑田海水

。臨水登山求田問舍八十九

平 臨水登山 枕石漱流 負郭依山 鑿井耕田 沿流所經

濬畎距川 深溝浚渠

仄 求田問舍 採山釣水 回山轉海 眠沙徙浦 流沙漸海

摘山煮海 飛沙走石

。擊楫渡江乘桴浮海九十

平 擊楫渡江 策杖渡河 著屐登山 乘槎問津 運籌量沙

乘桴浮海 擁帚掃地 積粟實塞 以蠶測海 乘槎泛海

。傳說築巖伊尹耕野九十一

平 傳說築巖 文王治岐 武皇開邊 齊人侵疆 韓信囊沙

元帝渡江 光武渡河 子路馮河 子路問津 子胥怒濤

夏禹濟川 武帝塞河 賈誼弔湘

仄 伊尹耕野 傳說築野 蘇秦負郭 大禹治水 孔子飲水

孟子觀水 堯民擊壤 大舜耕歷 耿恭拜井 子產濟甯

太公釣渭 魯連蹈海

。東潤西瀾左洙右泗九十二

平 東潤西瀾 東夷西戎 西祀東封 內夏外夷 內華外夷

南交朔方 上垓下垠

仄 左洙右泗 南蠻北狄 南山北關 東皋南陌 東皋南畝

東阡西陌 中都上國 大都小邑 左穀右隴 左山右水

對類卷之二

海北天南山間林下九十三
海北天南地角天涯 山巔水涯 楚尾吳頭
山間林下 籬邊竹外 天涯海角 山陰溪曲
。決東決西自南自北九十四
。決東決西自東自西 孰後孰前 主東主西 不後不先
。自南自北 徹上徹下 欲左欲右 有上有下 通左通右
合內合外 孰先孰後
。鐵冶銅山 金淵玉海 九十五
鐵冶銅山 鐵鑛石城 玉界瑤田
金淵玉海 金城鐵壁 銅梁劍閣 劍閣棧道
。如山如河有源有委九十六
。如山如河 如岡如陵 為谷為陵 有源有流 厥土厥田
。有源有委 我疆我理 于疆于理 在浚在濟 有祀有渚
。四海九州 千村萬落 九十七
。四海九州 三江五湖 四海八荒 六合一家 四海一家
寸地尺天 萬壑千巖 三島十洲 九夷八蠻 四夷百蠻
九垓八埏 萬水千山
。千村萬落 五湖四海 五岳四瀆 群方萬國 千鄉萬里
千山萬嶺 千山萬里 千巖萬壑 八蠻九貊 寸田尺地
九州四海

對類卷之三

節令門

。春夏第一
春乃運也 物盡化 秋成也 物收斂 冬閉也 天地不通 辰日辰
旬十日 申時一年則四季為四時 一日則十二時 辰日辰
晴日申時 日入 曠暮少 更漏以五 陰生也 太極靜而
陽明也 太極動而 弦初初上 弦二十三下 分春秋分
暮周年 四季 宵夜也 朝早朝
夏周年 四季 宵夜也 朝早朝
孟夏四月 首為二 孟謂正 仲次為二 五季 未為季 謂六
。景時景律 陽曆六律 黃鐘大呂 呂陰聲六呂 實林鐘
朔月月初 日望月望 月望月望 月望月望 月望月望
伏建寅入伏 後至 至也 至也 至也 至也 至也 至也
曙天明 早晨旦 早也 言黃 午日 中晚 日暮 暮日
夕黃昏 臘成冬 至後 第三 社祭名 立春五穀 夜至 實紀十二
刻八時 漏更漏也 滴漏 晦故日 晦也 月生 晦至此而 歲
。寒暑第二
寒暑寒暄 溫 和並 炎熱也 涼秋涼 陰天
晴雨止 蒸濕熱
。寒暑第三
。初末第三
。暑暑熱 大暑 煖和 燥燥也 爽清美 冷寒也 凍凍寒
霽也 燥晴乾 濕而濕 晦晦暗 晦昏暗 早也 晴不雨乾
。初末第三

<p>芳春永夏第十 與春初夏末互用</p>	<p>春初春中春遲<small>杜老頌</small>春深春殘春開春分 春餘<small>杜老頌</small>秋深秋殘秋開秋分秋高秋中 秋初冬殘冬闌冬初冬深更殘更開更長 宵分年來年深年窮年更宵殘更初更深 夏初夏深夏長夏殘夏開夏初夏殘夏開 歲窮歲終歲更歲餘<small>昔董遇讀書常以三</small>夜長夜深 夜闌夜殘夜分漏殘漏沉漏長漏深月終</p>	<p>月初月餘畫長臘殘 夏末夏早夏半夏晚夏永夏杪夏盡畫永 畫短畫靜夜半夜永夜短<small>杜仲夏苦</small>夜靜夜盡 歲晚歲杪歲暮<small>詩歲半</small>歲近歲晏<small>詩歲終</small>歲 歲逼歲盡日永日暮日正日晚日晏日短 漏短漏促漏盡漏永漏徹漏近漏盡漏短 月未月盡</p>	<p>春早春半春近春永春盡春淺春末春晚 春杪春老春暮秋近秋早秋半秋老秋暮 秋晚秋杪秋末秋盡秋後冬半冬早冬末 冬晚冬近冬暮冬杪年近年杪年盡年換 芳春永夏第十 與春初夏末互用</p>
---------------------------	--	---	---

<p>時和歲稔十二 與春初夏末互用</p>	<p>芳春濃春和春長春熙春清秋嚴冬隆冬 好春小春 永夏永晝永夜靜夜永夕 長夏清晝芳晝清夜良夜遙夜幽夜長夜 長日清旦平旦清曉良月 良辰美景十一 與前類互用</p>	<p>良辰芳辰佳辰剛辰佳期清宵良宵殘宵 清晨佳晨暄晨良朝清朝芳朝良時清時 芳時佳時閑時明時芳年華年新年豐年 流年凶年深更殘更 今辰吉辰令時舊時盛時令朝有秋有年 晚年舊年妙年壯年</p>	<p>美景好景媚景勝景淑景畏景麗景冷節 今序吉日盛旦穀旦令旦正晝霽午霽曉 霽晚暇刻樂歲稔歲吉日永日 芳景韶景佳景清景佳節芳序佳序 芳歲豐歲華歲飢歲華旦剛日柔日閑夜 中夜亭午差午</p>	<p>時和歲稔十二 與春初夏末互用</p>
---------------------------	--	--	--	---------------------------

。春來夏到十三

平春來春回詩春隨斗柄回春留春歸春臨春還

秋來秋歸秋回冬來冬來集宵來冬回朝來

年來

平晚來晚來夜來日來夏臨夏來歲臨月臨

月諸節臨歲但歲來日居

夏到夏至夏去夏過夏屆節近候正臘至

日往月往律轉漏轉社到歲去歲邁

春到春至春去春過春透春入春減春及

秋至秋到秋入秋去冬去冬到年去年到

冬迫除近

。先春往歲十四

平先春今春來春先秋今秋前秋今冬今年

他年明年來年前年當年何年何年今朝

明朝來朝平時當時他時何時前時今時

今晨今宵前宵來宵

平昔時甚時那時向時是時往時異時彼時

即時此時舊時昔年去年往年舊年每春

此春此秋此冬昨宵昨朝

平往歲故歲是歲每歲昨歲舊歲昔日曩日

異日那日昨日此日翌日後日舊日每日

是日甚日即日往日向日昨夜此夜此夕

平今歲來歲新歲殘歲今日明日來日平日

前日他日何日當日今夜前夜今夕何夕

今夏

。春前臘後十五

平春前春間春中秋間秋中秋前冬間冬前

年前時間朝前宵中年中

平夏間歲間歲前社前臘前臘前午前節間

午間夜間夜中曉間晚間刻中日前日間

晚邊歲邊歲前節前

平臘後歲後歲裏旦上早上午後晝後晚際

晚後夜後社後節後夜裏日裏

平春裏春末春後秋裏秋末秋後冬裏冬後

。經春歷夏十六

平經春將春方春當春踰春開春方秋當秋

經秋將秋臨秋經冬方冬當冬臨冬經年

連年踰年頻年長年窮年連宵經宵愆期

通宵終宵經朝連朝崇朝終朝經旬踰旬

連旬彌旬踰時過時乘時趨時逢時長時

移時臨時經時逢辰侵晨凌晨臨期

平近春度春隔春向春應春入春涉春放春

近秋隔秋度秋望秋越秋入秋正秋及秋

近冬隔冬越旬隔旬越宵隔宵結朝隔年

應年積年應時夾時曠時及時越時後時

向時過時俟時近時向晨失期後期

平應夏入夏隔夏過夏涉夏度夏隔歲迫歲

卒歲越歲應歲度歲過歲逐歲累歲積歲
隔日應日竟日盡日鎮日拍日尅日累日
積日逐日隔月越月累月滿夜徹夜入夜
近夜迫夜向夜半夜盡夜信夜向曉拂曉
際曉欲曉正曉到曉破曉漸曉未曉向晚
薄晚近晚迫晚值晚欲午正午未午迫午
迫暮欲暮隔夕近臘入伏
經夏方夏經歲踰歲終歲經月踰月連月
彌月經日連日終日長日將旦平旦將曉
方曉當晝當午亭午過午將暮方暮將晚
將夕經夕終夕通夕連夕經夜將夜終夜
連夜經宿

朝升晚出十七

朝升朝吹冬凝

曉凝曉凝夜凝午凝夜收晚留

晚出夜照夜滴夜墮夜見夜結夜積午映

夕起

春津宵掛杜詩新月近宵掛

晴春霽曉與天文門晴夕燈日互用

晴春熙春選熙春寒陽春芳春和春融春韶春

濃春韶陽涼秋寒冬晴冬涼辰暄辰寒時

暄時晴時寒朝涼朝寒更寒宵涼宵

煖春冷秋凜秋煖冬

霽曉霽景煖晝煖景霽午暑夏暑夕暑夜

煖夜

韶景炎夏涼旦晴曉寒曉晴景晴晝涼夕

寒夕寒夜涼夜寒臘寒暮晴晚

春寒夏熱十九

春寒春融春暄春和春和春漸春陰春妍春芳

春溫春遲春濃春濃春和春漸春晴秋清秋晴秋涼

秋陰冬晴冬溫冬暄晨暄冬寒冬陰朝晴

朝寒

夏涼夏炎夏寒杜詩能晚涼早涼午涼晝涼

夜涼夕涼曉涼夕陰曉陰晝陰午陰晝陰晝陰

曉寒晚寒夜寒暮寒社寒臘寒歲寒曉晴

晝晴晚晴午晴

夏熱夏暑夏溽夏旱夏清晝熱晝暖晝寒

曉霽曉冷曉爽午霽午熱午冷暮冷曉凍

晚霽晚爽夜暖夜冷夜熱夜霽夕霽伏暑

伏熱臘凍

春曉春媚春暖春霽春冷春煥春早秋暑

秋熱秋爽秋冷秋雨秋霽秋早冬冷冬凜

冬暖朝冷朝爽晨潤

春朝春朝夏夜二十與天文門春夕燈日互用

春朝春晨春時春宵春期秋晨秋時秋宵

秋期冬晨冬宵冬朔冬時冬朝年時

夜時社時歲時夏時

夏夜夏日夏月夏景夏晝暑夕暑月暑夜

晚景夜景 晝景 朔旦 臘月 歲夜

春曉 春晝 春景 春晚 春夜 春令 春序 春月

秋景 秋晚 秋夜 秋曉 秋夕 秋月 秋令 冬夜

冬曉 冬景 冬晚 冬月 冬令 冬序

炎涼 冷暖 二

炎涼 溫涼 寒涼 暄涼 寒暄 晴暄 寒溫 陰晴

光陰

晦明

冷暖 冷熱 燥熱 顯晦 暑熱

寒熱 寒暖 寒煥 溫清 晴雨 炎熱 涼冷 溫暖

寒暑

初寒乍暖 二十二

初寒 將寒 猶寒 纔寒 方寒 初涼 初晴 纔晴

方晴 新晴 將晴 將明 將昏 初溫 初暄 初陰

差涼

乍晴 欲晴 未晴 已晴 快晴 半晴 漸晴 久晴

忽晴 擬晴 漸涼 乍涼 已涼 未涼 稍涼 正涼

漸寒 已寒 未寒 尚寒 稍寒 頗寒 乍寒 極寒

向晴 向明 欲明 正炎 未明 向晨 漸暄 不寒

乍暖 向暖 欲暖 尚暖 漸暖 已暖 未暖 不暖

正暖 漸冷 乍冷 向冷 極冷 乍熱 向熱 正熱

漸熱 不熱 正暑 欲霽 已霽 乍霽 未霽 正爽

久旱 薄暝 乍雨 欲雨 不雨 半雨 欲曉 欲晚

纔霽 差冷 猶冷 方冷 纔冷 初冷 差暖 方暖

纔暖 猶暖 初暖 猶熱 差熱 初熱 將暖 將雨

初霽

微涼 酷熱 二十三 與前同用

微涼 新涼 餘涼 清涼 微涼 輕寒 新寒

清寒 析寒 嚴寒 隆寒 肱寒 餘寒 陰寒 微暄

微涼 微溫 煩蒸 清和 微寒

嫩寒 薄寒 峭寒 沍寒 盛寒 極寒 酷寒 大寒

嫩涼 少晴 大晴

酷熱 極熱 薄熱 濕熱 盛熱 酷暑 極暑 盛暑

薄暑 溽暑 大暑 畏暑 薄冷 極冷 薄暖 亢旱

大旱 沍凍

微暖 輕暖 微煥 新霽 微熱 蒸暑 殘暑 餘暑

新暑 輕暑 焦暑 微暑 煩暑 微冷 輕冷 隆暑

餘熱 煩熱 微真 輕真 新真 月真 隆暑 隆暑

寒輕 暑薄 二十四

寒輕 寒微 寒隆 涼微 涼輕

暖微 暖輕 暑輕 暑隆

暑薄 暑盛 暑溽 暑酷 暑熾 薄暖 極冷 極

凍

寒薄 寒勁 涼薄 炎毒

催寒 送暖 二十五 六天六門生寒 六月

催寒 增寒 留寒 添涼 愜晴 晴 烘晴 舒和

留蒸雨

借涼 逗涼 兆涼 通涼 薦涼 送寒

雨夜月夕月午

夏長 夏茂 夏發 夏吐 夏熟 夏秀 曉發 曉墜

子 225—650

<p>平 寒光 炎光 韶光 晴光 寒威 炎威 寒聲 陰容</p> <p>平 暑威 凍痕 冷容 暖容 霽容</p> <p>平 暖氣 暑氣 熱氣 冷氣 淑氣 爽氣 凍色 沍色</p> <p>平 暖色 霽色 煖信 煖色</p> <p>平 炎氣 涼氣 寒色 和氣 晴色 晴意 晴景 涼意</p> <p>平 陰氣 寒力 寒信 涼信 寒意 寒氣</p> <p>平 堯時 夏歲 三十九</p> <p>平 堯時 周時 周正 泰冬</p> <p>平 夏正 夏時</p> <p>平 夏歲 夏朔 漢曆</p> <p>平 堯曆 湯早 泰閏 湯日</p> <p>平 春遊 夜坐 四十</p>	<p>平 春遊 春行 春醒 春耕 春眠 春蒐 秋思 秋悲</p> <p>平 秋行 秋收 宵征 晨炊 晨遊 晨征 晨興</p> <p>平 朝行 朝欣 朝歌</p> <p>平 夏耘 夏苗 夏眠 曉行 曉遊 晝眠 早朝</p> <p>平 午炊 早行 宿醒 晚歸 晚登 暮歸 夜遊 夜吟</p> <p>平 夜行 夙興 曉登</p> <p>平 夜坐 夜宴 夜寐 夜醉 夜宿 夜起 曉起 曉步</p> <p>平 夜飲 夜舞 夜臥 早起 曉起 曉步</p> <p>平 曉坐 曉望 早去 夏宴 夏賞 夏浴 晝睡 晝卧</p> <p>平 晝寢 晝望 晚對 晚望 晚浴 晚釣</p> <p>平 晚坐 晚泊 晚宿 晚酌 晚出 晚變 午醉 午睡</p> <p>平 春醉 春飲 春宴 春睡 春酌 春步 春種</p>
--	--

<p>春省 春望 春賞 秋步 秋賞 晨省 晨起 秋飲</p> <p>冬狩 冬飫 冬望 冬賞 朝變 秋望</p> <p>平 迎春 送夏 四十</p> <p>平 迎春 春遊 春尋 春遊 春思 春傷 春生 春留 春逢 春藏 春懷 春催 春迎 秋迎 秋悲 迎冬 迎冬</p> <p>平 逢時 知時 隨時 耕年 祈年</p> <p>平 感春 饒春 挽春 送春 打春 惜春 賞春 探春</p> <p>平 感秋 望秋 送秋 饒秋 有秋 樂冬 競辰 饒冬</p> <p>平 賀冬 饒年 待時 感時 感時 惜陰 大禹 惜寸陰</p> <p>平 送夏 結夏 待時 解夏 度夏 獻歲 送臘</p> <p>平 饒臘 待臘 待旦 祭社 報曉 繼晷 應候 應節</p> <p>平 還節 望歲 守歲</p> <p>平 迎夏 迎冬 逢夏 分歲 粧歲 粧節</p> <p>平 愁寒 愁暑 四十二</p> <p>平 愁寒 迎寒 咨寒 乘涼</p> <p>平 怕寒 苦寒 耐寒 禦寒 送寒 饒寒 畏寒 納涼</p> <p>平 負暄 畏暑 度暑 避暑 苦熱 怕熱 濯熱</p> <p>平 怯暑 喜霽</p> <p>平 避暑 憂旱</p> <p>平 登高 競渡 四十三</p> <p>平 登高 九迎 新芳</p> <p>平 送窮 踏青</p>

石內

將殘
初長
初逢
方窮

去 乍歸已歸乍臨已臨始臨已殘已闌未闌

漸闌又闌漸深尚深尚留已新已回

久 乍到已到始到乍至已至已屆始屆甫屆

已迫已逼漸逼又過已過已謝

車 方屆初屆將屆將逼初到纔到

方深未深五十二 類用

方深潛深方濃將窮方中

去 欲深已深正濃正中正長乍長未央夜未央

久 未艾未盡未老漸老欲老漸減已盡已半

已永

將老將近將半將短將暮將盡方盡方半方永

翻成變作五十四

平 翻成翻為來臨凝成

去 釀成化成豁開扇來結成

久 變作化作換作釀作轉作減却

凝作

三春九夏五十五

三春三陽月三冬三秋三更三時三春三秋

十年暮年三旬千齡分陰國分生千春千秋

一暮半暮九齡五更四更一更二更一宵

數宵幾宵一時四時片時半時幾時一年

百年萬年幾春幾秋一秋九秋數年幾年

寸陰七旬十旬半旬幾旬幾朝一朝一春

九春九日春九一冬

久 九夏一夏二月四月五月六月七月八月

九月十月十一月一日二日五日九日十日

半日百日常日數日一夜五夜幾夜午夜

數歲幾歲百歲萬歲萬古百世一旦一歲

一紀十二年為四序九載半載幾載萬載萬代

四季

去 三月三日三伏三歲千古千載三載三代

三世

連綿。推移代謝五十六

平 推移周流推迂盈虛乘除

去 修舒變通運行疾遲後先發生短長往來

久 代謝闔闢動靜顯晦變化蠢動燥濕

去 來往開閉長短明晦終始豐歉消長新舊

歸往遲速羸縮

融和凜冽五十七 與天文門釋清微第五月

平 融和冲和暄和芳菲和柔冲融繁華凄清

清和首夏氣清蕭條秋嚴凝炎蒸煩蒸開闢宣平

去 修凄寂寥鬱陶艷陽春

久 凜冽凜肅栗烈料峭駭蕩酷烈熾烈蕭殺

修慄修慄荏苒假大夏冷落洒落鬱結寂寞

平 妍嚴和暢明媚悽慘蕭洒清爽蕭索蕭風

蕭瑟炎赫煩酷煩溽蒸溫隆熾孽欽秋

溫然凜若五十八

平 溫然 凄然 蕭然 悲哉 悵如 焚如

平 蕭然 凜然 悄然

平 凜然 煥若 赫若

平 寒若 凄若 溫若

平 溫溫 赫赫 五十九

平 溫溫 融融 熙熙 炎炎 凄凄 蕭蕭 沉沉 陰陰

平 赫赫 蕭蕭 凜凜 淡淡 冉冉 慘慘 戚戚 寂寂

悄悄

。時時 日日 六十

平 時時 年年 朝朝 宵宵 辰辰

平 日日 月月 歲歲 夜夜 旦旦 暮暮 世世代代

平 賞月 賞雪 雲日 六十一

平 賞月 宵 賞雪 天 浴佛 朝 脩楔 時 勸農 時 禁煙 時

平 立雪 時 放燈 時 看燈 時 改火 時 清明 時 待月 夜

平 書雲 日 禁煙 節 燒燈 夜 觀雲 節 賜衣 日 待月 夜

平 報神 日 勸農 日

平 洛陽 春 瀟湘 曉 六十二

平 洛陽 春 渭城 春 灞橋 春 閨苑 春 謝池 春 楚鄉 春

平 湘水 春 洞庭 秋 楚天 秋 別浦 秋 鑑湖 涼

平市 晴

平 瀟湘 曉 湘江 曉 蘭池 夏 巫山 曉 巫峽 暮 江南 暖

平 鑑湖 景 衡阜 暮 湘江 夜 吳江 吟 洞天 曉

平 上苑 春 前村 夜 六十三

平 上苑 春 南浦 春 南陌 春 右掖 春 北塞 秋 朔方 寒

平 前村 夜 前村 曉 東窓 曉 西湖 夏 西湖 景 南地 暖

前村 曉 東方 曙

。帝都 春 誰樓 曉 六十四

平 帝都 春 皇都 春 皇州 春 禁城 春 禁苑 春 邊城 春

平 邊城 秋 塞垣 春 塞垣 秋 帝城 春 塞地 寒

平 誰樓 曉 誰城 曉 皇都 景 金吾 夜 漁村 晚 樵徑 暮

禪關 夜 漁市 晚

。別館 秋 書窓 午 六十五

平 別館 秋 旅館 秋 酒家 春 酒樓 春 醉鄉 春 農事 春

老圃 秋 殊鄉 秋

平 書窓 午 書窓 曉 燕院 午 粧閣 曉 粧臺 曉 漁舟 晚

漁笛 曉 樵笛 曉

。夏氣 清 春 光 暮 六十六

平 夏氣 清 曉 色 澄 夕 陰 澄 夜色 涼 暑 威 隆

平 春光 暮 秋 容 老 春 色 媚 秋 景 爽 秋 容 淡

。桃李 春 梧桐 夜 六十七

平 桃李 春 桃杏 春 花柳 春 梅柳 春 草木 春 花草 春

平 蘆荻 秋 蒲葦 秋 蒲柳 秋 松桂 秋 松菊 秋 荻蒲 秋

稻粱 秋 梧桐 秋 橘柚 天

平 梧桐 夜 桃李 月 桃李 節 萸菊 節 蒲艾 節 蒲黍 節

菱荷 夏 榛松 歲

。賞花 天 菊 月 六十八

平 賞花 天 賞花 天 惜花 春 折桂 秋 踏槐 天 探梅 天

刈禾 天 閨草 時 採蓮 時 採秋 時

泛菊月泛萸節泛蒲節烹葵月剥葵月條桑月

攀桂月延桂夜傳柑夜桃菜日

紅杏春黃橙景六十九

紅杏春綠楊春碧草春白蘋秋紅蓼秋碧梧秋

紅棗秋黃蘆秋紫萸秋丹桂秋黃菊秋綠橘時

黃橙景黃梅節黃菊節黃槐景丹楓曉大椿歲

香橙月香蒲節

杏花天楓葉曉七十

杏花天菊花天桂花秋蓼花秋荻花秋蘆葉秋

菜花春柳梢春稻花秋槐花秋挂枝秋

楓葉曉梅蕊騰梅子夏

賓鴻秋未燕社七十一

賓鴻秋未燕秋歸燕秋鳴蟲秋鳴鳩春啼鳩春

乳燕春未燕時啓蟄時驚蟄時

未燕社啼鵲月鳴蜩月鳴蛩夜啼鳥夜鳴蛙夜

鳴蜩夜啼猿夜飛鵲夜飛螢夜啼鶯曉鳴雞午

飛龍日

鴻鴈秋雞豚社七十二

鴻鴈秋鷓鴣秋蟋蟀秋鴈驚秋燕鶯春蜂蝶時

馬牛風

雞豚社魚龍夜牛羊夕烏鵲夜鴻鴈月犬馬齒

懷鶴夜

客種寒僧帳暖七十三

客種寒客衣寒客裘寒客衾寒旅館寒旅燈寒

佛殿涼道院涼書堂涼坐席溫坐褥寒

僧帳煖僧舍溫僧納暖官舍冷書窓暖舞袖冷

香篆冷香閣暖

二年春三伏夏七十四

一年春十月春四時春九日秋五月涼

三伏夏一年景三月景五更曉四時景

十二時三夜七十五

十二時九十春八千春億萬年千萬年千百年

三千年五百年四百年三百年十二年兩三年

一二年八千秋十二辰

三五夜八千歲百餘歲五百歲六十載七十載

數千載三百日一二日一二世數十世千萬世

六百祀半千運四七際

日月歲時分至啓閉七十六

日月歲時春夏秋冬歲月日時

分至啓閉陰陽寒暑陰陽晝夜陰陽律曆

上日正朝好天良夜七十七

上日正朝吉日良時樂歲豐年往古來今樂歲凶年

義景良辰異日殊時

好天良夜良辰美景正月上日良辰樂事分陰寸晷

陰寒盛暑他年異日當今自古

春耕夏耘秋穡冬狩七十八

春耕夏耘春誦夏絃春作秋成春祈夏因秋歆冬藏

秋嘗冬蒸凍耕熟耘時和歲豐暑往寒來日就月將

日往月來 朝滿夕除 陰慘陽舒 晝短夜長 夙宿晨興

陰長陽消 古往今來 陽感陰衰 日居月諸

秋猶冬荷 春生夏長 春稠夏稀 朝觀夕覽 朝思夕慮

冬溫夏清 昏定晨省 夙興夜寐 夜眠早起 朝耕暮獲

早朝晏罷 朝恩暮大 朝聞夕死 日積月累 日積月累

日腹月削 春生秋殺 陽復陰伏 陽變陰化

大禹惜陰 仲尼愛日 七十九

大禹惜陰 孟子待時 宋玉悲秋 杜甫夢時 揚子競辰

仲尼愛日 韓公繼社 趙孟龍歲 趙孟惕日 周公待旦

執規司春 作曆觀象 登臺書朔 執衡司夏 獻幽述著 立圭測景

執規司春 執矩司秋 治曆明時 剪綠迎春 作詩送春

作曆觀象 登臺書朔 執衡司夏 獻幽述著 立圭測景

枕戈待旦 焚膏繼晷 領樹守歲 杜門度歲 接筵守歲

月紀更新 歲事開端 旦氣發揮 陽氣伏藏 春序和明

歲功成就 夜氣潛騰 時令更易 陽氣暢達 年華荏苒

答暑客寒 晝燿夜八十二

答暑客寒 日燿日寒 繫日繫時 為春為秋 建子建寅

晝燿夜八十二 日燿日寒 繫日繫時 為春為秋 建子建寅

一日三秋 五日一風 五日一朝 千載一時 二氣五行

三辰五星 萬世一時 五行四時 一日萬幾 五年一朝

九歲一逢 三日一筵 三年一鳴

五年再聞 千秋萬古 十日一雨 四時八節 一年四季

五年再聞 千秋萬古 十日一雨 四時八節 一年四季

一年四序 五風十雨 三年一閏 一日三月 千秋萬歲

二年萬載 萬年億載 千載一會

三百六旬 二十四氣 八十四

三百六旬 凡七八年 九十八年 七十五年 一十九年

二十四氣 七十二候 二十四考 一十二月 二十八節

一十二度 千有餘歲 八百餘歲 三十三載 五十六載

對類卷三

三

對類卷之三

茶藤苗第廿九

茶藤 舊薇 甘棠 詩註甘棠 芙蓉 芭蕉 櫻桃

胡桃 蒲萄 枇杷 名譽 楊梅 芭蕉 忘憂 宜男

宜男 茱萸 檳榔 玫瑰 迎春 凌霄 寄木而 蟠桃

長春 花名 辛夷 梧桐 檳榔 丁香 芫蘭 菁莪

牡丹 瑞香 素馨 拒霜 臘春 名月紅 木犀 木蘭

木瓜 荔枝 佛桑 杜鵑 紫微 薛蘿 刺桐 蜀葵

棣棠 鹿蔥 木香

蓮花 芍藥 茉莉 蓮花 杜若 薜荔 薏苡

橄欖 首霜 躑躅 郁李 潑雪 百合 木樨 木筆

含笑 半夏

含笑 棠棣 萱草 蘆橘 菱角 蓮印 簪葛 花子出

梅花柳葉第十

梅花 梅英 梅梢 桃花 桃英 楊花 梨花 荷花

蓮花 榴花 蘭花 桐花 蘋花 菱花 蘆花 槐花

薇花 椒花 元日 棠花 葵花 茶花 松花 松梢

松枝 松根 桃枝 桃根 花枝 花梢 花英 花叢

梅叢 楊條 蓮房 蒲芽 茶芽 蘭芽 楊枝 桑枝

桑條 桑根 柑花 榆花 蒲花 秧苗 梅枝

柳條 柳枝 柳梢 杏英 杏葩 杏梢 杏花 李花

桂花 桂英 棣花 藕花 蓼花 荻花 稻花 菜花

豆花 槿花 菊花 菊英 菊葩 菊叢 竹竿 竹枝

竹根 霜根 翠竹 叢竹 竹梢 竹芽 草叢 草根 葦叢

麥花 麥芒 古詩麥芒挂天 桂枝 橘花 蘇花 柳花

蕙花 葳茅 棟華 笋根 笋芽

柳葉 柳絮 竹葉 竹籜 竹節 竹幹 笋籜 杏蓋

杏萼 杏子 竹子 栢子 桂子 李子 李實 荔子

杜葉 栢葉 木葉 杏葉 栢葉 榴葉 麥穗 菊蓋

桂葉 麥穗 棟華 葛藟 行采 詩篇名

桃蓋 桃萼 桃籜 蓮蓋 蓮實 荷葉 蓮葉 楓葉

梧葉 桐葉 槐葉 蒲葉 桑葉 梅葉 桑葉 蕉葉

榴葉 萍葉 花葉 蘆葉 棠葉 棠葉 梅葉 梅萼

榴萼 花萼 桃片 花片 花蓋 花蒂 花朵 桃實

榆英 楓樹 杜王雷周傷楓 尊英 楊葉 松葉 蘋葉

菱葉 梅子 梅實 蓮子 蕉子 松子 相子 瓜實

瓜蔓 蓮的 茅茹 松幹 柑實 萍實 禾穎 禾穗

叢梅 幹竹 十一

叢梅 雪岸 叢蘭 林松 枝花 叢花 叢莖 叢莖低

枝梅

朵花 穗禾 幹松

幹竹 穗麥

枝杏 枝桂 叢桂 叢菊 竿竹

枝柯 節目 十二

枝柯 枝條 枝梢 條梢 根株 根莖 根本 根苗

根莖 英葩 萌芽 勾萌 萌春句者畢出 英華

本根 本枝 幹條

節目 節操 蓋萼 穎穗 落蕾 芥蒂 梗緊

枝葉 柯葉 花葉 花卉 枝節 枝蔓 華萼 枝朵

枝幹根抵根蒂藤蔓萌蘖葩莖條目根本

喬松嫩柳十三

二四

平喬松高松疎松枯松新松長松初莖新莖
脩篁疎篁高槐新槐高楓孤松孤桐高梧
脩梧垂楊枯楊孤梅香梅芳梅疎梅枯梅
殘梅肥梅芳桃夭桃殘桃新荷圓荷枯荷
高荷芳蓮新蓮新蒲香蒲芳蒲柔蒲芳蘭
幽蘭新蘭明橘浮萍輕萍平蕪荒蕪荒苔
柔桑香瓜芳瓜甘瓜甜瓜新茶香片新秧
香橙香蓴新蔬疎茅香搜鮮挑叢篁脩筠
輕篋柔荑長蘆脩蘆良苗枯蒲衰楊疎楊
疎桐香杉

六早梅

小梅落梅矮桃小桃艷桃媚桃小荷

嫩荷捲荷敗荷小蓮小蒲細蒲嫩蒲落萍

亂萍泛萍落楓落桐嫩蘆小蘆秀松小松

密松釋松大椿嫩杉嫩桑嫩芹落梧敗蘆

八嫩柳

細柳弱柳穉柳密柳媚柳斷柳敗柳

密竹嫩竹勁竹細竹艷竹秀麥細麥大麥

小麥嫩笋細草小草嫩草密草勁草茂草

暗草秀栢秀木嫩菊細菊敗菊嫩韭早韭

細韭細李苦李脆李密李密葉快果細藻

中

高柳新柳疎柳衰柳垂柳芳柳香桂芳桂

脩竹疎竹高竹新竹疎笋新笋繁杏芳杏

殘杏天杏穠李幽菊芳菊疎菊殘菊衰菊

鮮菊荒菊佳菊新麥新稻香稻佳稻香橘

甘橘新橘喬木高木森木枯木佳木新草

芳草疎草荒草衰草柔草芳藻疎藻香藻

芳穗幽穗疎草枯草荒草新藕佳藕甘藕

汎符芳芷疎蓼華黍香菱多稼多穀出樹

枯樹新穀

松高竹密十四

二四

平松高松喬松枯松疎松桃芳桃夭桃鮮桃殘
荷圓荷深荷高荷衰荷香荷枯蓮芳蓮香
蘭芳蘭芬蘭幽蘭清蘭香梅清梅殘梅香
梅枯梅疎梅芳蒲香蒲柔桐疎楓高瓜香
瓜清揚垂桑濃桑柔茶香茶清苔深苔滋

六

槐濃槐深槐高篁疎橙香萼香芹香桃濃

松孤蓮枯

八菊芳菊香菊荒菊殘菊衰桂芳桂香柳高

柳芳柳柔柳深柳低柳殘柳濃柳新柳疎

柳衰柳柔竹高竹深竹多竹脩竹幽竹疎

木森木枯木榮草芳草深草新草濃草淒

草衰草枯草荒菊鮮藻深李濃杏濃杏繁

杏天稻香麥濃杏芳栢堅

八竹密竹嫩竹淨竹靜竹勁竹茂竹細木茂

木秀木老桂老桂古桂郁菊嫩菊細菊茂

菊艷杏艷杏小杏密李脆藕脆李密李苦

柳細柳密柳嫩柳敗柳靜柳茂柳軟柳穉

輕

11

花繁葉密十七

實下屋死

平

花繁花稠花稀花多花濃花奇花深花疎
花芳花鮮花天花殘花明花輕枝繁枝低
枝枯枝疎枝斜枝高枝柔枝長梢長條柔
條輕叢低叢芳叢深叢疎根深根長竿長
竿柔葩繁

上

葉疎葉稠葉枯葉焦葉殘葉濃葉稀葉圓
葉輕葉乾葉多葉芳葉繁葉疎葉新葉輕
絮狂穉輕幹新幹長節疎節高竿高
葉密葉茂葉嫩葉細葉亂葉潤葉小葉敗
葉秀葉暗葉密葉小葉亂葉細葉嫩葉艷
萼嫩萼小萼細幹密幹直幹老節勁節密

對對表四

八二

上

節直絮亂穗密實脆樹老樹密樹靜
花密花亂花艷花碎花小花嫩枝老枝曲
枝直枝搞枝密枝嫩枝弱枝細枝軟枝茂
梢嫩條細條軟條嫩條弱條密葩嫩葩小
竿密竿直叢小叢茂叢密芽小茸小根固
根老秧細苗搞

梅開柳發十八

實

下屋死

手

梅開梅殘梅飄梅生梅飛桃生桃開桃飄
梅開楊垂荷生荷凋荷舒荷抽荷開蓮開
蓮舒苔生萍浮棠開梧飄葵荒蘭開梨飄
梨開葵開秧抽秧生
柳搖柳生柳舒柳垂柳凋柳殘柳飛柳榮

桂開桂飄菊開菊殘菊垂李垂李開

竹生竹垂竹搖竹森麥搖麥飄麥收麥鋪

稻收藥翻草生草抽草銷草萎荇流藻生

又

鮮堆笋生木凋木榮杏開杏殘杏垂
柳發柳放柳衰柳長柳敗柳擺柳拂吐
杏吐杏根杏熟菊吐菊綻菊暗菊謝菊盡

木落草發草長草殞草滿麥漲麥熟稻熟

笋迸笋出桂發李發李熟棗熟果熟落
竹長竹折

草

桃吐桃發桃落桃褪桃盡桃放桃謝桃熟
桃綻桃落梅放梅破梅發梅褪梅綻梅吐
梅落梅謝榴吐榴綻榴噴榴感荷發荷展

對對表四

主

荷卷荷迸荷放荷敗荷折蓮綻蓮吐蓮落

蓮倒蘭吐葵吐棠吐蒲長蒲減蒲發榆落

松聳松偃萍泛柑熟桑落秧出瓜熟橙熟
梅肥竹瘦十九與後類互用

平

梅肥梅瘦桃嬌荷嬌桃羞蓮嬌桃肥
柳慵柳羶柳眠笋肥蔗肥

又

竹瘦竹醉竹穉柳困柳恨柳茂柳媚桂古
桂老杏醉菊死菊散菊耐菊老草怨

草

棠醉棠睡桃醉桃笑梅瘦梅老荷語棠媚
花愁花癯花嬌花羞花啼花酣花衰
葉愁葉肥木飲木僵

葉病葉死木死

花瘦花媚花妬花卧花困花笑花語花舞

花醉花泣花曉枝瘦

松號柳舞二十一與前二類互用

松號松吟松遮松園苔遮苔封苔迷荷遮

荷擎蕪荒花園葵傾苔沿苔粘菱穿花擎

花封花藏藤纏藤牽

柳遮柳穿柳藏柳迷柳牽竹圍竹遮竹藏

笋穿草迷草遮草封薛封蔓纏葉吟柳圍

竹橫笋攢草穿草粘黍離茹連蔓延

柳舞柳蘸柳鎖柳罩柳映柳間柳匝竹鎖

竹隱竹迷竹護竹映草匝草映草覆

梅笑桃笑松鎖松隱松礙花覆花鎖花亞

花映花壓花壓花開千春畫藤刺藤挂花繞苔鎖

榛塞蘿繞萍蓋

穿萍度竹二十一與前二類互用

穿萍穿萍穿萍穿萍穿萍穿萍穿萍穿萍

綉苔點苔落擁蓮隱花竹遊苔多化萍楊花化為萍

施松藤覆蘋白楊花雪落覆映棠梅

度竹柳花間映竹花夾竹桃傍竹繞柏施柏藤

依竹花穿竹就添竹依鮮臨柳杏

花開葉落二十三與前二類互用

條生條垂條抽枝抽枝垂枝橫枝連枝交

梢橫葩舒英鋪英殘竿森根盤根連

葉生葉舒葉凋葉飄葉飛葉踊葉飛葉飄

葉開葉開葉含葉含葉翻葉堆葉鋪葉香

葉交

葉落葉墜葉墮葉舞葉發葉展葉長葉接

葉積葉脫葉綴葉綻葉吐葉放葉綴葉聳葉立

葉破葉綻葉折葉吐葉放葉綴葉聳葉立

葉卸葉露葉舞葉絮葉絮葉熟葉結葉落

花發花吐花綻花映花綴花落花盡花褪

花謝葩綴葩吐枝裊枝放枝拂枝亞枝折

英綴英綻竿聳叢倒叢發梢墜梢長梢折

梢出

開花結子二十四

開花舒花生花成花敷花垂花飛花交花

交枝成枝生根生條生芽生枝橫枝橫梢

垂條抽條舒英鋪英鋪英鋪英鋪英鋪英鋪英

開英抽芽垂苞成叢盤根成苗成林

吐花放花結花綴花落花吐葩綴英結英

發條脫枝綴枝亞枝折枝出芽露芽發芽

發花發叢落英墮枝綴葩

結子結實吐蕊綻蕊綴蕊破蕊吐蕊發蕊

破蕊綻蕊綴蕊下葉舞葉發葉捲葉展葉

脫葉褪葉落葉墜葉舞葉舞葉舞葉舞葉

褪葉吐穗迸竿出笋綴參綴參綴參綴參

生子成子垂子生葉敷葉抽葉舒葉開葉
成葉飄葉凋葉飛葉鋪葉翻葉浮葉生葉
含蕊開蕊敷蕊含萼開萼含穉翻穉抽芽
生芽含蕾飛絮成絮飄絮含穎垂穎垂實
抽穗抽榦森榦飛片

風松露菊二十五

風松霜松煙松霜梧風梧煙梧霜楓霜蓮
風蓮霜蔭霜蕪煙蕪風荷風蒲風蘋風莎
煙莎風蘆煙蘆風萍風葦風楊風蘭
霜筠霜橙霜柑霜蘆風花煙花煙蔭
雪梅月梅雨梅雪松月松露松雨松露荷
雨荷雨葉露桃日桃雨挑雨苔雨蒲露葵

對韻卷四 八五

日葵雪蘆雪蕊露蘭月梧雪葵雨梧日蓮
露菊雨菊月桂露桂雪柳雨柳露草雨草
雨韭雪竹月柳雨竹月竹露竹露蓼雨蓼
雨杏日杏雨蘄

煙柳風柳霜橘風竹霜竹煙竹霜栢煙杏
霜菊煙菊煙蓼煙麥霜蓼風蓼煙蓼風蓼
風荻煙草風草霜草霜柳雲竹風蕙風篠
。霜根露蔬二十六

霜根風枝霜枝風花風葩霜葩煙葩煙花
煙苞煙叢霜叢霜條風條煙條煙梢風梢
霜竿風竿雲竿霜皮霜行霜皮霜英霜柯
沙茸沙茸幽煙柯雲梢煙株

露葩雪葩雨葩雪苞露枝雨叢雪叢雪芽
雪根雪枝露苞露花雨條雪竿雪柯雪芽
雪梢月梢雨花雪花露叢
露蔬雨蔬雪蔬露萼雨萼雪萼露葉雨葉
露莢雨莢雨穉雪穉雪籜露莢雪絮

霜葉

霜葉風葉煙葉雲葉風絮煙絮霜蔬風蔬
煙蔬煙萼風萼霜籜煙籜風籜風籜風木
煙木雲木煙穗霜籜煙籜雲籜
。桃霞柳雪二十七與荷風竹露互用
桃霞楓霞榴霞蘆霜秋霜蘆花一柑霜
瓜霜霜瓜霜槐雲霞花雲萍星榆煙
梅冰梅冰

對韻卷四 八六

稻雲稼雲交雲柿霜柳煙
柳雪柳花如李雪李雪如雪如雪如雪
柳霧香柳噴人驚羊桂霞花如霞
桃雨蘆雪梨雪柑霧梅雪榴火

紅霞

紅霞紅霞調桃花也紅雲丹霞朱星黃雲稻麥
綠雲梧桐紺水梅碧煙柳
白雪梨花白絳雪梨花詩風輕絳碧雪翠浪麥
紅雨落花地清霧稿

紅雨

。蒸霞積雪二十九
蒸霞舒霞鋪霞屯雲裁冰梅浮星萍鋪雲禾
覆雲禾麥

巖桂 天竹

公堤貼水三十七 與陸池交岸五用

公堤 臨堤 龍堤 臨池 穿沙 迷津

漫山 然山 欽然花 醉林 宜場

緇川 被堤 草冒池 點溪 柳堤 滿蹊 滿園 傍籬

蓬溝 映溪 映波 照池 映池 補林 登籬 委塵

撲池

貼水 覆水 蓋沼 泛水 益水 點水 荷傍水

蘆水 刺水 照水 蓋地 點地 紡地 滿徑

抄徑 映水 蔓野 匠岸 夾岸 拂岸 滿地 滿徑

染石

鋪徑 鋪地 堆徑 隨水 浮水 封徑 沿地 浮沼

鋪沼 垂岸 依岸 臨岸 堆地 隨浪 連沼 園野

盈野 水生 潤

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

烏茨 燕麥 三十八

鳳梧 鷹蘆 燕芹 蠶芸

鳳竹

蠶麥 鶯柳 鶯木 蟬木 依木 魚藻 葦草 雞黍

藏鴉 宿鳳 四十

依魚 粘蜂 鳴蟬

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

宿鳳 宿鳳 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥 宿鳥

柳線 柳帶 柳條如帶 柳絮草帶 草停 杏錦 柳美

金粟桂 金甲笋 金盾牝 金彈梅 銀礮榴 珠顆清 銀素通 金鎖

金縷柳

。臘脂錦繡四十七典寶門互用

玉寶

平 臘脂

杏花過雨臘脂透

琅玕若青瑣

云 水晶

錦綺花琥珀

琉璃木葉

云 錦繡

詩風生錦繡香

青葉

云 脂粉

旌旆

玉寶

平 垂絲

破玉四十八典寶金縷互用

玉寶

平 垂絲

柳鋪繡 飛綿鋪綿

玉寶

平 垂絲

成茵 舒茵 抽簾 飛錢 成帷

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

平 垂絲

金縷 梅詞芳壯凝酥

玉寶

<p>平 梅香 梅陰 蘭香 荷香 蓮香 花香 花顏 芳香 蒲香 芹香 萼香 橙香 茶香 瓜香 松聲 竹聲 桐聲 松陰 槐陰 棠陰 花陰 桑陰 花光 花期 花容 苔紋 苔痕 蘭馨 蘭韻 桂香 蕙香 菊香 杏香 草香 艾香 桂陰 竹陰 柳陰 木陰 草光 竹光 柳容 蘇痕 樹陰 樹聲 竹聲 葉聲</p>	<p>仄 柳色 草色 柳影 竹影 檜影 桂影 柳陰 竹色 竹韻 桂韻 蘇暈 梓陰 樾陰 竹陰 梅影 松影 槐影 桐影 花影 花心 花艷 花氣 槐陰 花陰 花信 花事 花心 桃色 苔草 花陰 篁韻 蘭臭 蘭臭 松韻 松響</p>	<p>。 金蓮 錦李 五十四 平 金蓮 金桃 金梅 金芝 金櫻 金柑 金橙 金錢 金沙 主桐 朱櫻 銀瓜 金瓜 玉梅 錦葵 玉簪 玉芝 錦桃 玉蓮 錦李 玉李 寶璫 玉茗 玉笋 玉竹 玉桂 金柳 絲柳 綿柳 銀竹 金橘 金鳳 瑞草 瓊草 銀杏 金菊 簪笋 金英 玉葉 五十五</p>	<p>平 金英 瓊英 金華 瓊葩 瓊葩 瓊花 瓊花 金枝 瑤枝 珠英 金花 金莖 珠花 瓊枝 瓊枝 消瘦有 金苞 金團 玉英 玉枝 玉條 一剪寒梅 白玉條 玉葩 粉葩 綠花</p>
---	---	--	---

<p>平 梅兄 竹友 五十八 梅兄 竹友 五十八 花翁 花仙 蘭孫 荷郎 棠妃 蓮妃 松公 竹君 竹日 竹孫 竹奴 竹千 竹頭 竹水 竹奴 菜孫</p>	<p>。 燕椿 堯茨 商梅 商芝 周禾 唐禾 蟠桃 堯棠 謝蘭 謝芝 謝芝 謝芝 謝芝 謝芝 謝芝 謝芝 宋苗 漢芝 夏松 陸茶 傳梅 謝芝 禹稼 孔杏 蜀柏 宋木 陶菊 陶柳 隋柳 燕桂 說桂 淇竹 湘竹 周粟 周粟 燕黍 堯茨 殷柏 秦木 周芭 周黍 梁粟 幽稻</p>	<p>。 吳楓 楚柳 五十七 吳楓 陶松 秦松 莊椿 潘花 和羹 調羹 和羹 和羹 和羹 和羹 和羹 和羹 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 止渴 薦酒 泛酒 泛酒 泛酒 泛酒 泛酒 泛酒 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽</p>	<p>。 蠟英 錦英 蠟葩 錦葩 玉葉 玉瓣 玉蕊 蠟蕊 粉蕊 錦蕊 錦簪 蠟蒂 玉顆 玉粒 玉枝 玉節 粉節 瓊蕊 珠蕊 金蕊 金粟 瓊蕊 金蕊 緗蕊 珠蕊 金寶 珠顆 和羹 調羹 和羹 和羹 和羹 和羹 和羹 和羹 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 補庭 止渴 薦酒 泛酒 泛酒 泛酒 泛酒 泛酒 泛酒 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽 簪帽</p>
---	---	---	--

笠師 竹簾 笋曰玉簾 棟兄 棠棟燕兄弟也 豆奴 木奴

挂城 竹友 松竹梅曰歲寒三 竹子 挂子 柏子 荔子 杏子

菊婢 竹婢 摘叟 摘子 李子 笋婢

橙子 柑子 蓮子 蘭友 蘭族 蘭伯 攀弟 松子

花后 梅弟 六 梅子 梅友 梅父 松友

佳人 雅子 五十九 佳人 雅子 五十九

醉妃 睡妃 醉妃 醉妃 醉妃 醉妃 醉妃 醉妃

雅子 雅子 雅子 雅子 雅子 雅子 雅子 雅子

仙友 雅子 雅子 雅子 雅子 雅子 雅子 雅子

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

愁人 送客 六十 愁人 送客 六十

效芹 缺芹 天食芹 缺芹 缺芹 缺芹 缺芹 缺芹

朱茶 碾茶 摘茶 臥薪 抱薪 賣薪 負薪 采薪

從蒲 掛蒲 采槐 種槐 植槐 負芻 牧芻 採秧

種秧 采芝 茹芝 折芝 助苗 食苗 刈禾 割禾

禾蕒 采菱 采葑 采萍 破柑 摘蔬 摘蔬 摘蔬

剪桐 負荆 受蓮 剪桐 負荆 受蓮

種柳 折柳 挿柳 問柳 緝柳 種竹 愛竹 破竹

倚竹 倚竹 接竹 剖竹 伐竹 斫竹 斫竹 斫竹

折菊 賞菊 從菊 種菊 折桂 斫桂 種杏 摘杏

食李 摘李 去草 開草 剪草 穫稻 刈稻 種稻

食稻 剪稻 種稻 刈麥 種麥 學稼 請稼 采藻

品藻 獻果 賜果 麥豆 選豆 然豆 其種 豆種

禾蕒 采芭 采菲 負米 剝棗 剝棗 採藥 植蕙

剪韭 剪韭 釋菜 拔木 伐木 食笋

沉李 投李 分橘 懷橘 懷橘 栽竹 移竹 圍竹

脩竹 隨柳 隨柳 隨柳 隨柳 栽柳 攀桂 延桂

栽菊 殮菊 栽杏 栽栢 春栗 移栗 燒笋 看笋

嘗麥 登麥 眠草 眠草 焚草 烹菽 鋤豆 嘗稻

觀稼 分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

分茅 觀草 六十二 分茅 觀草 六十二

無名無名江 無言桃李無言

助嬌助嬌不言 有情有情杜落絮遊絲別

解語解語明與貴妃此實千葉蓮 欲語欲語荷花地 繫別繫別學舞

有思有思坡楊花詞思重印 送別送別索笑杜絕舊索共梅花笑

銷恨銷恨千葉桃開明皇曰 含笑含笑無思楊花柳絮美無情思

無主無主杜桃花一落開

。天香國色六十九

天香天香冰肌雪態冰肌出短牆 水姿水姿天分天葩

玉容玉容國香佛香

國色國色雪種國寶國艷雪態玉骨

仙種仙種佳仙液仙艷仙品

。清標勁色七十

清標清標芳姿嬌姿幽姿纖腰

孤標孤標剛容香腮剛姿清姿香姿輕腰

正心正心終茂姿冶容舊容艷容

勁色勁色醉色艷色麗色艷態媚態膩體勁節

晚節晚節並松竹勁操淑態雅態

芳臉芳臉香臉酡色嬌態堅節堅操松柏竹

。無香無香有色七十一

無香無香無名草無言無根無聲無情無心何心

何言

不情不情有有心不言有名有香有情

有色有色有影有艷有意有韻有實有味絕味

絕色絕色解語不語

無色無意何意無主無語無寐無影無味

梅邊梅邊柳上七十二

梅邊梅邊松邊松間荷中麻中桑間桑中荷邊

柳邊柳邊柳中草邊柳間竹間竹邊竹前竹中

桂邊桂邊草中草間草頭橋中

柳上柳上柳外柳下柳內草上草際草裏

草內草內竹裏竹內竹下竹畔竹外竹外一枝斜更好

竹上竹上李下

荷上荷上荷裏萍下梅畔梅裏松裏松上梧上

蘋末蘋末蘋上松畔松外松下荷畔

。花前花前葉上七十三

花前花前花間花中花邊花頭花間竿頭梢頭

叢中叢中叢邊叢間枝邊

葉中葉中葉間葉邊葉頭葉間葉中葉邊葉上

樹上樹上樹下樹末樹梢樹上樹裏

花裏花裏花底花下花外枝上枝下枝畔枝外

枝裏枝裏梢上梢末枝杪竿表叢裏叢下花畔

花上花上花際枝末

。香中香中影裏七十四

香中香中香邊陰中陰間深中元中聲中

影中影中影邊影間色中影前

影裏影裏影底影畔影際影下影外艷外艷裏

香底香底香裏陰裏聲裏香外香處陰處

。清香秀色七十五

清幽香餘香微香繁香濃香清芬奇芬

餘芳芳馨餘馨微馨新芳幽芳孤芳濃芳

殘香餘香清陰濃陰繁陰疎陰層陰輕陰

新粧濃粧濃華清音

遠香舊香暗香時動月黃妙香細香古香

異香密陰碎陰亂陰薄陰舊痕細聲碎聲

靚粧桃李靚

秀色媚色碎影亂影密影瘦影淡影密陰

暖艷冷艷賸艷秀氣艷質雅韻

清影斜影濃影繁蔭疎影影斜橫斜濃蔭

清閨濃艷佳色幽色柔色芳意清靚奇靚

濃靚妖艷濃艷幽艷清靚餘靚清蔭

香清香幽香濃陰濃陰疎陰繁陰清陰涼

陰重芬清聲輕聲清

影斜影橫影疎影清色鮮色新色濃蔭濃

色衰韻清味清味甘味酸

色秀色艷色媚色潤色麗色淡色瑩影瘦

影密影亂影碎影淡節勁馥遠味美味苦

味薄韻響韻美

陰密陰靜陰淡聲細香細香遠

香浮影散七十七

香浮香飄香迷香凝香來香傳香生光圍

上圖

對類卷四

三十七

死

對類卷四

三十八

死

光浮光侵光搖光涵光凝光移聲蹄聲傳

聲沉聲搖聲飄陰移陰垂芳騰輝涵陰也

痕侵

影移影掠影節影橫影籠影侵影穿色欺

色侵色迷

影散影射影透影顯影入影倒影動影轉

影印影照影上色透色映色妬色吐色褪

秀偉蔭紅蔭從

香滿香襲香度香透香逗香過香送香散

香噴香遙陰過竹許陰過酒樽空陰轉光映光射

光動聲曼聲撼

含芳吐秀七十八與爭如說秀之用

含芳呈芳流芳騰芳垂芳含英飛英生香

含香凝香流香傳香飄香浮香呈芳標奇

垂陰舒英舒陰交陰成陰團陰扣榮呈祥

浮光吹香交香胎香含酸韶酸藏聲成聲

敦華

毓奇吐奇天葩吐吐芬終祥噴香吐香送香

散香遙香弄香聞香發榮結陰

吐秀擢秀挺秀聳秀毓秀發秀孕秀脫穎

吐艷開艷逞艷弄影散影轉影散影結蔭

薦靚結實緘淚緘時花變色染色逞色吐色

弄色

死

含穎垂穎 垂穎 鍾璫 呈瑞 騰實 成實 飾影 橫影 移影 含態 揚韻 團色 成色

爭妍競秀七十九 與後二類九月

爭妍 爭妍 爭妍 齊妍 同妍 齊芳 同方 爭輝 交輝

孤芳 爭鮮 相鮮 孤妍 聯芳 相依 偏佳 爭榮 爭奇

獨妍 獨妍 獨妍 獨妍 獨妍 獨妍 獨妍 獨妍 獨妍 獨妍

共芳 競芳 並芳 競鮮 競妍 獨鮮 獨妍 轉佳 自開 自芳

競秀 獨秀 並秀 獨麗 競麗 共噴 獨茂 獨立 並美 獨美

爭艷 爭秀 同秀 孤秀 爭麗 相亞 相並 相相 相映 相映

相映 相映 相映 相映 相映 相映 相映 相映 相映 相映

爭開 競吐 八十

爭開 齊開 同開 競開 齊生 齊抽 齊凋 爭飛 交飛 相輝 相依

競開 競開 並開 自開 獨開 自生 並生 獨凋 競吐 並吐 競發 競折 競放 獨發 獨放 獨綻

爭放 齊放 齊綻 齊發 爭發 爭吐 齊吐 交映 初開 乍發 八十一 與前二類五月

初開 方開 將開 新開 潛開 微開 全開 先開 都開 齊開 纔生 纔凋 纔開 初生 新生 方抽

先抽 初抽 纔抽 新抽 將舒 潛舒 初舒 微舒 初凋 將凋 難凋 將零 先零 初零 纔飄 初飄

初凋 將凋 難凋 將零 先零 初零 纔飄 初飄

猶存 猶存 猶存 猶存 猶存 猶存 猶存 猶存 猶存 猶存

未開 欲開 乍開 半開 正開 盛開 已開 盡開 漸開 始開 恰開 擬開 偏開 亂開 後開 下生

始生 漸生 未生 正生 乍抽 乍飛 正飛 正飄 漸飄 乍飄 已飄 易凋 欲凋 已凋 不凋 乍凋

後凋 始凋 始萌 乍收 始舒 始萌 乍收 始舒 始萌 乍收 始舒 始萌 乍收

未發 欲發 正發 已發 未發 漸發 易發 漸放 未放 欲放 已放 乍折 欲折 半折 未折 漸折

正嫩 欲破 欲吐 漸吐 盡吐 半吐 未吐 正吐 已吐 乍吐 已過 欲謝 已謝 半謝 未謝 半露

半落 漸落 盡落 亂落 欲落 未落 乍落 未捲 尚捲 乍捲 半捲 漸長 漸破 漸折 已綻 欲噴

不改 漸密 已秀 已茂 乍長 正長 已長 已折 半盛 欲褪 已褪 欲墜 已墜 欲綻 已熟 正熟

未熟 半熟 已破 半破 初發 將發 纔發 將吐 方吐 先吐 全吐 纔吐

初吐 初綻 方綻 將綻 初放 先放 將放 初折 將折 將謝 初謝 初褪 將褪 初落 將墜 先墜

初墜 先熟 絲熟 新熟 將熟 初熟 猶茂 初卷 初卷 微褪 初長

微卷 初卷 微褪 初長 初榮 方榮 方深 方濃 將深 將濃 方新 都荒

初荒 猶芳 猶香 初肥

初荒 猶芳 猶香 初肥

始榮 向榮 漸榮 漸疎 已疎 已濃 已深 漸深	漸高 漸衰 乍衰 已衰 未衰 漸繁 乍芳 漸芳	漸稀 乍肥 正肥 漸枯	未老 漸老 不老 已老 始茂 正茂 未茂 正嫩	正美 正好 乍密 漸密 乍秀 漸秀 尚小 漸茂	正小	初茂 方茂 方盛 方嫩 猶嫩 方秀 將老 初麗	初艷 猶小 初盛 初脆 將茂	開時 生時 榮時 舒時 飄時 凋時 殘時 栽時	數時 芳時 飛時 濃時 香時 抽時	發時 折時 謝時 熟時 綻時 出時 種時 吐時	落時	落處 發處 吐處 發後 落後 種後 種處 舞處	謝處 熟處 謝後 熟後 吐後 綻後	深處 香處 飛處 開處 飄處 堆處 生處 疎處	開後 飛後 殘後 濃處 栽處	開殘 落盡 八十四	開殘 飛殘 凋殘 飄殘 開餘 開遲	落殘 落餘 褪殘	落盡 落遍 發遍 吐遍 過了 褪了 拆盡 熟盡	發盡 減却 了 謝了	開遍 開了 開到 開盡 凋盡 飄盡 飛盡 吹盡	粧遍
--	--	----------------------	--	--	----	--	----------------------------	--	----------------------------------	--	----	--	----------------------------------	--	----------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------	--	---------------------	--	----

對類卷四

粧成 鋪成 堆成 飄來 舒開 移來 飛來 傳來	粧成 搓成	拆開 綻開 放開 染成 點成 送來 拂來 舞來	迸開 簇成 展開 拂開	染出 染就 點就 畫就 綻破 拆破 吐出 綻出	攪碎 散作 迸出 點破 透過 拂動 綴就 迸破	捲就 釘出 鎖破	飛送 飛落 飛墜 飄墜 垂拆 生出 穿出	穿過 飛過 飛度 粧出 粧就 薰透 搖動 穿破	收去 繞破 陽收 拾去 堆起 鋪滿 抽出 飛下 穿透	搖落 攢破	對類卷四	三槐 九棘 八十六	三槐 三槐 三公 雙槐 雙松 孤松 千松 雙梅 孤梅	孤桐 雙蓮 千花	五松 秦封 五松 為大 七松 唐鄭 蕭子 萬松 五花	六花 衆花 五芝 萬花 一百花	九棘 九棘 九卿 位焉 五柳 陶潛 五柳 先生 百草 萬草	衆草 萬木 衆木 百木 一葦 五桂 百卉	萬卉 衆卉	雙桂 千卉 群卉 孤竹 夷齊 孤竹 君之 千竹 孤木	群木 千木 千柳	千枝 萬葉 八十七	千枝 千條 千株 千竿 千叢 孤叢 千葩 群葩
--	----------	--	----------------------	--	--	----------------	--	--	--	----------	------	-----------------	--	----------------	--	-----------------------------	--	--	----------	--	----------------	-----------------	--

對類卷四

<p>群花 群英 千花 千苞 千頭 千林 千莖 <small>孤根 孤枝 千梢 三竿</small></p>	<p>幾枝 一枝 萬枝 數梢 幾梢 幾條 數條 萬條 <small>一叢 幾叢 六花 數叢 萬叢 幾株 數株 一株</small></p>	<p>萬株 五株 一竿 數竿 幾竿 百竿 一根 萬竿 <small>萬葩 數葩 萬英 數花 數枝 百花 萬花 衆花</small></p>	<p>數萼 萬萼 一朶 一點 數朶 幾朶 萬朶 幾片 <small>一片 萬片 幾點 萬點 一本 一種 萬種 數點</small></p>	<p>幾種 一樹 幾樹 萬幹 幾幹 <small>千蕊 千萼 千葉 千幹 千種 千朶 千樹 千本</small></p>	<p>栽培 耘鋤 芟除 芟夷 刪除 耕耘 耘耔 耕鋤 <small>。栽培 剪伐 八十八</small></p>	<p>剪除 採摘 種植 灌溉 收穫 刈穫 <small>收穫 耕種 耕耨 培植 栽種 攀折 澆灌</small></p>	<p>榮枯 生成 低昂 高低 繁稀 橫斜 縱橫 新陳 <small>。榮枯 秀實 八十九</small></p>	<p>甘酸 剛柔 柔和 <small>秀實 小大 厚薄</small></p>	<p>生長 榮瘁 開落 開謝 高下 舒卷 疎密 濃淡 <small>深淺 肥瘦 遲早</small></p>
---	--	--	--	---	---	---	---	--	---

<p>鋪陳 鋪排 安排 粧排 收成 飄揚 遮藏 <small>。鋪陳 點染 九十九</small></p>	<p>掩藏 剪裁 <small>點染 點綴 掩映 隱映 結束 結果 發露 緬池</small></p>	<p>綴茸 迫促 潤色 闌釘 <small>粧束 栽剪 收拾 粧綴 粧點 呈露</small></p>	<p>芳菲 鮮妍 芳妍 芬芳 妖嬈 嬌婉 馨香 離披 <small>芳鮮 彫零 爛斑 飄零 清麗 昂藏 堅剛 爭榮</small></p>	<p>孤高 推類 推類 清奇 累疊 輕柔 輕柔 爭榮 <small>蒙茸 青蔥 蒙龍 陰森 樓牙 交加 扶島 參差</small></p>	<p>稀疎 婆娑 拳拳 玲瓏 依稀 輕狂 顛狂 蕭疎 <small>橫斜 欹斜 欹斜</small></p>	<p>陸離 茂滋 阜藩 <small>爛漫 艷冶 艷麗 閃爍 掩映 窈窕 姪姪 馥郁</small></p>	<p>正直 勁直 茂盛 偃亞 蔓衍 瑣碎 散亂 散漫 <small>往弄 暢茂 隱映 寂寞</small></p>	<p>盤踞 蒼翠 垂拍 蔥蒨 芬馥 零亂 零落 家落 <small>狼籍 亞花 妖艷 瀟灑 鮮潔 清瘦 輕薄 妖麗</small></p>	<p>搖曳 盤錯 孤潔 狼戾 濃艷 <small>。嫣然 沃若 九十二</small></p>
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

鬱然蔚然勃然

沃若蔚若挺若茂矣

森若榮矣濃矣

。枝枝朵朵九十三

枝枝條條竿竿叢叢株株莖莖絲絲梢梢

花花團團根根行行

朵朵蕊蕊片片點點葉葉穎穎節節色色

柄柄本本萼萼樹樹種種箇箇段段簇簇

。依依灼灼九十四

依依青青倚倚森森脩脩欣欣踈踈蒼蒼

亭亭離離菲菲蔥蔥芊芊萋萋纖纖菁菁

茫茫芄芃芃芃天天鮮鮮芬芬盈盈茸茸輕輕

濛濛紛紛田田娟娟垂垂翻翻陰陰暮暮

翩翩萋萋綿綿蕭蕭

灼灼聚聚爛爛密密細細馥馥郁郁裊裊

娜娜柳柳漠漠藹藹鬱鬱采采瑟瑟撼撼蕩蕩

艷艷疊疊影影藹藹并并汎汎獵獵薄薄蕤蕤

矯矯洒洒淡淡曄曄簇簇挺挺娟娟

。采蘋繁敬桑梓九十五

采蘋繁起蓬蒿製菱荷別薰猶剪茅茨收桑榆

采薇微足桑麻入芝蘭食萍蒿剪荆榛訪草茅

刈草菅詢芻蕘

敬桑梓栖枳棘及草木采葑菲納禾稼烹葵菽

植榛栗獻瓜李撼杞柳采杞菊貢橘柚烹葵菽

。金柑樹養橘棘

。雪中梅霜外竹九十六

雪中梅雨中梅雨中荷雨中花露中花日中葵

霜中梅煙裏松雪後梅月中梅

霜外竹風前竹雪中竹風前柳霜外菊霜外草

霜後橘霜中栢風中桂風中竹霜前菊風裏絮

。菊傲霜荷擎雨九十七

菊傲霜草經霜菊帶霜葉經霜柳凝煙柳含煙

柳籠煙柳鎖煙草和煙杏倚雲詩曰遠紅竹拂雲

柳搖風柳舞風絮隨風絮因風草偃風竹吟風

竹敲風竹敲門外誰來推竹敲風竹敲天草連天

木參天竹干霄葵傾陽

。對韻卷四

荷擎雨荷顫雨荷翻雨荷翻雨蕉展雨花卧雨

花帶雨苔漬雨梅欺雪梅亞雪梅暎雪梅破雪

梅帶月花泣露花醉露花泥露花擎露花向日

花背日花映日花笑日榴暎日

。臘前梅秋後菊九十八

臘前梅社前梅冬後松秋後荷

秋後菊春後柳冬後柏秋後草

。柳爭春梅破臘九十九

柳爭春柳搖春草生春草迎春花留春花藏春

梅破春麥先秋草經寒葉驚秋菊迎秋

竹凌秋竹生涼竹招涼茶先春茶歌先春抽出黃金

竹經寒松冒寒栢葉寒竹葉寒

〔公〕梅破臘梅報暖 松閱歲 槐轉午 荷却暑 荷條暑
楓撼曉 楓怯冷 榴噴夏 梅耐冷

。隴頭梅薜菊一百

〔平〕隴頭梅 牆角梅 江南梅 水邊梅 洞中桃 沼中蓮
池內蓮 浦中蓮 江上楓 巖上松 嶺上松 澗底松
井上桐 水上萍 園中葵 園中蔬 砌間蘭 畝中禾
原上花 檻中花 路傍花 園中花

〔公〕籬畔菊 堤畔柳 堤上柳 亭前柳 庭前桂 湖外草

原上草 窓外竹 丘中李 路傍草 路傍李 園中杏
墻頭杏 澗邊藻 井上李

。洛陽花彭澤柳一百一

〔平〕洛陽花 長安花 河陽花 青門瓜 東陵瓜 秦東陵瓜
武陵桃 天台桃 越溪蓮 玉井蓮 太華蓮 建溪茶

對類林四

四十七

金谷榴 銅池芝 安石榴 犀浦梅 若耶蓮 玄都桃
商山芝 秦有四皓 峯陽桐 首陽薇

〔公〕彭澤柳 灞岸柳 章臺柳 渭城柳 渭川柳 市橋柳

湘江竹 睢園竹 江陵橘 洞庭橘 廣寒桂 崆峒麥

漁陽栗 火山荔 渭川竹

。吳江楓蔣逕菊百二

〔平〕吳江楓 堯階棠 庚嶺梅 楚畹蘭 謝庭蘭 楚江萍
蔣逕菊 陶逕菊 謝池草 孔壇杏 燕山桂 漢宮柳

隋堤柳 吳苑柳 燕谷黍 燕谷黍 梁園竹

吳園栗 王官黍 單父麥

。北苑茶東籬菊百三

〔平〕北苑茶 西山薇 南閭蘋 西湖蓮 北山萊 南浦蓮
西蜀櫻 西湖梅 西域榴 上林桃 北堂萱 後庭花

北苑松東閭梅

〔公〕東籬菊 南閭藻 南海荔 南浦草 南園竹 西山杏
西湖柳 南山杞 北山李 西山藥 東都李 東園李

。江路梅市橋柳百四

〔平〕江路梅 野池蓮 園畦蔬 山逕松 野逕花 雪岸梅
御溝楊

〔公〕市橋柳 沙堤柳 沙堤草 宮門柳

〔平〕三徑松 九里松 十里荷 五畝桑 異畝禾 千畝禾

對類林四

四十八

九畹蘭 半池蓮 半池萍 一川花 一川桃 兩岸桃
兩岸花 兩汀蒲 一蓮花

〔公〕兩窻竹 三徑竹 千畝竹 三徑菊 一池草 雙岸草

雙堤柳 雙岸柳 千郊草 百畝穗 孤村杏 兩歧麥

。藤刺簷花覆牆百六

〔平〕藤刺簷 花滿城 花滿蹊 花倚欄 花遶籬 李成蹊
杏出牆 草披堤 草迷津 草侵堦 蘇公堤 符隨波

荷點溪 秧刺泥 柳籠堤 梅暎窻 竹當門 篠媚蓮

〔公〕花覆牆 花糝逕 花滿路 花綉地 花滿縣 花滿架

花開檻 笋穿壁 苔上砌 苔封徑 荷貼水 荷蓋水

萍蓋水 秧刺水 蒲刺水

。翠細荷紅錦藥百七

<p>翠細荷 紅錦榴 紫茸蒲 紅慘桃 白玉蒲 白羽蓮</p> <p>紅錦樂 綠茵草 綠絲柳 白綿柳 黃金菊 翠帶荇</p> <p>王簪蓮 金絲柳 百八</p> <p>玉簪蓮 錦窠榴 金顆梅 水晶榴 水晶瓜 玉版梅</p> <p>金鼎梅 寶珠榴 鐵角松 口房連 錦帶微 土蕊梅</p> <p>蠟帶梅 玉津梨 金寶蓮</p> <p>金絲柳 金錢菊 金粟桂 金細菊 王苞藕 玉版笋</p> <p>金鍾荔 犀株笋 戴文荔 金衣橘 錦棚笋</p> <p>柳搖金 梅破玉 百九</p> <p>柳搖金 柳拖金 柳飛綿 柳飄綿 柳垂絲 草隨袍</p> <p>草成茵 草鋪茵 杏葉脂 竹篩金 荷疊錢 笋抽簪</p> <p>櫻垂珠 摘垂金</p>	<p>梅破玉 梅屏粉 梅傳粉 花鋪錦 荷張蓋 竹戛玉</p> <p>葉成幄 松張蓋 柳飛線 榴噴火</p> <p>大夫松 君子竹 百十</p> <p>大夫松 君子蘭 孩兒蓮 縣令花 仙人桃 驛使梅</p> <p>公主梅 <small>壽陽公主梅</small> 帝女桑 處士松 道士桃 君子蓮</p> <p>君子竹 故人竹 此君竹 美人草 木奴橘 王孫草</p> <p>維子笋 蒼官柏 先生柳 姮娥桂 老人橘 仙人杏</p> <p>曾孫稼 封君橘 戶侯竹</p> <p>潘岳花 陶潛菊 百十一</p> <p>潘岳花 潘岳桃 劉郎桃 王母桃 方朔桃 六郎蓮</p> <p>貴妃棠 召伯棠 盧仝茶 張翰萼 丁固松 邵平瓜</p> <p>孫鍾瓜 莊周椿 樊素櫻 傅說梅 廣平梅 陸羽茶</p>
---	---

<p>一枝梅 千頭摘 百十四</p> <p>一枝梅 一剪梅 百葉桃 千葉桃 五株松 數株松</p> <p>千葉蓮 千文松 四角菱</p> <p>千頭摘 千株摘 千竿竹 數竿竹 五株柳 千株柳</p> <p>數行柳 兩行竹 五枝桂 <small>丹桂 五枝</small> 一枝桂</p> <p>十丈蓮 兩岐麥 百十五</p> <p>十丈蓮 五色芝 同穎禾 六穗禾 雙頭蓮 一把蓮</p> <p>九節蒲</p> <p>兩岐麥 九穗麥 三色桂 千絲柳 三眼柳</p> <p>萬年枝 千歲子 百十六</p> <p>萬年枝 千年桃 三月桃 萬歲桃 十月桃 千歲松</p> <p>四時花 四月梅 百日花 七月瓜 一夜花</p>	<p>更借蓮 昌宗蓮 淵明松 長房茶</p> <p>陶潛菊 王猷竹 蔣詡竹 淵明柳 靈運車 卻詵桂</p> <p>孔明柏 陸績橘 張緒柳 孟宗笋 高鳳麥 王戎李</p> <p>杜陵韭 小蠻柳 屈原菱</p> <p>解語花 忘憂草 百十二</p> <p>解語花 助嬌花 銷恨花 止渴梅 解頰梨 索笑梅</p> <p>忘憂草 忘機草 多情柳 送行柳</p> <p>草忘憂 花解語 百十三</p> <p>草忘憂 草忘機 草留眠 草成傷 桃不言 李無言</p> <p>花助嬌</p> <p>花解語 荷欲語 <small>荷花嬌</small> 梅共笑 花銷恨 花送別</p> <p>花含笑</p>
--	--

千歲子百歲實萬歲實千歲實三月集三年更

兩三竿數百竿兩三枝兩三葩萬千竿三四花

第一枝

千萬朵千百朵千萬葉三兩莖三四莖三兩點十五葉千百餘

泰稷稻梁臺葉杞李百十八

芝桂參苓

臺葉杞李禾麻菽麥荻粟稗稈桑麻穀粟梧檟楸棘栝櫟杞柳金石草木

。續李天桃敗荷衰柳百十九

對類未四

續李天桃瑞草靈芝細莖寒花細莖疎花冷莖疎枝冷葉疎條落絮遊絲細柳新蒲勁節癭枝強韌弱枝枯木朽株嘉禾瑞芝

敗荷衰柳浮花浪蕊落花芳草落花飛絮落花流水落花啼鳥新松古栢深根固蒂茂林脩竹新松舊菊盤根錯節奇花異卉死灰槁木古槐高柳天桃郁李寒藤老木孤根勁節

岸芷汀蘭山桃野杏百二十

岸芷汀蘭院菊池蓮簷竹井芹野草閒花山桃野杏渚蘭水荇渚花汀草野花山葉渚蒲汀柳

。隔竹敲茶傍花隨柳百二十一

隔竹敲茶問柳尋花揀菊囊茶種竹栽桃沉李浮瓜

傳花隨柳烹葵刺棗刺吾別鮮破指膏脂判花親草

買花載酒餐松啖栢采花食實獻芳薦藻浮瓜雪藕條桑種杏

。唐叔得禾后稷播穀百二十二

唐叔得禾商皓如芝屈原細蘭丁固生松汲黯積薪

溫舒截蒲魯侯采芹傳說作梅鉅鹿觸槐廉頗負荆

后稷播穀樊遲學稼舟子請粟淵明把菊魏顆結草

。李白桃紅柳白荷青柳綠花紅

橙黃橘綠桃紅李白花紅柳綠菊黃葉紫

。紅梨白蘋碧綠碧梧翠竹百二十四

紅梨白蘋碧綠碧梧翠竹百二十四

對類未四

碧紅紅蕉赤箭青芝

碧紅紅蕉赤箭青芝

碧紅紅蕉赤箭青芝

碧紅紅蕉赤箭青芝

碧紅紅蕉赤箭青芝

平

天

平

1

平

1

1

1

入

平

1

1

1

入

1

1

1

入

- 684

天

舞蝶戲蝶亂蝶舞鶴睡鶴噪鶴墮鶴噪雀

走兔隱豹亂雀躍魚

王

謝類卷五
六

鳴雀飛
雀鳴
雀鳴
雀鳴
雀鳴
雀鳴
雀鳴
雀鳴

良馬音力 奇驎音力 奇獸音力 飛兔音力 耶犢音力 哀狢音力 狢也

驚啼驚吟驚鳴驚遠驚穿驚指驚哥驚州

鳥帝鳥羽鳥鳥鳥飛鳥飛鳥帝鳥飛鳥驚

義羽義而義爲飛義鳥義龍義番義龍義民義龍義驍義龍義飛義

育濟育濟之且事在事道小法

蛩鳴蛩吟虫鳴
蜩鳴蛙鳴魚依
鴛飛蜂飛

禽翻禽栖猿啼猿號猿驚鷹揚鷹飛鵬飛

上

鳥歸鳥飛鳥栖鳥喧鳥窺鵲鳴鵲驚鵲喧

馬嘶馬馬鳴蝶飛蝶翻蝶樞蝶遊蝶穿

久

鷺宿鷺起鷺下鷺集鵲噪鵲繞鵲報雀豕

鳥噪鳥啄鳥喚鳥散鳳舞鳳舉鳳下鳳去

鶴去 雀睡 馬走 馬驕 馬蹇 馬過 馬去 馬繫

虎吼豹變豹隱
獸舞獸攫獸逐
鹿逐骨擊

[illegible]

國
國
國
國
國
國
國
國

驚浴驚睡鳬戲鳬浴鳥集鳥遶鳥噪鵲噪
鴉宿魚躍魚戲魚聚鵬運鵬化鵬奮鵲宿
鸞舞猿叫猿乳猿嘯猿宿鳩喚雞唱雞叫
雞報雞聞蛙聞螢聚螢過螢入螢照螢度
龍奮龍躍龍化龍蟄鴻過蟬噪蟬回蜂戀
蜂聚蛩響蠶躍蚕蛻蚕食蛇蛻蚕熟麟出
嬌驚乳燕第十
嬌驚雛驚狂蜂頑蜂愁猿哀猿輕鴻閑鴻
長鯨長蛟良駒
老驚怒鴉怒蛙乳鳩小鮮巨鰲
乳燕小燕喜蝶老馬逐駁狡兔乳虎老蚌
老鶴

嬌燕雛燕嬌鳳輕燕乾鵲痠蝶狂蝶輕蝶
良馬

驚慵驚嬌驚愁驚羞蜂忙蜂狂蜂愁鵲閑
鵲眠猿哀猿愁鰻肥魚肥鰻悲蚕眠
驚閑驚驚燕忙燕驚蝶愁蝶忙蝶痠蝶閑
鳥窮獸窮鶴驚鴈驚燕嬌
蝶困蝶喜蝶怨蝶恨蝶懶蝶閑蝶倦燕懶
鶴老鶴怨鵲喜馬倦馬乏獸困
驚老驚懶驚怨驚恨蚕老蜂喜魚樂
驚鴻喜鵲第十二
驚鴻驚鵲悲猿

詐狙喜虫
喜鵲汗馬逸馬快馬病馬瘦馬死馬逸驥
困獸瘦鶴警鶴病鶴惡獸惡鳥
驚鳥哀鴈愁燕
祥麟瑞鳳第十三
祥麟靈龜靈龜靈雞靈鳥文鴛文禽珍禽
仙羊仙禽祥鸞神龍神龜嘉姓名駒
毒蛇德禽瑞龍毒龍
瑞鳳瑞獸瑞鶴瑞象匹鳥介鳥善馬異獸
威鳳靈鶴仙驥仙鶴文豹名馬名驥靈鶴
靈雀神爵神虎仁獸陽鳥妖鳥
龍吟虎嘯第十四

龍吟鳩居龜從龜藏狼貪狐疑狐趁蜂屯
蟬聯蠅營
鳳占鳳表燕安燕居燕閑燕怡駿奔狗偷
蠅興鼠貪狗烹
虎嘯虎噬虎視獸闢鹿失燕逸燕暇燕賀
燕寢燕處燕樂鴈集鴈毒鴈紀蝶夢螫毒
雙屈雙渡鵲薦鳥擇鷺振狗盜狗媚鳳翥
鳳出蚰聚鼠竊鼠伏蝟起蝟奮
龍變龍見狼顧狼跋駒食獠獠狙詐鷹擊
鴻漸鵲化鯨吸魚貫龜縮龜卜鱗集鳥合
蟲起鳥續狼藉
銜魚擊鳥第十五

平 街魚 尋魚 窺魚 鰈魚 鰈魚 街虫 街鱸 求凰
窺牛虎

化龍 化鵬 祭魚 捕魚 捕蟬 捕鱸 捕魚 捕虫
慕羶 逐麋 戴鴉 制鯨 鯨 鯨 鯨 鯨

擊鳥 逐鳥 搜免 搏免 打免 獲免 撲蝶 逐雀
搜獸 祭獸 避雀 候雀 鷹犬 附驥 化蛤

擒免 鷹犬 附驥 化蛤 附驥 化蛤 附驥 化蛤
風鵬月鵲第十六

平 風鵬 風鵠 風鳶 風蟬 風螢 風鵠 風鵠 風鵠
霜鼻 霜鷹 霜禽 霜鵠 霜雀 雲鴻 雲龍 煙鳶

日鳥 月鳥 月猿 月蟾 月螢 雨鳩 雨鵠 露蟬

露螢 露螢 雪鵠 雪禽 雪鵠 雪鵠 雪鵠 雪鵠
月鵠 月兔 雨燕 霧豹 雪鵠 露鵠

雲鶴 雲鳳 雲鵠 風鵠 風燕 風蝶 風隼 風虎
風馬 風鶴 風鵠 風鵠 風鳥 雲鵠 霜鶴 霜隼

霜鵠 霜兔 霜鷺 霜鵠 煙蝶

霜翎 雨翅 第十七
霜翎 風翎 煙翎 風毛 霜毫 霜毛 霜蹄 霜蹄

冰鱗 霜鱗 雪毛 雪翎 露翎 雪毫
月毫 雪翅 雪翅 雪羽 雪頂 露翼

風翾 風翾 風翾 風翾 風翾 風翾 風翾 風翾
螢星 雪第十八

螢星 蚊雷 鵬雲

鷗雪 螢火

搏風 衝風 橫風 追風 斯風 翔風 隨風 迎風
吟風 知風 呼風 排風 翻風 吹風 舍風 摩空

摩雲 摩天 食風 橫空 書空 穿雲 鳴雲 違霜
排雲 翔雲 凌雲 侵雲 衝霄 冲天 飛雲 侵霄

噓雲 擎雲 眠雲 與雲 並龍 啼煙 喧雷 生風
流空 流星 聲啼 霜猿

吹天 戾天 為空 入空 順風 逐風 彌風 受風

赴風 過風 避風 避風 宿風 上水 嘯雲 弄雲 致雲
叫雲 吹雲 遡風 舞風 踐霜 帶陽

噪露 飲露 吸露 咽露 露露 露露 露露 露露
避雨 喚雨 帶雨 立雨 怕雨 叫月 吹月 喘月

弄月 嘯月 望月 屏牛 吠日 噪日 吠雪 踏雪
避雪 瀉露 逐電 抹電 吹月 吹月 吹月 吹月

衝雨 知雨 呼雨 催雨 鳴露 吟露 啼露 吞月
藏露 號雪 追雷 啼月 現雪 行雨 朝斗

春鶯 朝鶯 春禽 春鳧 晴鳧 春鳧 春牛 春蜂
晴蜂 春鶯 春鳧 春蛙 晴鳧 晴鳧 晴鳧 晴鳧

朝雞 晨鳥 晨鴉 昏鴉 秋鴻 秋鵬 春鴻 秋鰲

暝晚夕照 應伯照齊曰齊口石
 暝免帝堯 崔曉呼旦帝晝
 暝午鳴午並集

野鳧 野獐 野蠶 每 鯨 土 籠 土 牛 石 牛 石 羊 石 鱗 石 龜

照水點水並飲窟運海戲浪魚逐浪破浪魚乏水

存竹 食葉 食米 食粟 啄禾 啄粟 啄木 經竹

穿柳啼柳藏柳遷柳鳴柳栖柳鳴草
吟草眠草窺草街草翻草翻草號木啼樹
依藻寒魚依鳴竹穿竹栖竹栖木栖棘吹絮
黏絮遷木升木

○總雞幕燕二十八

○總雞鄰雞庭鳥城鳥墻鳥庭鴉宮鶯總禽

城狐家雞庭雞

○砌壁壁至

○幕燕厦燕厦雀檻蝶廐馬檻馬

○梁燕簾燕捲簾通檻燕檻燕簾燕簾雀簾雀

簾馬庭鵲庭鵲庭雀家兔

蜂房燕壘二十九

蜂房蜂窠蜂衙禽巢鵲原鶯巢魚磯雞峙

魚梁龍窩鯨波蛛絲

虎牢鳳巢燕巢觀巢鳥巢燕泥蟻封馬槽

鵲巢

○燕壘燕國燕子鳥燕幕鳳穴鳳巖虎穴兔穴

鼠穴兔窟鳥道鴈澤馬廐馬檻蟻垤蟻國

蟻穴蟻路鵲垤鴈墳

蟾窟鶯谷蜂戶蝸國止網蛛網蚕箔蚕繭

蚊市蛙市龍穴

○歸梁賀厦三十

○歸梁棲梁巢簾穿簾窺簾吞舟吞鈎宣離

宣簾窺簾雀庭搭床宣庭翔庭綠帷鳴軒

公堵穿窓傳書鳴窓

○在梁語梁語簾入簾掠簾噪簾避舡入窓

入床觸簾入幃度窓燦塔遠欄照書點衣

報衙撲窓織簾在堂繫亭掠簾

○賀厦入幕欸幕舞檻遠檻俯檻罩戶網壁

在戶響砌觸臍出押入限隔幔度閣拂席

集府伏檻立仗泛駕蒙壁繫帛

○穿屋栖屋果閣穿牖巢室翻幕巢幕穿幕

飛幕穿屋侵幕吟砌鳴砌居壁穿檻粘壁

公壁穿壁游金依梁鳴析書壁飛屋派屋

○營巢結巢三十一

○營巢歸巢歸巢離巢爭巢辟巢尋巢居巢

歸巢尋巢栖峙偷香尋香

○結房定巢隔巢隔巢黃護巢落巢吐絲布絲

結巢

○結壘結網引網布網墻戶掛網作爾結壘

抹壘課壘醴壘入穴出穴吐沫噴沫

○尋壘營壘壘壘戶開戶圖穴穿穴供壘成壘

分壘爭餌貪餌栖架眠棚成爾索網穿戶

粘網

巢穴小三十二

○巢空巢新巢深巢低房空巢集成巢傾

○巢新網疎

○穴小壘密壘舊網密網壞

[illegible]

三子然丁

驥種

賓鴻客燕四十五

雄蜂

牯牛

客燕叔鮪母君牝馬

賓鴈 仙鳥 雛鳳 王鮪 神鳥 雌矢隹 山梁雌此隹 蝶

雛嬌子歎四十六

平雛飛媒嬌雄飛群飛群空群分

天子多隊多隊同

子嫩子出侶少婦逐類聚子幼

雞小兒落雌伏

來賓喚友四十七

來賓應呼雞將雞求雞群隨群同群尋群離

呼儔呼朋成團牽兒狂

亥	引	過
羊	教	咄
羊	指	帶
羊	護	咄
羊	出	咄

倭人

總君
 與友
 尋友
 旁母
 雖傍母
 氏費
 甫子
 養子

 子
 彖
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕
 豕

乍五引類

求 成喙 排序 呼子 求友 求牝
成喙 排序 呼子 求友 求牝

如客秋燕已去呼婦尋侶尋對尋友爲伍爲侶

催耕勸織四十八

平
傳書樓香收香尋芳選奇飛高

依高凝甘窺班尋盟忘機

寄書勸歸下喬露斑豹採粧闌高擇深集深

出幽入幽負竒驚乞憐吠聲吠形

促緝強報喜甘勸飲提逐臭飲飲潔集集喜負負重

致遠牛擇穩
牙食
闢健
說舊
遇順
奏響
返哺

善隱 吳郡人 詔舊曰

求食尋絕蝶 專詩 烹蠶 食食 求牧 上喜 營食
什利 隆泰種

留人半我四十九

卷之四

平
留人杜鵑燕語驚人傷人依人隨人傷心隨僧

催人布谷也

亥向人 傍人 燕聒人 蛙畏人 鼠勸人 避人 附人 亂人

惱人 醒人 逐人 吠人 動人 笑人 喚人 戀人

駭人 噫人 毒人 學人 慙人

伴我別主
聒耳勸客
吠客大醉
似我向我

總主

事近密 女密 留密 留密

平 攀龍 乘龍 登龍 濟龍 從龍 有龍 妻鵲 參鵲

求魚
鱖魚
鯢魚
鰻魚
鮓魚
鱣魚
鱠魚
鱒魚
鱉魚
鱗魚

烹鮮
 騎鯨
 騎驢
 乘駝
 乘驢
 騎牛
 牽牛
 屠牛

<p>占龜維熊吐鵝烹羔 買魚養魚覓魚取魚網魚舍魚薦魚貫魚 食魚夢魚取熊夢熊上熊証羊牧羊養鸞 跨鸞集鸞指鸞跨鸞跨鸞釣鸞闢難割難 殺雞愛鵝換鵝殺鵝斬蛇斷蛇捕蛇蒸羶 畫蛇解牛放牛牧牛食牛愛牛殺牛買牛 放猿聽猿落鵠射鵠拂龜放龜灼龜卜龜 聚螢撲螢狎鵠續鳧續貂鮮貂飼蚕養蚕 養牲獲麟絕麟紀麟獻葵饋豚獻螯放鷹</p>	<p>久附鳳跨鳳觀鳳紀鳳舞鳳養虎搏虎射虎 縛虎逐虎畫虎猛虎暴虎逐鹿得鹿指鹿 集鴈寄鴈問鴈釣鴈射鴈逐鹿得鹿指鹿 策馬馭馬上馬跨馬秣馬立馬駐馬躍馬 下馬勒馬絡馬牧馬倚馬飲馬走馬洗馬 繫馬相馬失馬斬馬買馬買犢得兔逐兔 駕鶴養鶴放鶴煮鶴跨鶴逐獸搏獸撲蝶 夢蝶化蝶射鼠躍象展驥振鶴隱豹獻雉 彈雀</p>	<p>樓鳳占鳳魚鳳儀鳳羅雀鳴鹿投鼠窺豹 屠狗烹狗魚鱉旋蟻騎虎為虎乘馬隨馬 騎馬馳馬歸馬停騎乘鶴騎鶴携鶴揮塵</p>
---	--	---

<p>留犢通燕烹鯉 攀鱗叩角五十 攀鱗批鱗興鱗揮毫割腸焚膏鏡斑 煮踏持鬚茹毛飲血割鮮食鮮寢皮拔牙 拔毫</p>	<p>久叩角牛角附翼附鳳續脰斷脰茹血飲血 軟血食肉解體 牛膽燒尾摩鬣騎背批耳 龍鱗龍頭龍鬚龍肝熊膽鴻毛牛毛羊頭 猩唇豚蹄豚肩鶯喉鶯唇蜂鬚蝎涎鶯腸 鯨牙魚腮</p>	<p>馬蹄馬頭馬鬣虎皮虎頭虎蹄虎牙豹頭 虎鬚豹胎豹皮鹿皮鼠牙象牙 鴈翎鶴翎獸蹄燕肩鼠肝蝶鬚麝臍鳳毛 兔毫鮮螯</p>	<p>蝶翅鳳翅鳥翅鶴翅鴈翅鳳翼鳳羽鳳尾 鳳翮鴈羽鴈脰鴈翮鴈羽鴈爪雉羽鳳脰 燕翮燕足鷺羽鷺足鷺股鳥跡鳥象鳥翮 虎尾虎口虎翼豹尾狗尾鼠尾馬尾馬首 馬足馬耳馬鬣驢尾驢足鹿角 鷺羽鷺翅鷺舌鷺翮鷺爪鷺口鷺肋鷺角鷺趾 鵬翼鵬翮鵬翼鵬爪鵬口鵬項鵬牛背牛角牛耳 龍首龍角龍耳龍額龍項牛背牛角牛耳</p>
---	---	--	---

脩翎踈翎長翎輕翎洪纖纖脩鮮
新鮮毛柔毛纖毫雄毫長鬚芳鬚雄心
輕蹄圓蹄奔蹄奇姿新姿芳姿新音新聲
纖腰圓臍

細鱗小鱗巨鱗密鱗鱗躍疾蹄迅蹄
薄蹄逸翰漸行翮毛翮聲

健翼勁翼迅翼勁翮短翮迅翮勁羽健羽
急羽巧舌脆舌短翅薄翅急翅大角短冢
短頸駿足駿骨老距老背巨口巨鬣美色
利爪壯志細頸

長翅柔翅長鬣輕鬣長脰脩頸輕翅長冢
長翼踈翮輕羽長羽踈羽仙骨

調聲振羽六十

調聲調音流音揚音騰身棲身藏身翻身
潛身昂身回頭駢頭翻翰梳翎磨牙摩鬚
揚鬚來儀

鼓鬚舉翰振翰整翰露牙露身轉身奮身
攪身攪也攪身刷毛整毛理弄音弄聲轉聲
變聲轉喉掉頭曳聲轉曳聲

振羽整羽刷羽拂羽造羽勵羽洗翅奮翅
展羽戢翅接翅拍翅側翅欽翅曬翅鼓翅

展翼戢翼整翼拊翼鼓翼奮翼振翼欽翼
接翼勵翼整翮理翮曳尾擺尾掉尾鼓鬣

奮翼振鬣引頸縮頸縮項奮臂點額露爪

礪爪露角弄舌礪齒潤吻脫蛻跪乳悅性
比目度影

張翼揚鬣調古啼血交頤驤首龍翹首昂首
翹足拳足翹翼張翼舒翼垂翼饒古伸頸
翻翅垂翅張翅交翅垂耳張羽梳羽飛羽
搖尾橫影調韻翻影

聲傳聲宣聲嘶聲調身栖身依身藏身潛
身輕身騰翎踈翎稀翎脩翎張蹄輕音清
音流

翮輕羽飛爪剛頸長冢長翅垂翅翹翅翹
翅張翅舒陣驚陣踈陣斜陣橫角驤古調

足拳臂長羽翮翼張翼垂翼舒翼張
影落影度影過羽健羽落羽拂羽整羽振
翼奮翼鼓頸短翼整翅展翅短翮勁力健

力因爪利角露舌轉舌巧舌健舌弄陣整
吻利齒利尾掠尾掉鬣鼓蛻脫距脫翮短

毛毳毛整毛細喉轉聲轉聲巧聲細聲戾
聲度聲老聲開聲叫聲噪聲曳聲過聲咽
聲弄鱗躍翰舉身傍身宿

聲嬌影碎六十二

聲嬌聲繁聲哀聲悲聲殘聲長行斜行踈
光微

體輕韻調韻清韻悲微微影高影斜影踈

影橫羽輕翅輕

影碎影亂影斷影獨語滑語巧韻巧韻美

韻轉韻冷翼健翩健翅急翅接翅拍

聲碎聲行整行斷鱗細鱗躍光細細健

聲急聲切聲慘聲喚音巧音好聲好聲斷

鱗小

清音遠影六十三

清音佳音嬌辭清聲嬌聲悲聲哀聲愁聲

殘聲餘聲踈行寒光微光雪

好音斷音冷光

遠影亂影亂點冷燄細燄巧韻

清影斜影橫影踈影清韻嬌韻餘韻幽響

清響新響清燄踈燄

嬌吟巧轉六十四

嬌吟悲吟悲鳴悲號悲嘶哀鳴和鳴嬌鳴

嬌嘶嬌呼歡呼知歸知還驚飛

疾馳疾驅疾飛倦飛學飛快飛習飛奮飛

巧吟學吟學鳴巧呼巧鳴困棲急飛健飛

習鳴

巧轉巧語緩轉學轉學語學舞快學快躍

怯避聚樂喜樂苦樂渴飲

嬌語嬌轉驚散驚舞悲咽悲噪知聚驚起

哀叫哀吼

成行作陣六十五

成行作陣六十五

成行排行為群成群成雙分群

列行逸群作群

作陣作序作對作隊

成序成對排陣橫陣成陣

南來北向六十六

南來南遊南征南翔南飛西來西

北歸北飛北來北

北向北去北產北

南牧馬東走鱣魚

爭飛自照六十七

爭飛交飛聯飛齊飛分飛于飛同飛同吟

同鳴同栖交馳相喧相呼相親相依相隨

相志相馳相驅爭吟爭啼爭栖爭來爭歸

爭驅爭嘶爭鳴爭喧爭馳齊歸齊驅

並飛並驅並馳並鳴並吟並自來自栖自眠

自飛獨鳴獨吟獨啼獨歸獨眠獨鳴獨啼

聞喧聞飛競飛競喧競呼競栖競嘶競馳

競鳴對浮對鳴對沉對啼載馳載飛載驅

載鳴共喧獨飛並鳴獨栖

自照自舞自樂自去自轉自噪自宿

對舞獨舞屢舞共舞聞舞競舞並舞對語

並語自語對語對立獨立並立並宿共宿獨宿

並浴共浴對浴對喚共食共逐聞逐競噪

競宿競逐競集競轉競咽競戲競躍聞躍

並駕

爭浴同宿同喚爭躍爭噪爭逐爭舞爭宿
爭奮爭食爭起同食同奮相喚相攫相戀
相近爭戲爭喚相語相並爭轉相對相逐

。高飛遠舉六十八

活

平高飛橫飛斜飛輕飛低飛橫翔高翔高遷

高搏長鳴幽栖頻鳴輕鳴長吟微吟頻嘶

輕嘶頻嘶輕翻斜翻深栖長生禿稠鳴

後飛亂鳴亂呼亂啼遠翔遠搏俯窺靜眠

後栖反飛

久遠舉遠引遠翥督過緩轉細語亂噪亂咽
亂響反啞反顧反哺返啄俯啄對詳

三十一

三十一

高舉高奮高蹈斜去斜舞低語低舞頻舞

頻轉輕轉輕過輕舉低過閑立翹立長肅

清肅清啞深聚垂飲深逝明視

。初鳴乍躍六十九

活

子初鳴初啼初飛初來初歸初調初眠先鳴

方鳴新調將栖纔飛

始鳴始飛欲飛欲啼欲鳴欲栖乍飛乍啼

乍鳴正鳴已來已歸未歸未來未啼未鳴

乍栖

乍躍乍轉乍語乍噪乍叫乍出乍宿乍至

乍舞已老欲至已緊漸老始轉始躍欲語
欲舞欲去已去已宿未宿

先宿先起先去初過初轉方過新語新轉

新過新咽將至將宿將起將去初戲初噪

初出方出

。飛歸躍起七十

活

平飛歸飛來飛還飛栖驚飛翻飛歸栖歸來

回來啼來行來催歸來遊來歸

喚回喚歸走歸走來叫來叫殘上來下來

出來舞翻躍來

久躍起喚起噪起叫斷說破點破叫破舞罷

叫罷喚醒督過出去

飛去飛上飛過飛起飛入飛落飛下帝破
啼過鳴過移去沉去歸去歸宿驚醒驚去

三十一

三十一

驚起驚破嘶入嘶過

。啼時宿處七十一

活

平時鳴時飛時來時歸時栖時喧時遊時

嘶時吟時

大叫時噪時轉時去時舞時到時過時宿時

泊時喚時

久宿處舞處浴處轉處叫處躍處落處泊處

聚處點處食處去處

帝處鳴處飛處來處栖處吟處嘶處喧處

遊處

雙鴻。雙鴻一鴈七十二
孤鴻孤鶩雙鶩雙鶩孤鶩雙先雙虹

<p>雙鷗 群鷗 雙鴛 孤鴛 孤凰 孤猿 孤螢 群鴉</p> <p>群龍 群蛙 群羊 群蜂 雙魚 雙蛙 群魚</p> <p>六龍 <small>易時乘六龍</small> 一龍 衆禽 一禽 十禽 百禽 一牛</p> <p>九牛 百牛 萬牛 一猪 八鷲 九龍 六鰲 <small>列子通</small></p> <p>五鳧</p>	<p>一鴈 隻鴈 衆鴈 隻鳳 五鳳 一鶴 獨鶴 六鶴</p> <p>一鳥 百鳥 二鳳 衆鳥 獨鳥 <small>歸山獨</small> 匹鳥 <small>萬一鴉</small></p> <p>百鷲 六鷲 <small>易時乘六鷲</small> 一馬 兩馬 <small>四馬</small> 五馬 <small>太倉四</small></p> <p>六馬 萬馬 匹馬 衆馬 萬馬 一騎 兩騎 兩虎</p> <p>八駿 一驢</p>	<p>三鳳 雙鳳 孤鳳 雙鴈 孤鴈 群鴈 群鶴 雙鶴</p> <p>雙鷲 群鷲 孤鷲 群雀 雙雀 雙蝶 群蝶</p> <p>雙燕 孤燕 雙鯉 雙鵲 孤鵲 孤鳥 群鳥 群獸</p> <p>千騎 單騎 千駟</p> <p>鸞 孤鳳 雙七十三</p> <p>鸞 孤 鸞 雙 鸞 雙 雞 群 狹 孤 鴻 孤 蜂 多</p> <p>魚 多</p>	<p>燕 雙 鯉 雙 鴈 雙 鴈 孤 蝶 雙 蝶 多 鵲 孤 雀 群</p> <p>鵲 群 鵲 群 鴈 孤</p> <p>鳳 雙 鳳 鵲 鵲 鵲 一 蝶 對 鳥 並</p> <p>魚 隊 魚 衆 鸞 隻 鸞 匹 鷗 並 鸞 對 鸞 偶</p> <p>雙翎 兩翼 七十四</p> <p>雙翎 雙鱗 千鱗 雙眉 雙蹄 雙眸 千聲</p> <p>一毛 一毫 一聲 數聲 幾聲 一群 幾群 數行</p>
--	---	--	---

<p>幾行 數群 一行 兩行 四蹄 一班</p> <p>兩翼 兩羽 兩翅 兩角 兩耳 獨角 一角 兩目</p> <p>兩足 四足 一足 一尾 九尾 六翮 一羽 百韻</p> <p>百舌 五色 隻影 獨影 片影 一點 數點 幾點</p> <p>幾字 幾隊</p>	<p>雙翅 雙羽 雙翼 雙翮 雙目 雙牙 雙角 雙足</p> <p>三足 <small>日中三足鳥</small> 三足 <small>同牛</small> 孤影 雙影 千韻 千點 同隊</p> <p>雙飛 百轉 二十五</p>	<p>雙飛 群飛 孤飛 雙鳴 孤鳴 三鳴 孤吟 孤栖</p> <p>群栖 群來 群呼 群趨 群分 群遊 雙歸 雙浮</p> <p>雙來 <small>古詞海燕雙來</small></p>	<p>一飛 一鳴 獨吟 衆栖 獨歸 獨飛</p> <p>百轉 幾轉 獨立 獨一 唱 一 跳 一舉 衆聞 <small>衆聞</small></p> <p>獨吟 偶止 <small>鸞鸞 則相偶飛則成雙</small></p>	<p>雙入 雙立 雙下 雙浴 雙戲 雙語 三舉 群宿</p> <p>孤立 孤舞 三唱 雙宿 雙舞 群戲 群聚</p> <p>飛潛 出沒 出入 聚散 宿食 斷續 上下 詩燕燕于飛 上下 詩</p> <p>橫斜 逍遙 扶搖 遨遊 迴翔</p> <p>去來 往來 屈伸 屈伸 泳游 短長 唱酬</p> <p>明滅 來去 來往 踈密 明暗 高下 酬唱 伸縮</p> <p>奔走 飛走 翔翮 伸屈 長短 掀翮 騰踏 馳驟</p> <p>馳騁 奔逸 蟠屈 游泳 潛躍 多少 飛舞 飛躍</p>
--	--	---	--	--

地勝

○。呢喃呢喃七十七

活

飛揚飛揚遊奔波軒昂昂飛躍蕭條咆吼

留連輕便輕狂翩翩翩翩紛紛經管徘徊

孤高聯拳聯拳一平銓銓飄搖悠揚回翔騰騰

騰騰起騰奔騰馳騰騰騰騰騰騰騰騰騰騰

鳴嗽

○。頤頤無即嗽跳

○。現現拂掠無利便咽變化大矯奮迅奮擊

滅沒漾漾躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍

燦爛燦爛燦爛燦爛燦爛燦爛燦爛燦爛燦爛

○。飲飲瑟瑟擊擊持持宛轉

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。搖曳軒軒哀哀怨怨奔逐逐逐逐逐逐逐逐

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

○。啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾

滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅滅

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

○。驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚驚

九霄鵬 萬里鵬 千里駒 千歲龜 千里鴻 三足鳥
 三足蟾 一角麟 五德雞 五彩鸞 五花驄 兩部蛙
 五抱龜 十朋龜 六翻鵬
 千里馬 千里駒 千驕馬 五花馬 千歲鶴 五色鳳
 雙飛鳳 兩行馬 一班豹 九臯鶴 一角獸 二母象
 北海鵬 南山豹 八十四
 北海鵬 北山猿 上林猿 北溟鯨 上林鶯 西蜀鵲
 南山豹 西域馬 西塞鷺 中洲鳥 南海翠 上林鴈
 東郭兔 中澤鴈
 巫峽猿 楊州鶴 八十五
 巫峽猿 巴山猿 靈沼魚 松江鱸 葛陂龍 山陰鵝
 雷澤龍 桃林牛
 楊州鶴 衡陽鴈 河東鳳 渾江馬 山梁雉 冀北馬
 華陽鳥 太液鵲
 水中鷗 沙上鴈 八十六
 水中鷗 水上鳬 谷中鶯 峽中猿 嶺外猿 沼中魚
 池裏魚 海中鯨 井底蛙 水邊蛙 海上鷗 塞邊鴈
 澤中鴻
 沙上鴈 湖邊鴈 沙上鷺 園中蝶 塞上馬 山中兔
 池中鯉 庭外鶴 池上鳳 井上燕 林中鳥
 魚躍淵 魚潛波 鯉翻波 龍躍淵 鷺起沙
 鶯出谷 猿宿嶺 鷗泛渚 蚌藏渚 鴻導渚
 柳中鶯 花裏蝶 八十八

柳中鶯 柳上蟬 草中虫 草間螢 花裏蜂 棘中鶯
 木上猿 藻中魚 荷上龜 竹間鸞 枝上鳥 柳外鶯
 花裏蝶 花間蝶 梧上鳳 竹上鳳 松上鶴 芹邊燕
 蘆邊鴈 花外燕 枝上鳥 花裏鳥 枝上鵲
 鴈銜蘆 鶯擲柳 八十九
 鴈銜蘆 鳳棲梧 鹿食苹 魚依蒲 魚動荷 蜂採花
 蝶穿花 蝶護花 雀爭枝 鵲踏枝 燕蹴條
 鶯擲柳 鶯織柳 鶯還木 鳳棲竹 鸞棲棘 蟬噪柳
 魚依藻 魚翻藻 魚戲荇 蜂粘絮 蚕食葉
 屋上鳥 堂前燕 九十九
 屋上鳥 屋頭雞 釜中魚 鑪上鷹 鏡中鸞
 堂前燕 梁上燕 籠中鳥 屏間雀 几上肉
 吞舟魚 負圖馬 九十一
 吞舟魚 流屋鳥 服轅駒 負圖龜
 負圖馬 駭輿馬 儀韶鳳 立仗馬
 葉公龍 馮婦虎 九十二
 葉公龍 孔明龍 呂望熊 莊周鵬 望帝鵲 孟嘗雞
 宋宗雞 卜式羊 蘇武羊 田單牛 丙吉牛 蘇威牛
 張翰鱸 子產魚 武子螢 叔敖蛇 稚圭蛙 齊女蟬
 海翁鷗 王喬鳬 右軍鵝 鄧都鷹
 馮婦虎 李廣虎 王謝燕 衛公鶴 莊周蝶 伯樂馬
 蘇武馬 鄭弘鹿 王祥雀 韓幹馬 楚王蛙 嵇紹鶴
 陸機犬 裴旻虎
 鴈來賓 鶯來友 九十三

平 鴈來賓 燕引雛 雉哺雛

公 鶯喚友 鳬傍母 鶯求友 鳩呼婦

。黑女郎 青裾女 九十四

平 黑女郎 雲衣郎 赤緋公 烏衣王 白額侯 虎黃褐侯

戴冠郎 雞黃化侯 胡鬚郎 先知君 決雪兒 鷹眼兒

公 青裾女 鹿青升使 綠衣使 金女婦 金衣子 紅娘子

菜花子 蝶

。玉蟾蜍 金孔雀 九十五

平 玉蟾蜍 玉麒麟 銀麒麟 石麒麟 玉鴛鴦 綉鴛鴦

錦鴛鴦 花蜘蛛

公 金孔雀 玉蝴蝶 金獅子 銀蝴蝶 木牛馬

。兩三行 千萬點 九十六

對聯表

四十

平 兩三行 兩三聲 百千聲 第一聲

公 千萬點 三兩字 千百轉

。麟鳳龜龍 犬豕牛羊 犬豕豺狼 鳳凰麒麟 鳥獸昆蟲

平 麟鳳龜龍 犬豕牛羊 犬豕豺狼 鳳凰麒麟 鳥獸昆蟲

鵲鸛鷹鷂

公 鵲鸛鷹鷂 馬牛犬豕 虎豹犀象 鴻鴈麋鹿 鳥獸魚鱉

狐狸鰭鱉 羽毛齒革 牛羊犬豕 芻蕘雉兔 熊羆貔虎

豺狼麋鹿

。孔明卧龍 賈誼鵬 九十八

平 孔明卧龍 光武乘龍 元帝化龍 魯公矢魚 周處斬蛟

子產鑄魚 李白騎鯨 項羽沐猴 宣王易牛 西旅獻獒

公 賈誼賦鵬 接輿歌鳳 樊噲屠狗 武王歸馬 光武翔鳳

。鷺序鷄行 蜂蝶使 九十九

平 鷺序鷄行 羊質虎皮 狼子野心 蝸角蠅頭 鼠目豺聲

龍駒鳳雛 鶴子鳬雛

公 蜂蝶使 蜂頭鼠目 龍麟鳳翼 龍騰犀角 鼠肝虫臂

。浪蝶狂蜂 落霞孤鶩 孤鶩一百

平 浪蝶狂蜂 猛虎長蛇 宿驚眠鷗 巨口細鱗 過鴈歸鴉

去馬來牛 乳虎蒼鷹 長鶴短鳬 好禽孽狐 飛鳥伏兔

公 落霞孤鶩 浴鳬飛鷺 長蛇封豕 小魚蛟兔 珍禽奇獸

為鳩乳燕 遊蜂戲蝶 狡兔走狗 豈孤文豹 大鵬小鷗

。鶴怨猿啼 龍吟虎嘯 二百一

平 鶴怨猿啼 虎嘯猿啼 燕語鶯啼 鼠竊狗偷 兔死狗烹

鴻去燕來 蟻集蜂衙 鶯老花殘 蝶困鶯慵 龍飛鳳翔

對聯表

四十

鵲化鵲搏 虎視龍超 獸舞鳳儀

公 龍吟虎嘯 鳥飛兔走 龍盤虎踞 雞鳴犬吠 魚沉雁杳

禽飛魚躍 鸞翔鳳翥 猿啼鶴怨 鶯忙蝶懶 蜂屯蟻聚

燕嬌鶯媚 鸞來鵲聚 鵲搏鵲運

。歸馬放牛 攀龍附鳳 二百二

平 歸馬放牛 斷鶴續鳬 用狗續貂 駕鳳騎鯨 捨魚取熊

戴蟬耳貂 攀龍附鳳 烹龍魚鳳 穿牛絡馬 服牛乘馬 拈鵲為鵲

攀鱗附翼

。非熊非龍 如狼如虎 二百三

公 非熊非龍 非虎非龍 無牛無羊 維牛維羊 如熊如羆

有熊有羆 匪鵲匪鳬 為龍為蛇 為虎為蛇

如狼如虎有猫有虎為牛為馬為狗為鼠為蟲為蚌
匪鱣匪鮪

為淵駝魚守株待兔二百四

為淵駝魚臨淵羨魚緣木求魚伏節牧羊賣劍買牛

守株待兔為鰲駝雀貴力買鑽按圖索駿治民如牧

龍門變化龍雲慶會鯉池湧躍豹之明蔚羔羊正直

自去自來相親相近一百六

自去自來載驅載馳相近相呼自浮且飛且鳴

相親相近相呼相喚載飛載下載止作明年滅

赤弁丈人綠衣使者一百七

赤弁丈人玄元丈人長喙參軍玄元督郵

長鬚主簿玄丘校尉朱提男子無陽公子

五馬一龍千乘萬騎一百八

五馬一龍九牛一毛千羊一狐

千乘萬騎百鷲一鵠五雞二鷄

對類卷之五

對類卷之六

宮室門

宮殿第一

宮室地王公之朝之君廷朝廷家屋也庭堂外塔塔

房宿廈櫳房櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳

齊齊舍庵園屋廬廬舍門兩扉扉門扉門扉門扉門

樞門樞櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳

楹柱也榑榑也榑榑瓦拊拱也榑榑榑榑榑榑榑榑

屏屏風屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏屏

城城邦軒軒殿宸宸殿宸宸殿宸宸殿宸宸殿宸宸殿

殿殿中陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞陞

宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣閣

平 高深高深深遠 華飾新新初重重複幽清幽明光明
 虛空虛空荒寂 閑閑斜斜曲疎疎窓低矮也類類弊
 荒荒蕪傾傾類危高危芳美也平坦平長久長層重也
 清清潔卑小也
公 大雄壯峻高峻傑高大壯廣大麗華麗遂幽深短低小
 小卑小廣宏廣靜寂靜曲屈曲淨淨潔疊重疊斷斷坦
 古甚久老大也厚積也薄淡薄窄窄狹亮明也細小也
 巨大曠曠速僻僻靜陋平陋好美也舊古也闊廣闊
 狹窄也隘窄隘爽清麗敞高敞險危險破破碎峭高峭
開 開開開開門高開也飛如飛連連連連連連連連
 垂垂下臨臨近依依倚倚通通透掀揭起排排列橫架也
開 開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開
 推推排窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺窺
 倚倚也掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃
 枕枕卧對對向向對向向對向向對向向對向向對向向對向
 扣扣門打打開立創立到去過度
樓 樓臺殿閣第四
平 樓臺亭臺門庭門闌門屏門閭門關門闕門牆
 閨門閨房房幃房奩軒窓軒亭軒楹軒庭
 官庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭
 簾幃臺池城池城都京都京畿朝廷邦家
 鄉間簷楹朝堂藩牆垣墻垣墻倉箱庖厨

比鄰亭軒閭閻岩廊橋梁
公 殿庭闕庭戶庭室家室廬廟堂廟朝市朝
 市屋棟梁里間國都置郵廟廊戶門掖庭
公 殿閣殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿
 屋舍宅舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍舍
 宅院第宅第宅第宅第宅第宅第宅第宅第宅第宅第宅第宅
 學校觀闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕
 店舍柱石戶牖闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕闕
官 掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖掖
 官閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣樓閣
 軒檻欄檻窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓
 庭宇庭館家室閨閣房閨齋齋齋齋齋齋齋齋齋齋齋齋齋齋齋齋
 堂陞廬舍廊廊廊宇堂宇堂宇堂宇堂宇堂宇堂宇堂宇堂宇堂宇
 高鑄高鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄鑄
 牆壁籬落庠序蓬華圭華園園厨厨厨厨厨厨厨厨厨厨厨厨
 梁棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟
 窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓
樓 樓門城門與梁
屋 屋梁屋簷屋楹屋飭戶樞殿門閣門寺門
驛 驛亭驛樓
公 柱礎屋棟屋瓦屋壁屋柱府第閣道壁堵
 戶扇戶限
門 門軌門限門闕門鑰門鼓門紐樓棟橋棟

橋道窓植官瓦簷瓦橋路梁枕窓隔門扇

。閣干瑣閣第六。

閣干招提精藍屠蘇河梁徒扛果忍屏風

阜比蕭蕭周廬胡床

六麗譙舳舻戾戾星恩轆轤

八瑣閣砌石略杓橋也

三蘭若瓊覽元函丈方丈蘭閣

。高樓邃閣第七

高樓邃閣

高樓危樓崇臺高臺虛臺平臺危臺荒臺

高堂虛堂空堂深堂華堂幽堂空亭幽亭

靈亭芳亭開亭新亭高亭空庭虛庭幽庭

開庭芳庭中庭新居幽居閑居華居深居

對類卷六

四

高軒幽軒開軒香閣芳閣深閣幽閣深宮

清宮空房幽房閑房空塔虛塔幽塔芳塔

明窓虛窓幽窓閑窓斜窓橫窓疎窓疎櫺

幽扉空櫺虛櫺閑扉高扉長門高門脩門

空門幽局芳局虛廊回廊脩廊長廊橫廊

危欄芳欄幽欄危簷高簷虛簷幽簷飛簷

頽簷低簷崇簷低墻危墻橫墻高墻頽墻

高梁橫梁空梁脩梁疎籬幽籬平橋長橋

名城長城崇墉虛齋高齋幽齋精廬深閣

頽垣

小樓小亭短亭遠亭曲亭古亭小庭小軒

小臺小堦小榭小門小齋小橋短橋斷橋

小欄曲欄小窓曲窓破窓短墻斷墻曲墻

曲廊廣居舊居故居故家故宮古臺故廬

舊廬故廬矮窓曲房短椽大廷廣廷短垣

敗垣短簷敗簷曲櫺曲廬矮簷

八邃閣傑閣小閣曲閣廣殿別殿邃殿秘殿

古殿邃館別館靜院小院古院邃宇峻宇

大字廣宇大廈廣廈小寺古寺遠寺小檻

曲檻靜室巨室密室暗室陋室古屋巨屋

矮屋小屋舊宅故宅敗壁壞壁故址淨牖

古驛古廟曲戶密閣傑棟曲砌古砌曲榭

小榭

三深院清院幽院深閣香閣幽閣飛閣高閣

對類卷六

五

芳榭高榭幽榭高館閑館幽館空館虛館

華館虛室華室幽室芳檻幽檻疎牖虛牖

幽砌芳砌橫砌幽戶芳戶高棟橫棟幽寺

清寺荒店荒邸芳驛宏宇堅壘華屋新屋

高屋精舍華廈虛院

層樓疊閣第八

與前高樓深閣通

三層樓層臺重樓重門專門端門多門重閣

重閣重堂重簷層簷重城層城層塔層軒

重廊重塔孤亭孤城孤窓重扉

三半樓半亭半廊半窓半庭

三疊閣疊屋複道疊棟疊砌疊瓦

三重屋孤室孤寺孤店孤館同寺

樓高閣峻第九

元

樓高樓低樓空樓深樓虛亭虛亭空亭高
亭深亭幽臺高臺荒欄高庭空庭幽庭虛
庭荒庭明庭虛庭疎庭橫庭斜庭閑庭低
城高庭寬庭深欄高門深門閑閣深閣幽
簷高簷低簷虛簷空軒空軒幽宮深
宮幽廊回廊深橋平橋長橋橫牆高牆低
籬空籬疎堂高堂虛堂空堂深堂幽堂虛
戶幽戶深室虛院深屋深室幽院幽寺幽
寺深寺荒棟高棟橫櫺明櫺疎櫺高砌幽
閣峻閣小閣靜院靜院小院僻院悄寺小
寺古寺僻寺靜寺悄寺寂檻曲檻小殿小

對類卷六

六

屋小屋老屋矮室邃室靜肅靜戶悄
樓小樓靜樓峻樓閣亭小亭悄庭靜庭敞
庭寂庭悄欄曲欄小門靜門僻門寂門邃
庭靜庭敞庭小簷短簷矮簷悄亭古牆短
籬短

樓前閣上第十

元

樓前樓中樓間樓頭樓邊宮中宮前亭中
亭邊亭間亭前臺前臺邊臺中庭中庭間
庭前庭邊庭阜庭隅階前階邊階傍階前
階邊階中階間階堂中階前階邊門中門前
門中房中閣中齋中庭中庭前齋間簷前
簷邊簷間欄邊欄中欄前軒中軒前家中

梁間橋邊牆邊聽前

禁中戶中府中苑中寺中寺前寺邊座中
座前座隅閣中閣前閣邊檻中檻邊檻前
殿中殿前牖間牖前砌邊砌傍砌間辟間
舍間舍傍屋傍屋前驛中院中館中驛中
架前
閣上閣下閣內閣外閣裏閣畔殿上殿下
殿內禁內檻內檻裏檻外檻側牖內牖外
牖下舍下舍側舍畔戶外戶內屋上屋下
屋裏壁上瓦上座上砌上砌畔砌側寺裏
院裏院內院外驛畔架上架下座側座末
館內館下

對類卷六

七

窓內窓裏窓外窓下窓上窓畔窓後宮裏
宮內宮外朝內朝外亭內亭上亭外亭畔
亭下庭內庭下庭外庭上庭畔樓上樓下
樓外樓畔臺上臺下臺畔臺後堂上堂下
堂內堂裏階上階下階畔階側軒內軒外
橋上橋下橋側欄內欄外欄畔簷外簷際
牆上牆下牆外牆畔牆裏門內門外門裏
梁上城上城裏城外閣裏廊下廊側街上
坪上坪下齋內齋外簷下

樓頭屋角十一

元

樓頭樓心簷頭廊腰廊頭牆頭牆根牆腰
門頭階心庭心亭心橋頭城頭欄腰簷牙

六屋頭棟頭閣心柱根塔頭
六屋角殿角柱角檻角砌角瓦角瓦面砌面
六壁面屋脊棟尾塔尾塔頂
六簷角樓角牆角欄角庭角亭角城角院角
六院面院眼塔面院背梁背橋背門首街尾
六。侵軒遠戶十二與天文門當樓入戶互用
六侵軒當軒臨軒侵院當院臨院穿院遮院
六橫院臨門當門依樓侵樓臨庭當庭當庭
六侵塔臨塔沿塔侵簷經簷梁口經當簷巡簷
六齊簷依橋依堂柱外
六透院隔院透院傍院拂院打院夾院透院
六倚欄出欄拂簷蔽簷遠簷得簷綴簷掛簷
六刺簷傍簷映塔遠塔上塔傍塔對門擁門
六遠庭遠梁傍牆出牆出牆
六遠戶拂戶對戶倚戶拂檻遠檻倚檻隔檻
六卧檻出檻俯檻透檻映閣遠閣倚閣傍閣
六拂砌映砌遠砌遠舍遠殿遠屋隔屋隔牆
六映牆透牆拂牆入座
六臨砌依砌連砌依檻連檻臨檻當戶譯清月
六穿戶遮戶臨戶依戶穿牆當牆侵牆橫牆
六依寺遮寺穿壁給下第排閣兩山排
六。盈庭滿座十三與地理連山連野互用
六盈庭充庭充閣盈階盈軒盈院盈門盈樓
六盈床盈欄盈臺連臺連牆填門填街

六滿庭滿樓滿院滿床滿家滿堂滿軒滿亭
六滿城滿門滿塔官禁滿塔遍欄塞欄遍城
六滿座滿院滿檻滿架滿壁滿牆滿室滿砌
六遍室遍砌比屋滿屋塞巷
六連屋盈院盈檻盈戶盈室盈牆盈閣充棟
六連砌
六。繩樞夔夔十四
六繩樞繩橋桑樞樓船樓居巢居衡門舟梁
六柴門旗亭輿梁
六土塔澤官華門華宮竹樓
六夔夔棧道芥衣斗室板壁土庫閣道石室
六藻梳土室
六主實山節衡宇
六。風亭月榭十五與天文星房月殿互用
六風亭風院風樞風扉風簷風堂風臺風軒
六風廊雲亭雲院雲關雲臺雲軒雲居雲門
六雲房霜臺雲史霜亭霜橋霜簷雲堂冰簷
六冰廚蟾院
六月樓月院月軒月塔月簷月臺月城月亭
六月庭月檻月堂月軒月埭花廳露橋露院
六雨院雨簷雨樓雨塔雨雪院雪樓雪齋
六雪橋雪塔雪城雪堂
六月榭月牆月砌月戶月屋月館月店月地
六月檻雪牆雪砌雪屋雪瓦雨砌雨檻雨檻

雨屋

雲閣雲寺雲棟風閣風殿風牖風榭煙檻

煙闕天闕天宇雲寺煙寺霜宇霜屋霜瓦

冰舍冰室雲閣

飛雲得月十六

飛雲連雲凌雲雲閣雲臺緣空行空

凌煙生風凌風延風雲閣雲臺

摘星倚天拂雲近天近星落星

得月近水樓中先得月初月初月漏月轉月架漢轉日

曉日隱霧初月滴雨初月濕露

推月初月延月初月

春臺曉閣十七

春臺曉閣十七

春臺春亭春庭春閣春闈春堂春城春軒

春宮春塔春樓春窓晨窓晨樓晨扉秋亭

秋庭秋窓秋樓秋閣秋闈秋堂秋塔秋城

秋房秋臺秋軒

曉亭曉窓曉窓分典午窓夜窓夏窓曉樓晚樓

曉城曉簷晚簷晚庭晚庭晚軒晚軒夜軒

夜扉夜庭夜臺暮城午橋晚窓暮窓

曉閣晚閣夏閣夏殿晚殿夏館晚館夜館

曉寺晚寺曉檻晚砌晚院午院晚院曉戶

夜戶午殿夕殿

春閣春院春檻春寺春殿春館春苑秋院

秋寺秋廩冬閣朝檻

涼臺暖閣十八

涼臺涼亭晴窓晴軒晴簷寒簷寒窓寒軒

寒扉寒塔寒城寒門寒家

暖閣暖房冷宮冷扉暖扉

暖閣暖室煥館煥室冷室漏室暗室冷舍

寒舍寒館寒砌寒閣寒牖涼殿

樓涼閣暖十九

樓涼亭涼軒涼樓寒塔寒窓寒窓晴窓

涼齋寒

砌寒砌涼殿涼閣涼牖明

閣暖閣爽瓦冷砌冷礎潤室暗屋漏

亭爽亭冷塔冷窓冷窓暖窓曙軒暖簷凍

庭濕樓爽

江樓水閣二十

江樓溪樓邊樓城樓山亭江亭池亭溪亭

湖亭林亭岩亭郵亭山家田家村家村居

山居林居岩居溪居溪庄山庄山齋山扉

山房山城山門山堂山窓江城遙城山樓

林軒池軒江橋溪橋山橋村橋溪堂山庵

郊扉

水亭野亭驛亭渚亭水樓驛樓郡樓塞樓

市橋市橋官市居巷居野居洞房洞門水軒

水窓石城野橋

水閣渚閣水殿水榭水檻水驛水館野館

藥塔 藥欄 竹樓 竹亭 竹堂 竹車

雞
牀
螢
牀
蟬
宮
蟬
盛
實
庭
蟬
牀
蟬
堂
鳥
堂

鴛闌虹橋虹梁

鳳樓鳳庭鳳城鳳臺鳳幃鳳池鴈門鹿門

馬門虎門外燕門燕堂燕梁鵲橋康臺雀臺馬臺

雉門記天子燕堂燕梁鵲橋康臺雀臺馬臺

鱣堂豹闕虎闕

鳳閣鳳闕鳳沼象闕兔闕虎衛虎殿虎柙

燕厦燕寢鴈塔鴈宅雉堞象魏

麟閣鸞閣龍閣蟾閣蟾苑螭陛烏府熊館

牛渚鴛瓦蝸舍蝸室蛟室鴉室鸞室

鴛鴦孔雀對類卷六

鴛鴦元麒麟閣鸞鸞亭名

鳳凰李太白詩鸞鸞亭名

孔雀屏蟬螭屬玉觀名

鸛鵲觀

金鸞鐵鳳二十七

金鸞黃龍碧鸞坊

玉龍觀碧鸞坊

鐵鳳閣白虎殿

金馬門丹鳳樓

樓鸞戲馬二十八

樓鸞聞鷄

躡虹目龍室

戲馬度馬集鳳臺語燕射雀屏

棲鳳度羅雀門乘馬四橋

魚鱗鳥翼二十九

魚鱗元虹腰橋蜩形

象牙床

鳥翼蒼翠羽

鯨背橋螭吻瓦獸

朱樓翠閣三十

朱樓紅樓青樓丹墀彤墀彤庭青宮朱欄

紅欄雕欄雕牆紅墻雕簷朱簷紅橋紅窓

丹楹雕楹雕梁朱門紅門青門黃門華堂

黃堂太室華棟清朝清臺烏臺朱扉丹扉

黃扉黃庭朱甍青城

紫宸紫微紫垣紫微紫墀絳墀紫閣綠窓

碧窓綠窓粉窓綉窓翠樓綠樓畫樓彩橋

畫堂畫橋畫欄翠欄畫梁畫簷綉牆粉牆

彩櫺粉門

翠閣畫閣紫閣彩閣絳閣天子之絳閣紫閣

紫禁紫禁紫府紫微紫節綠牖素牖翠戶綺戶

畫棟畫棟綠檻綠檻彩檻碧瓦

翠瓦翠館白屋白屏粉壁素壁畫壁粉壁

碧棟紫殿

丹閣黃閣朱閣丹墀丹禁青禁朱禁

青瑣青闥朱檻青檻雕檻紅檻朱戶朱棟

朱闕清牖黃屋丹闕

樓紅牖綵三十一

平樓紅橋紅窓紅窓青

平閣丹檻紅

平廊綠室白瓦碧棟碧檻碧棟畫

平窓白窓碧窓綠

塗朱飾翠三十二與聲色拖朱傳粉

平塗朱塗丹畫惟其流丹與王閣步粧青描青鋪青

平粧朱施朱粧紅描紅

平鏤青飾青間紅間朱漆青

平飾翠刷翠鑿翠開戶抹綠畫綠飾綠傳粉

平抹粉抹紫刷綠間白點翠漆碧抹翠間粉

樓陰瓦影三十三

對卷六

十六

平樓陰城陰亭陰牆陰橋陰簷陰門陰橋陰

平欄陰宮陰窓陰窓輝梁塵簷光

平牖光隙光壁光瓦陰閣陰殿基屋基塔陰

平瓦影瓦影陰塔影閣影舍影棟影棟彩厦陰

瓦陰瓦縫

平樓影簷影橋影亭影門影窓影欄影簾影

簷陰庭彩

金門玉殿三十四

平金門鎔銀金閨金扉金墀金堦金房金臺

金城金楹金屏銀屏紗厨紗窓瓊臺瑤臺

玳瑁瑤階瓊階瑤宮瓊宮珠宮琳宮瓊樓

珠樓珠簾璇題銅闌

平玉堂玉門玉樓玉闌玉階玉墀玉題玉臺

平玉欄玉窓綉窓綺窓瑣窓綺樓綉樓綉庭

平錦宮錦城錦堂綉臺綉閣綉扉綉筵綺筵

玳筵

平玉殿玉陛玉闕玉宇玉戶玉砌玉檻玉柱

平鐵柱鐵壁寶殿寶閣綺閣綉閣綉戶綺戶

平綵檻綵屋綉屋瑣閣貝闕石室幕府錦砌

綺檻

平金闕金屋金鑰金利銀屋瑤屋瑤闕瓊闕

平銀闕珠殿珠箔瓊室瓊館瑤砌琳瑯鈴閣

銅柱銅瓦金殿

書窓酒肆三十五

卷七

平書窓書樓書齋書房文房琴窓詩窓吟窓

平燈窓琴臺騷壇琴堂琴治日詩壇詩家詩庭

平歌臺歌樓粧臺粧樓歌筵旗亭郵亭零壇

平烽樓譙樓譙城譙門譙關譙床譙林譙龕

譙房歌窓書堂

平酒樓酒亭酒家酒筵酒壚舞筵舞堂釣臺

平樂亭樂樓鼓樓戍樓綉窓綉床禮庭試闌

平酒肆酒閣酒店酒市舞榭射圃祖帳樂廟

試院武庫梵宇

平書府書館書閣書室書舍書院書案書庫

平書社詩社吟社丹室琴室經閣香閣粧閣

歌榭歌館書牖茶肆

秦樓楚榭三十六

秦樓秦女弄玉秦樓秦宮秦城秦關秦京堯階

堯庭堯朝堯都堯墻堯衢虞庠周庠周家

唐宮吳宮吳門膺門千門陶門韓門韓堂

韓窓莊廬燕臺陶籬顏齋蕭齋

孔門孔墻孔壇孔庭舜庭舜廊舜門舜朝

魯宮漢宮漢臺漢關漢庭孔堂庾樓庾亮樓

楚臺楚宮楚樓禹門謝庭葛廬宋窓宋亮窓

孟鄰孟廬愈門鯉庭

楚榭楚館楚苑漢殿漢苑漢室晉室宋室

孔室孔宅孔廟孔壁舜殿謝砌漢閣魏閣

鄭驛夏校

堯殿堯屋堯陛堯室唐殿唐室唐閣唐館

梁苑隋苑秦苑游室膝閣顏巷顏寢陶宅

瑜宅周宅雄宅周室孫戶蕃室

皇家帝關三十七與地理皇州帝里互用

皇家王家侯家仙家儒家僧家農家漁家

樵家官家皇朝王朝王宮皇宮皇居儒官

仙宮君門王門侯門儒門公門師門天門

都門賢關太學禪關禪房禪龕仙房僧房

僧寮僧堂王庭天庭公庭宸庭宮闈文闈

文臺賓筵賓墀賓階郵亭

帝城帝庭帝居帝閣相門將門聖門御樓

御園禁園禁庭禁闈士闈省闈禮闈佛家

晉

天

晉

天

天

道家將壇梵壇梵宮驛庭客亭旅亭戌樓

妓樓女牆翰林

帝闕帝室帝殿帝苑帝學禁闕禁闈禁苑

禁藥御苑御闕御殿將闕將驛帥闕相府

仕路佛寺佛刹佛舍佛殿客肆客舍客店

客邸客館旅館旅邸驛舍驛館堆館妓館

道院翰苑戚里

天闕天陸天禁天室王室王府王國王土

公室公館賢巷賢路妃殿妃閣官舍官府

儒學儒館賓館甥館仙府仙館僧舍僧院

僧寺農舍樵舍漁舍漁市軍辟軍壘戎壘

人境陶結廬神閣

披香太液三十八

披香金鸞含章昭陽明光連昌蓬萊通天

甘泉章華凌烟阿房瀛洲姑蘇承明弘文

慈恩朝元精思亭

石渠集賢集英未央建章大明九成宮

大液積翠太極慶善五鳳樓

華萼勤政長樂仁壽宮

登樓入室三十九

登樓登臺登堂登門開門啟門開門升階

升堂外也垂堂開堂凭欄憑欄薛樓薛家

歸家離家乘橋題橋趨庭記他日掀窓推窓

開窓開門開軒

亭俯闌遶欄護樓倚樓枕樓碍樓對樓照

有家有庭有樓

Abstract

<p>有室有路有地有限有隙有舍 無路無地無鎖無門無限無隙多地無鑰</p>	<p>南樓北閣四十五 南樓東樓西樓東廳西廳南階前階東堂西堂南堂 南軒東階西階南廊前廊東廂西廂前簷前廊 中堂東廊西廊南門東臺西臺南臺東城南城 東門西門南門東臺西臺南臺東城南城 西城東鄰西鄰東亭南亭西亭西廂西廳</p>	<p>東宮太子 北樓北堂後堂北宮後宮左扉上庫內朝 外朝北廳北閣北殿北牖北舍北戶外戶左掖</p>	<p>右掖內禁上棟下宇後院 西掖東掖南省西省南館西館東館東塾 西塾東閣東觀東壁前殿前廡</p>	<p>樓東舍北四十六 樓東樓西廊西廊東塔南廳西廳東廳南 亭西簷東簷西城東城西城南橋東橋西</p>	<p>舍東舍南 舍北北堂北牖北寺北院北座右座左掖左</p>	<p>屋北屋後 亭北城北簷左塔左樓北門左門右窓北</p>	<p>千門萬戶四十七</p>
--	---	---	---	--	-----------------------------------	----------------------------------	----------------

<p>千門三門雙門千家三家千樓 孤樓三宮三階千倉雙扉孤扉雙亭孤亭</p>	<p>孤城孤院 一廳半廳兩廳兩廳八廳四廳一門四門</p>	<p>五門一宮兩宮六宮一家五家八家十家 百家萬家二家一櫺一軒兩軒一階兩階 一樓半樓萬閣一庭一臺一亭一堂一城 十城百城四關九關九街兩楹八碑</p>	<p>兩鄰四鄰 萬戶萬室百室一室十室一殿一星 一閣一櫺一座一字萬字四壁 四座萬堆萬瓦九陞八陞萬戶百堵六館</p>	<p>兩府一市數驛四牖 千戶雙關雙闥三市雙牖孤館孤寺孤驛 千室千堆</p>	<p>推開掩上四十八 推開掀開敲開挨開衝開粧成修成推來 創成築成架成疊成累成砌成做成志成 關成鑿成鑿開打開敞開掃開拆開開開</p>	<p>割開剖開製成 掩上閉上捲上鎖定捲定架起聳起加就 鎖就造就鎖却捲却閉却捲却捲去捲去 造出砌出突出創出架作創作敲作敲破 壁破倚遍</p>
--	----------------------------------	--	--	---	---	---

岸推上推出粧出關上關却掀起粧就

輕敲密掩四十九

活

輕敲輕推輕掀輕開輕凭頻開頻登頻開

頻敲開敲忙敲微開新開長開宏開常開

高登低垂

大開半開不開不關密關半關半掀半扁

半遮密遮半推

密掩半掩自掩密閉自閉半掩試捲慢捲

密鎖淨掃半敞

深閉深鎖空鎖深掩斜掩低掩頻掩開掩

閑倚新築新創高捲高聳高築低亞低放

深入頻鎖斜倚

對類卷六

子

高臨俯瞰五十

死

高臨低臨高連傍連傍依斜依傍通深通

下臨俯臨俯垂仰依速連近連速臨緩迴

俯瞰下瞰遠接近接上接直聳

低瞰斜瞰橫接傍引傍映高聳高接高架

高啄高轟

高卑曲直五十一

死

高卑高低縱橫橫斜

密疎整齊短長送迎攝

曲直小大遠近濶狹啓閉闔闢出入

深淺高下疎密長短新舊橫直夷峻明暗

升降

經營撲斫五十二

經營規倅推敲雕鐫安排鋪排鋪陳鋪張

遮欄遮圍周迴盤旋棲遲悒悒

作成作興落成

撲斫斫削布置展布架造補葺整頓整理

壁飾拂拭洒掃鎖鑰倚徙整葺

粧點粧飾雕斲規畫經理居止居處遊息

高明壯麗五十三

高明虛明虛涼虛閑閑深幽深清幽清虛

空涼荒涼荒蕪層樓紫迴崢嶸深沉

靖夷靚深邃深寂寂短長

對類卷六

子

壯麗美麗雅麗壯偉爽愷磊隤廣袤

蟻渡窄隘側陋僻陋淺陋寂寞寂靜古淡

洒落靜悄敬豁曠濶窈窕

佳麗雄麗宏麗華麗深靜深邃幽靜

幽勝蕭洒岑寂高下軒豁高爽清爽雄偉

明淨明亮迢遞繚繞牢落宏遠高遠

華哉嚴矣五十四

華哉雄哉巍手巍然蕭然倚歎

燁然突然偉哉義哉嚴哉寂然翼然

麗矣峻矣美矣遠矣煥若燦若卓耳

高矣深矣明矣宏矣沉矣

潭潭爽爽五十五

平 潭潭 沉沉 深深 巍巍 我我 高高 低低 陰陰
渠渠 鱗鱗 層層 踈踈 雀雀 迢迢 重重 差差
公 爽爽 隱隱 楚楚 悄悄 簇簇 小小 寂寂 冉冉
曲曲 屹屹 疊疊 矗矗 落落 表表 鬱鬱 卓卓
蔚蔚

昭陽宮 太極殿 五十六

平 昭陽宮 建昌宮 太極宮 甘泉宮 未央宮 望夷宮

阿房宮 長樂宮 大明宮 承明廬 精思亭 清暑亭

太液池

公 太極殿 景福殿 宣政殿 紫宸殿 披香殿 明光殿

華清殿 未央殿 長春殿 資政殿 集賢院 待漏院
觀文殿 石渠閣 天祿閣

望月樓 凌風閣 五十七

公 望月樓 待月樓 摘星樓 乘風樓 承露臺 步雲橋

朝天橋 翫月樓 望雲閣 臨江亭 摘仙橋

公 凌風閣 凌雲閣 臨江閣 乘風閣 書雲觀 凌霄觀

凌煙閣

芍藥欄 茶藤架 五十八

公 芍藥欄 沉香亭 萱草堂 牡丹亭

公 茶藤架 薔薇架 莓苔砌 蒲萄架

鳳凰臺 麒麟閣 五十九

公 鳳凰臺 鳳凰樓 虎豹闕 虎豹門 蝸牛廬 孔雀屏

杜鵑亭 燕子樓

公 麒麟閣 鴛鴦殿 鳳凰殿 麒麟殿 鳳凰閣 鳩鵲觀

屬玉觀 鴛鴦瓦

黃鶴樓 烏衣巷 六十

公 黃鶴樓 朱雀橋 碧雞坊 白魚舟 丹鳳門

公 烏衣巷 白虎觀 白虎閣 黃龍殿 紫燕厦 蒼龍觀

黃金臺 白玉殿 六十一

公 黃金臺 白玉臺 白玉堂 白玉樓 白玉階 白玉欄

青瑣窓 白銀宮 水晶宮 碧紗厨

公 白玉殿 黃金闕 黃金屋 黃金塢 青瑣闥

玉龍樓 金牛驛 六十二

公 玉龍樓 金馬門 鐵甕城 銅雀臺 金谷亭

公 金牛驛 金鸞殿 金鳳閣 金華殿 鐵鳳觀

管絃樓 燈火市 六十三

管絃樓

公 管絃樓 笙歌樓 珠翠樓 詩履庭 絲竹堂 弦歌堂

綺羅丘 翰墨場

公 燈火市 簫鼓市 絃管陌 簞歌巷

賣酒家 讀書閣 六十四

公 賣酒家 讀書閣 讀書堂 賣酒壚 學詩庭 學禮庭

修禊亭 流觴亭 乞巧樓 望仙樓 讀書樓 藏書樓

聚船橋 避暑亭

公 讀書閣 題書閣 儲書閣 藏經閣 鳴鑾閣 粧鏡閣

彈琴殿 垂釣檻

富倉箱 充府庫 六十五

公 富倉箱 高門閣 闕戶庭 奉庭闈 肅闈門 速危厨

宜室家

充府庫傾帑藏嚴界限買田宅定館舍為臺沼
庚亮樓滕王閣六十六

庚亮樓孟嘗門葛亮廬孔子堂仲宣樓嚴陵臺

子雲亭文君壩宋宗廟少陵堂燕昭臺楚王臺

滕王閣楊雄宅楊雄閣唐宗殿虞舜殿主衡驛

孔子宅顏回巷孫敬戶相如柱鄭莊驛孟子室

君子堂神仙宅六十七

君子堂宰相家處士家帝王州醉翁亭長者居

王人家王者堂

神仙宅神仙窟賢人閣學士院功臣閣尚書省

節婦里中軍帳

八九家十萬戶六十八

對類卷六

八九家三四家兩三家十萬家十二樓八九樓

百二關十萬間十萬鄰十二欄十二門

十萬戶三百寺百萬宅二十石

百尺樓萬間厦六十九

百尺樓九尺堂九重門九重城九層臺一層樓

五步樓萬里橋三尺牆數仞牆千仞牆三尺塔

三重塔百丈簷百層城

萬間厦七層塔十步閣三間屋數椽屋百畝宅

四隅宅九級陛三家市數間屋百堵室一區宅

五流宅

細柳營長楊苑七十

細柳營長楊宮蒲萄宮胡桃宮柏梁臺黃竹樓

花萼樓百花亭

長楊苑長楊館長楊榭細柳觀上林苑柏梁殿

紫閣形闌朱門白屋七十一

紫閣形闌翠瓦朱甍畫棟朱簾黃閣紫扉青瑣丹墀

紫陌朱門

朱門白屋黃扉紫閣雕闌玉砌綺疏青瑣青門紫陌

金馬玉堂竹籬茅舍七十二

金馬玉堂金闕玉帟玉殿金門瓊苑金池金祀玉階

玉宇瓊樓綉戶香閣瓊牖繩樞野店山橋共閣蘭臺

竹籬茅舍金樓玉殿琳宮梵宇銀宮金闕瓊宮琳館

銀牀金井珠宮貝闕金置石室玉樓金殿瑤臺瓊室

草門圭竇桑樞蓬戶蘭臺薇省

對類卷六

三九

峻宇雕梁高梁大厦七十三

峻宇雕梁敗壁頽墻高棟層軒高城深池廣厦細旃

高屋寒窓

高梁大厦斜窓曲巷明窓淨几重門遠館靈宮秘宇

前朝後市

大禹卑宮宣王考室七十四

大禹卑宮大禹過門文王為臺沛公入關虞帝闢門

周武式閭燕昭築臺文帝龍臺葛亮顧廬賈誼升堂

魏勃掃門泄柳閉門于公高門

宣王考室成帝輯檻文帝詔學武王遵路魯君刻桶

相如入室司馬題柱楊雄投閣伏波立柱孫敬閉戶

鴈塔龍門螢窓雪案七十五

對類卷之六

筑樂器 磬石磬 簫管屬 簞管簞 笛竹笛 鼓革音 角鼓

車駕車馬車騎車服車蓋輿輅軒冕冠冕
冠冕軒蓋銜轡銜勒鞭轡鞭箠鞭策舟楫
舟楫樓櫓桴棧簋豆觴豆樽俎簋俎樽俎
盆盎孟盎孟竿瓶盎瓶榼盤釘盤合杯爵

四

筵几 筵席 裯鼎 裯褥 鍾鼎 彝鼎 銅鼎 熨斗
機軸 砧杵 砧几 琴瑟 絃管 絃索 絲竹 絲管
簫管 簫鼓 金鼓 鐘鼓 笳鼓 笙鼓 簣鼓 旗鼓
鼙鼓 鉦鼓 鐃鼓 金革 旌革 旌旆 旌旄 旌節
泓穎 毫楮 旗幟 刀筆 刀斧 刀尺 刀剪 刀劍
琴劍 弓劍 矛戟 矛盾 戈戟 戈甲 兵甲 兵革
弓箭 弓矢 弓弩 弧矢 干櫓 干戚 干羽 鋒鏑
鋒刃 斤斧 鍾磬 箱篋 簾箔 簾幙 帷箔 燈燭
燈火 櫛櫛 針線 蓑笠 羅網 繒繳 機杼 衡量
權量 升斗 衡鑑 繩墨 繩準 規矩 符券 箕箒
鞍轡 囊橐

○韋韋踰踰第五

並實

干將魚鼈軍器甲冑也 簠簋米器 蕭牆屏

就卿以所爲之實以角氏武帝作角思思作孟各各

白反 要褻 **或藥** 張凡 **夫合皮**

更漏方響跳脫

慕樺劍匣第六

 基枰 基盤 簾鈎上鈎 簾衣 簾顏 琴絲 琴徽

翠絃弓絃弓鞘弓衣箏絃船篷船篙船帆

登臺登龍
船橋舟舟
檣帆
竿勒
輪床
屏燈
屏燈
繫

對類集上

 錦機 鏡奩 鏡臺 釣竿 釣絲 釣針 釣緝 釣輪

釣作釣
鈎椎子
蘇針
硯池
硯屏
枕屏
漏籌筆鋒
劍鋒

鼓枹中
燭臺中
燈籠中
剪刀中
麴車中
刀夾
扇箭

[illegible]

 箏
琴
瑟
琵琶
笙
簫
篳篥
橫笛
腰鼓
羯鼓
鼗鼓
鼙鼓
大鼓
小鼓
鈸
鈜
鐃
銅鼓
木魚
梆子
拍板

碁子 船槽 玄板 帆席 毬捧 毬子 燈盞

囊琴匣劍第七

平囊琴 鈎簾 鞞弓 籠燈 弦弓 絃琴 檐簷 囊金

囊詩

大棹舟 棹船 鼓琴 鼓鐘 篆香 篋書

四圍魚圍鏡
佩劍櫃帛篋扇
鼓瑟鼓棹鼓枹

⑤ 奩鏡 屏枕 籠燭 燭鼓

。書燈酒旆第八

⑥ 書燈 書厨 書牀 書籤 書帷 書囊 詩囊 香囊

香爐 丹爐 經函 琴牀 茶甌 茶瓶 茶爐 線車

衣箱 衣砧 更籌 琴囊 經帷 香盤

⑦ 酒瓶 酒樽 酒壺 酒旗 酒帘 藥囊 藥爐 漏籌

燭臺 酒盃 酒壺

⑧ 酒旆 酒器 酒盞 酒甕 藥龍 藥龜 藥鼎 藥杵

藥臼 茗椀 飯盃 畫筆 畫軸 漏箭 劍匣 筆架

⑨ 書筭 書篋 書架 書几 棋局 更漏 更箭 經筭

茶碾 茶鼎 茶磨 茶杵 茶臼 香几 香鼎 香案

香篆 書案

對類卷七

。疎鐘短笛第九

⑩ 疎鐘 孤鐘 殘鐘 洪鐘 清鐘 洪鈞 怪囊 空囊

明燈 孤燈 殘燈 清燈 華燈 清樽 芳樽 空樽

深盃 殘盃 清觴 長筵 芳筵 華筵 長琴 清琴

焦琴 焦桐 清絃 疎絃 繁絃 危絃 哀絃 虛絃

薰絃 清簫 長簫 橫簫 清笳 悲笳 殘笳 清砧

疎砧 殘砧 虛舟 方舟 輕舟 扁舟 孤舟 輕船

輕帆 扁帆 孤帆 飛帆 輕橈 危檣 孤蓬 輕艘

輕航 輕舸 高軒 高車 輕車 香車 安車 香輪

雕鞍 方屏 香篝 良弓 長槍 長戈 長鞭

輕鞭 輕策 疎簾 重簾 飛帶 長檠 尺空 自長 洪爐

⑪ 巨觥 巨盃 巨觴 監觴 急絃 慢絃 斷絃 古琴

短琴 短簾 密簾 細燈 洞簫 短簫 大鐘 遠鐘

大舟 小舟 大船 小船 巨船 巨艘 小帆 片帆

短帆 短篷 片篷 小輿 曲屏 小屏 小車 小筇

瘦筇 直鈎 曲鈎 大弓 勁弓 短兵 利兵 大刀

細繩 短繫

⑫ 短笛 小笛 響笛 急管 脆管 古瑟 大鼓 敗鼓

大輅 逸駕 巨艦 大艦 大舫 小舫 巨舫 小舫

短棹 急棹 遠棹 短楫 小楫 短纜 小艇 短履

細簞 小扇 破扇 古硯 細硯 大筆 健筆 大鼎

古鼎 重鼎 古鏡 破鏡 古器 大器 重器 小器

利器 利劍 短劍 大劍 古劍 利刃 利鏃 勁弩

列炬 細火 細篋 短戟 巨網 短杖 急杵

對類卷七

⑬ 華轂 輕轂 芳輦 輕輦 輕騎 飛騎 輕艇 孤艇

輕棹 輕槳 柔櫓 長纜 高蓋 輕蓋 圓蓋 圓鏡

明鏡 圓扇 團扇 輕扇 輕篋 清瑟 清磬 疎磬

長笛 清笛 橫笛 殘笛 殘磬 殘角 鳴角 鳴鐸

殘漏 清漏 清杵 殘杵 長枕 清枕 高枕 方席

新火 明燭 華燭 殘燭 長劍 雄劍 長戟 堅甲

強弩 遺鏃 虛器 清竿 清樂 清管 飛箭 空篋

。琴長笛短第十

⑭ 琴長 琴清 琴高 琴橫 琴焦 簫清 簫長 簫橫

簧清 笙清 砧鳴 砧清 砧疎 鐘鳴 鐘疎 鐘遲

盂長 盂深 盂乾 盂空 孟清 樽空 瓶空 燈明

燈殘 燈微 簾疎 簾低 簾高 碁高 碁閑 碁圓

鞭長鞭輕	鞍輕車輕	舟輕船輕	帆輕帆孤
絃鳴絃危	弓長檠長	檠高笳悲	機圓機空
囊空囊慘	規圓衡平	烽銷筵長	
扇輕扇圓	扇圓扇長	扇寒笛清	笛鳴
笛殘角殘	角鳴角悲	角悲角鳴	角清
漏長漏殘	漏遲瑟工	瑟希鼓喧	鼓轟鼓鳴
燭明燭銷	燭昏燭殘	火明火銷	火殘鏡明
鏡圓鑑明	鑑空筆枯	筆尖掉輕	艇輕槳輕
枕閑蓋輕	網疎杆空	軸空準平	砥平
笛短笛小	笛響笛脆	笛亮角慘	角響燭短
燭暗燭滅	漏盡漏短	筆健筆老	筆亮墨妙
硯滑硯古	紙滑紙貴	鏡古鏡破	鑑淨劒利
弩勁矢直	鼎重枕奠	席正	
琴古琴響	檠短盃淺	盃滿盃小	砧急砧響
鐘遠鐘響	舟便舟快	舟小船小	船穩帆小
篷短帆急	鈎曲燈細	屏小絃急	弓勁弓軟
鐘鳴鐘響	鐘響十一		
鐘鳴鐘敲	鐘撞砧鳴	砧敲砧鳴	砧吹砧吟
琴橫琴鳴	琴彈琴調	簫吹簫橫	笙吹笙橫
笙調簧吹	弓響弓張	弓鳴弓開	弦張絃鳴
絃彈絃調	簾垂簾開	簾篩帘翻	筵開筵陳
盃浮盃傳	盃銜盃傾	盃斟盃開	觴流觴飛
壺傾鞭揚	鞭敲鞭垂	鞭披燈挑	基圍基敲
毫揮旗飛	屏開機張		

笛鳴笛吹	笛橫笛吟	角鳴角吹	鼓敲鼓轟
杵敲漏傳	漏沉劒橫	劒鳴劒揮	杵鳴杵開
簾舒席開	席移席收	盃傾筵浮	扇搖扇揮
扇指扇藏	蓋飛蓋張	蓋傾枕橫	枕歌筆飛
筆濡筵披	鏡開鏡磨	鑑開杖敲	瑟調箭飛
箭穿彈鼓	硯磨硯穿	燭搖筆扛	鼎調
鼎烹宴開			
笛響笛弄	笛噴角奏	角弄角響	角送笛奏
笛送樂奏	樂舉樂徹	瑟鼓鼓打	鼓擊杵擊
杵搖劒舞	劒倚矢激	矢落矢發	矢去彈打
彈落漏轉	漏促役折	筆走筆掃	筆落筆泚
筆寓筆舉	箭發箭去	硯滌筆展	席展盃迄
竿泛宴啓	宴設燭照	燭滅鏡照	鏡啓杖掛
笠荷扇撲	鼎沸		
鐘響鐘叩	鐘動鐘擊	鐘送更轉	琴弄琴奏
琴破琴憂	砧搗砧作	砧響砧送	笳奏笳送
笳響笙奏	簾捲簾動	簾搗筵設	筵罷筵徹
旗動旗展	旗捲旗偃	盃舉機斷	機發盃泛
盃覆壺倒	瓶倒瓶罄	鞭長鞭拂	鞍解燈照
燈滅校擲			
舟行棹舉	舟舉十二		
舟行舟搖	舟移舟橫	舟歸舟回	舟閑船歸
船開船移	船行帆飛	帆歸帆收	帆張車行
車回車旋	竿垂竿投	綸垂綸收	綸收綸垂

鈎敲鈎沉
 艇搖艇藏槳搖棹飛棹橫網收釣垂餌沉
 纜牽
 棹舉棹鼓棹擊揖擊揖舉網撒網舉餌擲
 纜繫
 帆掛帆展帆卸舟泛舟漾船泊蓬揭
 樽前席上十三
 樽前樽中盃中甌中盃中盤中簾前舟中
 舟邊船中船邊琴中琴邊絃中毫端箱中
 盆中簾間屏間筵間筵前帆邊燈前爐中
 車前書中車中棊中枰中囊中
 筆端硯中枕前枕中枕邊甕中甕邊篋中
 對類卷七
 籠中席中席前鏡前鏡中笛中網中釜中
 鼎中盃中案前座前燭邊
 席上座上甕畔甕裏盃裏几上案上枕上
 枕畔笛裏鏡裏扇底筆下紙上箔上燭下
 弦上燈下簾外簾內簾下船上船側船畔
 鞍上繩上壺裏瓶裏盃裏瓶底筵上筵內
 筵畔盤裏樽裏觴裏帆上機上機畔琴裏
 琴畔簾上
 盈樽滿盃十四
 盈樽盈盃盈觴盈壺盈盤盈筵盈厄盈觥
 盈甌盈舟盈牀盈箱空囊盈船
 滿樽滿盃滿厄滿壺滿盤滿甌滿筵滿簾

滿牀滿帆滿箱累觴滿簾滿船倒瓶盡瓶
 滿盃滿竿滿槓滿甕滿架滿軸滿幅
 滿鏡滿紉滿席滿座滿案
 盈席盈座盈篋盈几盈案盈架盈幅盈軸
 盈箔盈盃盈竿盈缶盈甕傾座
 雲帆月笛十五
 雲帆風帆煙帆霜帆霜鐘風鐘煙鐘
 風簾風琴風絃風箏風鈴風帘風砧風燈
 風檣風船霜砧霜砧霜毫煙蓬煙簾雲屏
 水盤水壺霞觴霜舟
 月舟雨舟雪舟雪簾雪船月砧雨砧雨帆
 雨簾雨蓬雪蓬露盤月琴雨簾月簾雨傘
 對類卷八
 月笛月管月艇雪艇雪笠雨笠雨盃雨揖
 雨枕雨傘雪刃雪案
 霜角霜天霜笛風笛風帽煙笛霜管風管
 煙艇風艇煙棹風鐸風纜冰硯星劍霜刃
 星弁詩會弁霞佩霞帔煙幕雲帳風燭水簾
 敲霜霜月十六
 敲霜穿雲鳴霜鳴霜鳴霜鳴霜鳴霜鳴霜
 揚風牽星悲風鳴風耕雲鋤雲薰烟騰烟
 披雲披煙
 倚天倚風倚障障風弄風過雲動雲動雲動
 吼霜咽霜擣霜射雲破煙咽風颯風舞風
 挂風逐風載霜出煙

<p>○ 咽月 揭月 泛月 酌月 弄月 鑒月 漏月 漏月</p> <p>蔽日 載月 滿月 釣月 步月 射月 射斗</p> <p>捲雨 西山 載雪 却日 滴露 障月 釣雪</p> <p>節月 擊雨 敲月 邀月 擊露 披雨 鳴月</p> <p>衝斗 量日 遮日</p>	<p>○ 轟雷 閃電 十七</p> <p>展霜 裂霜 燦星 散星 晨煙 泛霞 杯</p> <p>閃電 學月 掛月 耀雪</p>	<p>○ 修月 揚月 飛電</p> <p>○ 春船 夏舫 十八 與 寒 舫 擇 揚</p> <p>春船 春帆 秋帆 春簑 春犁 春鋤 春樽 秋砧</p>	<p>晨砧 秋砧 晨砧 秋砧 秋簑 晨砧 晨鐘 宵鐘</p> <p>昏鐘 秋船 秋蓬 秋燈 春盤 春旗 春簾 春琴</p> <p>秋檠 春盃 晨燈 更籌</p>	<p>○ 曉砧 晚砧 夜砧 暮砧 曉鐘 暮鐘 夜鐘 晝琴</p> <p>晚鐘 夜琴 夏琴 夏絃 夜絃 曉鐘 暮鐘 晝琴</p> <p>夜簑 午碁 晚燈 夜燈 曉燈 夜檠 曉簾 暮簾</p> <p>曉簾 晚簾 曉舟 晚舟 曉帆 晚帆 曉檣 晚檣</p> <p>夏棋 夜棋 午觴 午樽 晚樽 晚盃 夜盃 曉梳</p> <p>曉鞍 曉船 暮船 曉機 夜機</p>	<p>○ 夏舫 曉舫 曉角 暮角 曉笛 夜笛 曉鼓</p> <p>夜鼓 夜杵 曉漏 夜漏 曉箭 曉笛 夜笛 曉鼓</p> <p>夜枕 曉枕 午枕 曉履 曉笠 晚笠 百扇 午扇</p>
--	---	--	--	--	---

<p>○ 晨吹 晨張 秋橫 秋收 秋敲 秋哀 秋捐 寒敲</p>	<p>○ 黃煖 笙煖 琴潤 杯煖 厨冷 爐冷 爐熱</p> <p>○ 席煖 席冷 枕冷 簟冷 筆凍 筆冷 硯冷 硯凍</p> <p>○ 筆涼 枕涼 枕寒 硯寒 漏寒 席溫 扇涼 杆寒</p> <p>○ 爐寒 爐寒 爐溫 燈寒 杯寒 機寒 砧寒 鐘寒</p> <p>○ 寒角 寒笛 寒燭 寒服 涼枕 涼簟 涼榻 寒杆</p> <p>○ 寒枕 寒漏 寒硯</p> <p>○ 寒席 煖二十</p>	<p>○ 暑衣 暑衫 冷爐 煖杯</p> <p>○ 煖律 煖席 冷席 凍筆 凍硯 暑簟 冷簟</p>	<p>○ 寒砧 煖律 十九</p> <p>○ 寒爐 涼床</p> <p>○ 寒砧 煖律 十九</p> <p>○ 寒機 寒機 寒砧 寒鐘 寒燈 寒爐</p>	<p>○ 秋笛 晨角 秋杵 晨杆 秋扇 秋枕 春枕 春履</p> <p>○ 春笠 春耒 晨鼓 昏鼓 秋角 秋艇 春雙 宵鼓</p> <p>○ 昕鼓 朝鼓 春笛 晨漏 宵漏 更漏 晨杆 秋杆</p> <p>○ 朝鏡 春蓋</p>	<p>○ 夏簾 暮艇 曉艇 晚棹 夜角 晚角 曉磬 晚磬</p> <p>○ 夕磬 曉鏡 曉規 夜劍 曉棹 曉網 夜燭 暮網</p> <p>○ 晚釣</p>
----------------------------------	---	--	---	---	---

平菱花鏡梅花笛奏梅花引蘆花絮椒花鰓松枝竿

燈花簞竹二十七

杖藜燭花 炬蓮釣竿 劍芒筆花
 簞竹杖竹 箭竹釣竹 扇竹筆管 檄草
 簾竹篙竹 筇竹
 龍車鳳輦 二十八與牛刀馬勒互用
 龍車 龍輿 鸞輿 龍舟端午龍舟競渡 龍船 螺杯 鸞簫
 鸞釵 漁舟 紫囊 子沐 犀梳 犀錢東坡買人生子
 烏檣杜鵑橋 牙檣 蝦簾 膏油楚寶也 蟻搏
 雀屏 蟻搏蟻也 象搏 獸搏 兕觥角杯 象牀
 鶴軒 象環 象梳 象碁 象盤 象簪 鳳簫 兔毫
 虎符漢以虎符發兵 角弓 鳳笙
 鳳輦 鳳駕 鶴駕 鶴馭 象馭 象輅 鳳管 鳳笛
 象板 虎枕 象管 象簡 象笏 雉扇 羽扇 蠟炬
 獸炭 羯鼓 象筋 兔筆 鳳蓋 鳳枕 虎節
 龍笛 龍管 龍劍 鸞鏡 鸞轡 鳩杖 鳬舄 鵠硯
 犀簞 犀筋 犀管 龍鼎 龍節 鼉鼓
 牛刀馬勒 二十九
 牛刀割牛刀 螢囊車燈 魚船 魚竿 魚鈎 魚擲
 鵝籠 鸞刀
 兔置 雀羅 雉羅 鴈弓 馬鞭 馬鞍 馬銜
 馬勒 馬策 馬轡 馬攄 虎押虎兜出
 龜檣龜王毀 魚網 魚釣 魚罟 魚鑰
 驚魚撲蝶 三十與鳥獸門鸞龍附屬
 驚魚 驚魚 飛鵲 鳴鶴
 射鵰 射鴻 引截蛟 解牛 刀取螢 得魚 取魚

<p>撲螢<small>扇</small> 舞鸞<small>鳥</small> 鸞舞<small>羽</small> 餌魚<small>釣</small> 散鴉<small>列</small> 釣魚<small>相</small></p>	<p>引鳳<small>角</small> 射鴈<small>角</small> 斬馬<small>劍</small> 破燕<small>翼</small> 夢蝶<small>抗</small> 躍馬<small>鞭</small> 策馬</p>	<p>驚鴈<small>角</small> 翻燕<small>翼</small> 通燕<small>機</small> 驚鷗<small>基</small></p>	<p>虞琴<small>琴</small> 孔劍<small>三十一</small></p>	<p>齊琴<small>琴</small> 顏瓢<small>顏子</small> 秦箏<small>制想秦箏</small> 嵇琴<small>嵇康</small> 虞絃<small>虞絃</small></p>	<p>牙琴<small>牙絃</small> 秦簫<small>吹簫</small> 菜衣<small>豐鍾</small> 陶梭</p>	<p>陶巾<small>齊韶</small> 韓編<small>韓編</small> 虞韶<small>虞韶</small> 越弓<small>楚弓</small></p>	<p>舜絃<small>舜韶</small> 孔琴<small>戴琴</small> 許瓢<small>許由</small> 越弓<small>楚弓</small></p>	<p>楚襟<small>祖鞭</small> 董帷<small>李舟</small> 李舟<small>仙舟</small> 楚帆<small>葛笄</small> 祖舟</p>	<p>舜琴</p>	<p>孔劍<small>孔席</small> 舜木<small>舜木</small> 舜鼓<small>舜鼓</small> 楚管<small>楚笛</small></p>	<p>楚瑟<small>楚瑟</small> 禹律<small>趙鼎</small> 趙鼎<small>趙國重</small> 孟帽<small>孟嘉</small> 禹冕</p>	<p>漢網<small>漢網</small> 璇扇<small>璇扇</small> 謝屐<small>謝安</small> 畢篋<small>畢卓</small></p>	<p>點瑟<small>點瑟</small> 孔徹<small>孟轲</small></p>	<p>班扇<small>班扇</small> 韓簡<small>韓簡</small> 周冕<small>湘瑟</small> 恬筆</p>	<p>超筆<small>超筆</small> 齊瑟<small>齊瑟</small> 桑規<small>桑規</small> 倫紙<small>般芥</small> 徐榻</p>	<p>蕃榻<small>蕃榻</small> 甬鼎<small>雷劍</small> 湯網<small>湯網</small> 秦筑</p>	<p>陶甕<small>陶甕</small> 馮鉞<small>馮鉞</small> 商楫<small>秦轍</small></p>	<p>朝車<small>禁鼓</small> 三十二</p>	<p>胡琴<small>番船</small></p>	<p>御爐<small>御筵</small> 御簾<small>御香</small> 禁鐘<small>戰船</small> 戰帆</p>	<p>禁鼓<small>禁漏</small> 羯鼓<small>戍鼓</small> 戰鼓</p>	<p>朝車<small>官車</small> 公車<small>朝簪</small> 官鐘<small>官簫</small> 朝鞭<small>胡笳</small></p>
--	---	--	--	---	---	--	--	---	-----------	--	--	--	--	---	---	---	--	--------------------------------	----------------------------	---	---	--

宮漏胡笛 笛笛 笛笛 笛笛 笛笛

漁舟牧笛三十三

漁舟 漁船 漁簑 漁蓑 漁歌 漁歌 僧鐘

賓筵 漁燈 吟笛 漁竿 樵斤 戎車 仙舟 書燈

彈絲 吟琴

客船 客舟 客帆 客裝 女機 女梭 女登 釣舟

釣船 將旗 釣簑 釣竿 釣絲 釣綸 釣筒 容琴

客盃 寶盃 佛燈 客燈

牧笛 牧笠 釣笠 客枕 客席 客棹 客艇 客帽

客舳 講席 講座 釣艇 相鼎 相印 佛扇 女扇

戌角 漁笛 樵笛 漁笠 樵笠 農笠 農耒 樵斧 師席

書畫卷七

賓席 鄰火 僧枕 漁艇 漁火 漁網 漁罟 樵几

釋筆 吟几 釋榻 仙笛 仙樂

揚鞭 搖鞭 擲鞭 揮鞭 投鞭 垂鞭 加鞭 鳴鞭

停鞭 留鞭 開簾 釣簾 掀簾 垂簾 收簾 寒簾

鳴琴 調琴 彈琴 橫琴 携琴 調絃 鳴絃 調琴

鳴琴 彈琴 吹笙 調笙 吹簧 調簧 吹簫 鳴簫

吹竽 鳴鐘 撞鐘 敲鐘 鳴笛 吹笛 鳴砧 敲砧

鳴榔 浮舟 移舟 撐舟 行舟 乘舟 登舟 焚舟

維舟 乘船 撐船 移船 行船 登船 搖船 開船

張帆 開帆 舒帆 收帆 開篷 掀篷 撐篙 移篙

垂綸 收綸 收緝 垂緝 垂鈎 收鈎 敲鈎 提竿

垂竿 收竿 垂槎 垂梓 穿針 停針 敲針 飛針 飛觥

開樽 携樽 飛樽 流觴 傳觴 稱觴 飛觴 飛觥

傳杯 流杯 傾杯 持杯 浮杯 沉杯 銜杯 貪杯

提壺 携壺 投壺 持瓶 圍碁 推碁 敲碁 鳴碁

彈碁 收碁 乘車 登車 隨車 乘軒 鳴車 升車

携筇 扶筇 拖筇 扶藜 携鋤 彎弓 張弓 彎弧

垂弧 移燈 挑燈 明燈 燒燈 燃燈 焚膏 圍爐

開爐 當爐 揮戈 操戈 投戈 揚旌 擐旗 操刀

移牀 拋梭 披蓑 開筵 推枰 登梯 揮毫 濡毫

鳴機 停機 鳴珂 張筵 扶犁 揮斤 書紳 垂紳

垂纓 攀鞍 下簾 揭簾 撫琴 抱琴 鼓琴 弄琴

書畫卷七

聽琴 鼓簧 奏簧 泛樽 倒樽 舉杯 捧杯 挈壺

酌壺 捧卮 舉觴 倒壺 舉鞭 長鞭 拂鞭 着鞭

執鞭 躍鞭 跨鞍 解鞍 卸鞍 下車 駐車 出車

泛舟 艤舟 泊舟 漾舟 盪舟 買舟 泊船 泛船

渡船 上船 下船 放船 掉船 掛帆 展帆 卸帆

舉帆 扣舷 把竿 執竿 搥砧 拂砧 叩鐘 挽弓

挾弓 掛弓 射弓 帶弓 易燈 擁爐 試爐 荷鋤

擁犁 執戈 倒戈 荷戈 舞干 執干 對牀 下床

荷竿 擲梭 下機 斷機 下碁 控弦 上弦 梁毫

弄簫 策筇 引杯 杜酒 卷蓬 揭蓬 把鋤 帶鋤

荷鋤 戲毬 築毬 打毬 覆鈎 下鈎 拭砧 清砧

看鏡磨鏡開鑑開匣歌枕推枕揮扇搖扇	鳴笛橫笛鳴笛調瑟吹律鳴杆鳴鼓敲鼓	吹笛橫笛鳴笛調瑟吹律鳴杆鳴鼓敲鼓	着殺折殺	舉案洗鉢免胄秉鉞負劔執笏擁篲躡屐	捉扇畫扇把扇執扇染墨列俎越俎	取帝執爨盥爵洗爵滌爵滌爵設樂鼓樂	拊石釋籥駐蹕卧轍負笈側枕就枕舉扇	設席展席促席促席鑄鼎擊筑鼓缶擊缶	乘甲破斧仗節仗鉞奏角引角舉幟設宴	舍矢挾彈射箭發箭放箭貫甲帶甲被甲	點燭隱几設几舉耒負耒戴耒挾矢發矢	照鏡對鏡鑄鏡啓鏡覽鏡秉燭剪燭舉燭	荷錦命駕促駕枉駕攬轡按轡執轡把轡	舉網撒網解網下釣把釣設餌頂笠荷簣	擊楫泛楫漾漿泛艇結纜繫纜解纜結網	微樂擊柝振鐸振掉舉柝倚柝放柝鼓柝	鼓瑟合瑟擊鼓伐鼓奏鼓擊磬奏樂作樂	泛竿挈榼下箸舉箸展箸弄笛奏笛壓笛	把筆走筆絕筆泚筆執筆握筆握管舉筆	把劔佩劔下筆落筆執筆握筆握管舉筆	撫劔執劔倚劔舞劔賣劔淬劔拔劔伏劔	策杖倚杖拄杖植杖下榻對榻設榻仗劔
------------------	------------------	------------------	------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

行軒征車歌筵	回車離舟離觴離杯離筵歸裝行裝行囊	歸舟來舟征帆飛帆歸帆歸櫓回櫓回轅	歸鞍回鞍征鞍吟鞍吟鞭回鞭歸鞭回舟	歸鞍去棹三十六	聞角聞笛看劍看鏡看鼓聞鼓聞琴	見彈聞彈而思	聽琴聽角聽鼓聽樂對鏡覽鏡對榻對奕	望鋒望舟望日待船喚船對牀	聞韶聞琴聞鐘聞鈴聞琴聞瑟聞琴聞瑟	聞笛聞笛三十五	藏價	持杖凭几舒簟鋪單持斧持節收網張網	扶耒垂耒乘輅傳箭吹管鳴柝飛錫調鼎	燒炬燃炬催燭設席鋪席分席推轂扶杖	敲鐙五面鼓	磨硯所墨磨墨調角吹角鳴角鳴磬敲磬	收釣敲釣垂餌拋餌濡筆投筆呵筆研硯	停棹鳴櫓搖櫓搖艇搖槳推槳移槳垂釣	飛蓋傾蓋張蓋擎蓋移棹維棹鳴棹搖棹	捐扇也扇藏扇抽矢飛矢投矢投箭披甲
--------	------------------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------	--------------	------------------	---------	----	------------------	------------------	------------------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

三

114

銀觥	瓊杯	珠簾	瑤樽	瑤觥	瓊卮	金盤	銀盤	銅盤	銅壺	銀壺	金爐	金甌	金鈴	銀鞍	金鞍	金鞭	絲鞭	金鈎	銀鈎	金燈	銀燈	銀缸	金鐘	金環	金刀	瑤琴	金毯	銀毯	金錢	銀屏	銅缸																																				
王樽	玉壺	玉卮	玉打	玉瓶	玉觴	玉觥	玉琴	寶琴	玉鈎	玉環	玉盤	玉簫	玉鞭	玉毯	綉毯	寶奩	象床	紙屏	玉屏	錦鞍	綉簾	綵舟	錦帆	寶釵	寶刀	王竿	玉蓋	玉轡	玉勒	玉漏	玉斧	玉杵	玉律	玉管	玉鼎	玉枕	玉笛	鐵笛	寶鑑	寶鏡	寶匣	寶鼎	寶簞	寶象	寶扇	鐵硯	石硯	玉燭	鐵甲	鐵鎖	玉磬	玉爵	絲繩	錦繩	玉輦	寶輦	玉輅	玉几	玉案	翠駕	翠蓋	蠟燭	寶炬	蠟炬	錦瑟	寶瑟	寶劍
金鏡	金鑑	金鎖	金勒	銀勒	銀轡	絲轡	金鼎	金印	瑤軫	金炬	銀燭	金盞	金竿	銀竿	瓊聲	金聲	金尺	金翦	銀甲	金篆	銅漏	欽扇	瑤扇	珍簞	金魚	寶鴨	四十二	金魚	金貂	銀魚	金鳧	金針	金龜	金雞	金鳳	金鴨	銅虎	金雀	銅雀																												

<p>翠色。朱簾翠幕四十三</p>	<p>翠 朱簾 紅簾 黃簾 青簾 青帘 <small>綢衣也</small> 青燈 紅燈</p>	<p>華燈 清缸 清觴 青茵 紅茵 青氈 朱絃 清絃</p>	<p>朱輪 雕輪 雕鞍 紅舟 華船 青旗 青銅 黃旗</p>	<p>紅旗 青旂 朱旂 朱旛 雕弓 彤弓 盧弓 <small>黑弓也</small></p>	<p>朱干 紅爐 華棧 青簪 清樽 文楸</p>	<p>步 綵舟 綵船 畫船 綵旗 畫簾 翠茵 畫輪 綵輪</p>	<p>綠茵 綠樽 素琴 素絃 綠簾 綠簪 白旄 白氈</p>	<p>翠翹 綵鞭 紫簫 碧簫 紫毫 畫屏 綉屏</p>	<p>因 翠幕 綠幕 翠箔 皂蓋 翠蓋 翠幔 畫舫 畫船</p>	<p>畫艇 畫戟 畫揖 畫壘 畫鼓 畫角 畫扇 綉扇</p>	<p>白扇 白羽 白旆 畫燭 絳燭 絳蠟 翠枕 翠簾</p>	<p>翠管 綠管 白紙 白刃 赤幟 紫硯 彩筆 綉戟</p>	<p>素箔 綉斧</p>	<p>卓 朱瑟 朱輅 黃鉞 彤矢 盧矢 朱鼓 華較 彤管</p>	<p>朱箔 紅筆 紅燭 紅炬 青幕 青蓋 青笠 青杖</p>	<p>朱舩 朱舫</p>	<p>。鐘聲 笛韻 四十四</p>	<p>平 鐘聲 鐘音 韶音 絃聲 琴聲 琴音 琴聲 笙聲 笙音 笙聲</p>	<p>砧聲 刀聲 爐香 簫聲 簫音 笙音 鈴音 車聲</p>	<p>車音 簾光 簾陰 燈光 燈輝 檠光 爐薰</p>	<p>去 笛聲 笛腔 角聲 鼓聲 瑟聲 漏聲 樂聲 磬聲</p>	<p>杵聲 樂音 角音 簾紋 劍光 劍芒 鏡光 燭光</p>	<p>燭輝 楓聲 履聲 櫓聲 楫聲 枕痕</p>
--------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	---	--------------------------------	--------------	-------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------	--------------------------

<p>又笛韻 笛譜 角韻 角調 杵韻 樂韻 鼓韻 鼓響</p> <p>漏響 磬韻 劍氣 瑟韻 燭影 燭焰 燭暈 扇影</p> <p>現影 <small>現中微影</small> 鏡影 筆陣 筆勢</p> <p>簾影 帆影 牆影 旗影 燈影 燈暈 燈焰 帘影</p> <p>鞭影 竿影 棊趣 弓影 檣影 杯影 琴韻 琴響</p> <p>琴操 琴趣 簧韻 筇韻 簫韻 笙韻 鐘韻 砧韻</p> <p>砧響 香爐 香氣</p>	<p>新聲雅韻四十五</p> <p>新聲 清聲 殘聲 悲聲 哀聲 悲音 遺音 餘音</p> <p>清音 洪音 疏音 清微 新腔 殘輝 殘光 寒光</p> <p>寒芒 精光 微光 清光 鏡虛 心鏡</p> <p>妙音 惠音 雅音 美腔 利芒 鈎</p>	<p>又雅韻 逸韻 美韻 急韻 雅素 雅操 妙曲 舊曲</p> <p>雅引 逸響 脆響 怨思 <small>李風引胡</small> 吟歌 利鐸 急調</p> <p>絕調 古調 古操 緩曲</p> <p>奇曲 清曲 新曲 悲曲 哀曲 高調 新調 清韻</p> <p>繁韻 悲韻 餘韻 殘爐 餘爐 清響 新響 清引</p> <p>哀引</p>	<p>聲哀曲緩四十六</p> <p>聲哀 聲悲 聲清 聲高 聲謹 音清 音稀 音悲</p> <p>光微 光殘 光清 光寒 光搖 腔新 腔高 芒寒</p> <p>曲清 曲新 曲悲 曲哀 氣衝 氣橫 細韻 悲韻 清韻</p> <p>韻高 爐殘 調高</p> <p>曲緩 曲妙 韻切 韻急 韻雅 韻美 韻慘 韻遠</p>
--	---	--	---

<p>焰小 焰冷 影動 影淡</p> <p>聲急 聲震 聲絕 聲細 聲亮 聲切 聲咽 音雅</p> <p>次冷 音妙 音脆 腔美 光細 光動 香細</p> <p>和聲奏曲四十七</p> <p>和聲 調聲 騰聲 飛聲 翻腔 埋光 磨光 搖光</p> <p>偷光 傳香 揚輝 揚音 知音 含輝</p> <p>振音 送聲 發聲</p> <p>奏曲 按曲 度曲 促調 變調 按調 按譜 中律</p> <p>協律 應律 動色 吐焰 吐耀 散彩 逾響 簇仗</p> <p>吹曲 翻曲 依樣 依譜 依調 搖影</p>	<p>聲傳 聲揚 聲飛 聲穿 聲催 光搖 輝揚 光生</p> <p>聲傳響發四十八</p>	<p>音調 聲調 聲飄 聲敲 腔翻</p> <p>韻傳 韻調 曲調 影搖 暈生 響飛</p> <p>響發 響徹 響遙 響逐 韻逐 韻入 影漾 調促</p> <p>聲遙 聲送 聲透 聲遠 聲動 聲噴 光散 光吐</p> <p>腔弄 音激</p>	<p>孤琴 千鍾 千鈞 千機 千梭 千燈 千艘 三杯</p> <p>雙樽 雙壺 孤砧 雙瓶 雙舟 雙橈 雙輪 孤舟</p> <p>孤帆 孤燈 孤鍾</p> <p>隻輪 兩輪 萬鍾 萬燈 萬鈞 萬箱 一樽 一壺</p> <p>一觴 一瓶 一杯 一甌 一瓢 一輪 一鈞 一簾</p> <p>一船 一舟 一帆 一簾 一機 一燈 一琴 一簾</p>
---	---	---	--

<p>一竿數枝角萬枝燈一篙半篙半船片帆五絃 七絃一車五車幾杯數杯九旗</p>	<p>一鈞一軸一幅一鼓一箭一矢一棹一網 一枕一榻一席一枕七枕五鼓二鼓五鼎</p>	<p>九鼎一斗五斗一石 千斛千杵千尺千乘孤鏡雙槳雙棹孤艇</p>	<p>孤枕雙枕三鼎三盞三尺三箭三鼓三枕 雙轂雙笛孤笛</p>	<p>。三通一曲五十 三通三曲三鼓千敲</p>	<p>一吹再吹一彈九成蕭韶九成一張一聲數聲</p>	<p>幾聲五聲一揮一挑一搖五音八音 一曲數曲幾曲一奏一鼓一發一舉一眾</p>	<p>半破百和一縷香一棹一葉一握扁 三弄三調笛三疊琴心三疊三寶詞傳接三寶橫竹</p>	<p>。彈成寫出五十一 彈成調成吹成敲成粧成描成舒開推開</p>	<p>挑殘燒殘撐來撐來吹開裁成磨穿移來 撐開搖開</p>	<p>展開撥殘新成鑿開揔殘送來邇來剪開 剪成鑄成</p>	<p>寫出寫就撥盡撥出唱徹唱罷擣盡揭起 捲起捲上點上撥動攤出鑄就琢就</p>
--	--	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

<p>吹動吹徹彈出彈盡吹出彈動牽動携出 携去移出撐出撐泊撐去敲罷拈去彈罷 薰透彈破吹盡挑盡挑起收起搖動</p>	<p>。輕彈暗撥五十二 輕彈輕調輕吹頻吹橫吹輕挑頻敲頻挑</p>	<p>輕搖頻搖輕移頻移新翻低垂微薰輕敲 細吹細彈偶吹試彈試敲試搖設敲設挑</p>	<p>滿斟滿傾淺斟細研巧註 暗撥漫撥謾鼓半捲盡捲迤奏遠奏</p>	<p>遠送迭送緩舞滿泛 高捲高揚高掛低掛輕撥開弄開唱頻搖</p>	<p>輕擊輕泛高照低照閑把頻對頻奏輕奏 斜盡古詞酒樽斜盡</p>	<p>。方圓曲直五十三 方圓高低低昂縱橫浮沉洪纖</p>	<p>淺深疾徐始終抑揚卷舒往來重輕短長 曲直小大巨細利鈍緩急起止動靜俯仰</p>	<p>深淺遲速清濁輕重終始離合舒卷長短 明滅新舊洪細疎密</p>	<p>。摩挲拂拭五十四 摩挲磨礪雕鑄安排鋪張扶持</p>	<p>琢磨奉揚棄捐 拂拭擊拊惡擊新削製作</p>	<p>鋪設搖曳撐駕修飾</p>
---	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

莊虛

飄搖玲瓏伊啞聲音急音氣音誦音啞音聲音光芒劍光明鏡喧聞

鏗鏦淒清

卷舒
煒煒煌煌

久響亮_出慘切_角哽咽_茹蕩漾_舟慷慨散漫欸乃_弄閃爍

燦爛新編

清越
嘒嘒
車嘒
亮嘒
鳴嘒
咽嘒
幽嘒
咽嘒
疾嘒
嘒嘒
哀怨

悲怨並圓潔扇凌切角清絕清暢簾窗也悲壯角

鑿坎五十六

𠂔 𠂕 𠂖 𠂗 𠂘 𠂙 𠂚 𠂛 𠂜 𠂝 𠂞 𠂟 𠂠 𠂡 𠂢 𠂣 𠂤 𠂥 𠂦 𠂧 𠂨 𠂩 𠂪 𠂫 𠂬 𠂭 𠂮 𠂯 𠂰 𠂱 𠂲 𠂳 𠂴 𠂵 𠂶 𠂷 𠂸 𠂹 𠂺 𠂻 𠂼 𠂽 𠂾 𠂿 𠃀 𠃁 𠃂 𠃃 𠃄 𠃅 𠃆 𠃇 𠃈 𠃉 𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃐 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥 𠃦 𠃧 𠃨 𠃩 𠃪 𠃫 𠃬 𠃭 𠃮 𠃯 𠃰 𠃱 𠃲 𠃳 𠃴 𠃵 𠃶 𠃷 𠃸 𠃹 𠃺 𠃻 𠃼 𠃽 𠃾 𠃿 𠄀 𠄁 𠄂 𠄃 𠄄 𠄅 𠄆 𠄇 𠄈 𠄉 𠄊 𠄋 𠄌 𠄍 𠄎 𠄏 𠄐 𠄑 𠄒 𠄓 𠄔 𠄕 𠄖 𠄗 𠄘 𠄙 𠄚 𠄛 𠄜 𠄝 𠄞 𠄟 𠄠 𠄡 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 𠄨 𠄩 𠄪 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 𠄴 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 𠄹 𠄺 𠄻 𠄼 𠄽 𠄾 𠄿 𠅀 𠅁 𠅂 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𠅈 𠅉 𠅊 𠅋 𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒 𠅓 𠅔 𠅕 𠅖 𠅗 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅰 𠅱 𠅲 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅹 𠅺 𠅻 𠅼 𠅽 𠅾 𠅿 𠆀 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉 𠆊 𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆓 𠆔 𠆕 𠆖 𠆗 𠆘 𠆙 𠆚 𠆛 𠆜 𠆝 𠆞 𠆟 𠆠 𠆡 𠆢 𠆣 𠆤 𠆥 𠆦 𠆧 𠆨 𠆩 𠆪 𠆫 𠆬 𠆭 𠆮 𠆯 𠆰 𠆱 𠆲 𠆳 𠆴 𠆵 𠆶 𠆷 𠆸 𠆹 𠆺 𠆻 𠆼 𠆽 𠆾 𠆿 𠇀 𠇁 𠇂 𠇃 𠇄 𠇅 𠇆 𠇇 𠇈 𠇉 𠇊 𠇋 𠇌 𠇍 𠇎 𠇏 𠇐 𠇑 𠇒 𠇓 𠇔 𠇕 𠇖 𠇗 𠇘 𠇙 𠇚 𠇛 𠇜 𠇝 𠇞 𠇟 𠇠 𠇡 𠇢 𠇣 𠇤 𠇥 𠇦 𠇧 𠇨 𠇩 𠇪 𠇫 𠇬 𠇭 𠇮 𠇯 𠇰 𠇱 𠇲 𠇳 𠇴 𠇵 𠇶 𠇷 𠇸 𠇹 𠇺 𠇻 𠇼 𠇽 𠇾 𠇿 𠈀 𠈁 𠈂 𠈃 𠈄 𠈅 𠈆 𠈇 𠈈 𠈉 𠈊 𠈋 𠈌 𠈍 𠈎 𠈏 𠈐 𠈑 𠈒 𠈓 𠈔 𠈕 𠈖 𠈗 𠈘 𠈙 𠈚 𠈛 𠈜 𠈝 𠈞 𠈟 𠈠 𠈡 𠈢 𠈣 𠈤 𠈥 𠈦 𠈧 𠈨 𠈩 𠈪 𠈫 𠈬 𠈭 𠈮 𠈯 𠈰 𠈱 𠈲 𠈳 𠈴 𠈵 𠈶 𠈷 𠈸 𠈹 𠈺 𠈻 𠈼 𠈽 𠈾 𠈿 𠉀 𠉁 𠉂 𠉃 𠉄 𠉅 𠉆 𠉇 𠉈 𠉉 𠉊 𠉋 𠉌 𠉍 𠉎 𠉏 𠉐 𠉑 𠉒 𠉓 𠉔 𠉕 𠉖 𠉗 𠉘 𠉙 𠉚 𠉛 𠉜 𠉝 𠉞 𠉟 𠉠 𠉡 𠉢 𠉣 𠉤 𠉥 𠉦 𠉧 𠉨 𠉩 𠉪 𠉫 𠉬 𠉭 𠉮 𠉯 𠉰 𠉱 𠉲 𠉳 𠉴 𠉵 𠉶 𠉷 𠉸 𠉹 𠉺 𠉻 𠉼 𠉽 𠉾 𠉿 𠊀 𠊁 𠊂 𠊃 𠊄 𠊅 𠊆 𠊇 𠊈 𠊉 𠊊 𠊋 𠊌 𠊍 𠊎 𠊏 𠊐 𠊑 𠊒 𠊓 𠊔 𠊕 𠊖 𠊗 𠊘 𠊙 𠊚 𠊛 𠊜 𠊝 𠊞 𠊟 𠊠 𠊡 𠊢 𠊣 𠊤 𠊥 𠊦 𠊧 𠊨 𠊩 𠊪 𠊫 𠊬 𠊭 𠊮 𠊯 𠊰 𠊱 𠊲 𠊳 𠊴 𠊵 𠊶 𠊷 𠊸 𠊹 𠊺 𠊻 𠊼 𠊽 𠊾 𠊿 𠋀 𠋁 𠋂 𠋃 𠋄 𠋅 𠋆 𠋇 𠋈 𠋉 𠋊 𠋋 𠋌 𠋍 𠋎 𠋏 𠋐 𠋑 𠋒 𠋓 𠋔 𠋕 𠋖 𠋗 𠋘 𠋙 𠋚 𠋛 𠋜 𠋝 𠋞 𠋟 𠋠 𠋡 𠋢 𠋣 𠋤 𠋥 𠋦 𠋧 𠋨 𠋩 𠋪 𠋫 𠋬 𠋭 𠋮 𠋯 𠋰 𠋱 𠋲 𠋳 𠋴 𠋵 𠋶 𠋷 𠋸 𠋹 𠋺 𠋻 𠋼 𠋽 𠋾 𠋿 𠌀 𠌁 𠌂 𠌃 𠌄 𠌅 𠌆 𠌇 𠌈 𠌉 𠌊 𠌋 𠌌 𠌍 𠌎 𠌏 𠌐 𠌑 𠌒 𠌓 𠌔 𠌕 𠌖 𠌗 𠌘 𠌙 𠌚 𠌛 𠌜 𠌝 𠌞 𠌟 𠌠 𠌡 𠌢 𠌣 𠌤 𠌥 𠌦 𠌧 𠌨 𠌩 𠌪 𠌫 𠌬 𠌭 𠌮 𠌯 𠌰 𠌱 𠌲 𠌳 𠌴 𠌵 𠌶 𠌷 𠌸 𠌹 𠌺 𠌻 𠌼 𠌽 𠌾 𠌿 𠍀 𠍁 𠍂 𠍃 𠍄 𠍅 𠍆 𠍇 𠍈 𠍉 𠍊 𠍋 𠍌 𠍍 𠍎 𠍏 𠍐 𠍑 𠍒 𠍓 𠍔 𠍕 𠍖 𠍗 𠍘 𠍙 𠍚 𠍛 𠍜 𠍝 𠍞 𠍟 𠍠 𠍡 𠍢 𠍣 𠍤 𠍥 𠍦 𠍧 𠍨 𠍩 𠍪 𠍫 𠍬 𠍭 𠍮 𠍯 𠍰 𠍱 𠍲 𠍳 𠍴 𠍵 𠍶 𠍷 𠍸 𠍹 𠍺 𠍻 𠍼 𠍽 𠍾 𠍿 𠎀 𠎁 𠎂 𠎃 𠎄 𠎅 𠎆 𠎇 𠎈 𠎉 𠎊 𠎋 𠎌 𠎍 𠎎 𠎏 𠎐 𠎑 𠎒 𠎓 𠎔 𠎕 𠎖 𠎗 𠎘 𠎙 𠎚 𠎛 𠎜 𠎝 𠎞 𠎟 𠎠 𠎡 𠎢 𠎣 𠎤 𠎥 𠎦 𠎧 𠎨 𠎩 𠎪 𠎫 𠎬 𠎭 𠎮 𠎯 𠎰 𠎱 𠎲 𠎳 𠎴 𠎵 𠎶 𠎷 𠎸 𠎹 𠎺 𠎻 𠎼 𠎽 𠎾 𠎿 𠏀 𠏁 𠏂 𠏃 𠏄 𠏅 𠏆

搖搖_五 榮榮_五 悲悲_五 角垂垂_五 廣盈盈_五 圓圓_五 揚揚_五 悠悠_五

卷一

招招並舟喑喑 洋洋琴將將磨

坎坎因因簡簡檻檻嬾嬾燭燭點點火火返返

儀漆車子子燦燦
爛爛隱隱切切炮炮

三字。竹葉舟梅花角五十七

 竹葉舟 蓮葉舟 荷葉杯 蕉葉杯 竹皮冠 爲題

盧葉笏

梅花角 蓮花炸 菱花鏡 桃花組 桔皮組 松林等

薤葉簾
松煤墨

紫茸種青玉案五十八

平紫茸種 白銀杯 黃金盤 白牙床 青銅鏡 碧玉壺

白玉杯 白玉盤 白銀瓶 白銀盤 紅絲綢 素衣履

紫玉簫 白玉環

青藤杖 黃金篆 青鉅鏡 白角簾 紅蠟燭

水蘆舟楫榆簞五十九

平木藤舟木藤橈

久 楓 檢 簿 蒲 葵 扇 芙蓉 帳 荼 蘼 架

○雞武杯盧雉於六十

翡翠衾 翡翠屏 孔雀屏 翡翠杯

八 盧蘇於 賀憲兵 賀者木 賀者

○經義衣青簪第六十一

平 綌 衣 綌 荷 衣 綌 荷 衣

青箬笠 青竹簾 紫檀枋 青蒲魚

金回羅銀釧落六十二

卷之六

金巨羅 金璫璣 金盤陀 金兜鍪 王東西 金僕姓

天
 銀鑿落
 金圈西
 西
 金跳脫
 金落索
 金

○水精簾雲母窗六十三

平水精簾 水晶盤 水晶環 水精毬 瑤瑤鐘 瑤瑤盤

璫璫屏璫璫希雲母屏璫璫鈿翡翠簾玳瑁簪

璵璠

久雲無扇
琥珀枕
琥珀枕
琥珀盞
琥珀鏡
琥珀枕

琅玕簾
琥珀枕
珊瑚簪
翡翠釵
琉璃器
瑪瑙佩

琅玕佩雲母帳

○象牙床前影護席六十四

[平] 象牙序 象牙排 象牙簾 象牙屏 象牙燈 象牙柱

虎皮袍我則全

龍鬚席 堆羽扇 麈尾拂 鹿皮幣 象牙板 象牙笏

羊皮鼓 兔毫筆 鼠鬚筆 猿臂笛 鳳紋簾 獸頭炭

。賣酒帘 藏書篋 六十五

賣酒帘 泛酒杯 擣衣砧 讀書燈 讀書床 掛簾鉤

撫琴床 焚香盤

藏書篋 讀書案 藏扇篋 藏綉匣 插書架 煎茶鼎

淪茶枕 調羹鼎 燃香篆 登山屐

。伯牙琴 曾點瑟 六十六

伯牙琴 淵明琴 孔子琴 虞帝琴 蔡琰琴 嵇康琴

傳說舟 范蠡舟 祖生鞭 韓愈藥 陶侃按 弄玉簫

楚王弓 齊王竿 林宗巾 顏回簪 兒寬劍 賈生席 秦皇鏡

曾點瑟 維翰硯 靈運履 蔡倫紙 賈生席 秦皇鏡

蒙恬筆 江淹筆 班超筆 謝安扇 齊王瑟 班姬扇

戴馮席 邊韶筍 張華劍 季扎劍 雷煥劍 高祖劍

長房村

。石丈人 松處士 六十七

石丈人 松滋侯 墨竹夫人 褚先生 孔方兄 錢

松處士 木上座 松石處士 現

。即墨侯 管城子 六十八

即墨侯 好時侯 無中書君 華長明公 容成侯 鏡

管城子 毛錐子 筆阿堵物 小道士 快炮婦 雙酒瓶

五絃琴 三尺劍 六十九

五絃琴 七絃琴 二尺檠 十幅帆 葉舟 五丈旗

二石弓 千枝燈 萬枝燈 五色燈 八尺檠 五絃琴

六材弓 一枰棋 九族旗

三尺劍 三寸筆 七寸管 七星劍 五色筆 八尺簾

六角扇 三層蓋 五音樂 三弄笛 三通鼓 千鈞弩

千金幣 千秋鑑 雙蓮炬

。弓矢戈矛 盤盂几杖 七十

弓矢戈矛 律度量衡 干戈戚揚 牛斛權衡 規矩準繩

琴瑟笙簧 鐘鼓羽旄 鐘鼓管絃 文物衣冠 弓矢干戈

盤盂几杖 金石絲竹 衣冠禮樂 衣冠文物 干戈耒耜

干戈甲冑 車徒器械 案盛玉帛 簾簾豆 乘輿服御

几席簾豆

。晚管繁絃 長槍大劍 七十一

晚管繁絃 急管危絃 堅甲利兵 肥馬輕裘 去馬來舟

清簾疎簾 疏鼓飛鈴 駟馬高車 小機輕舟 側施歌帆

長槍大劍 文茵暢轂 重簾複幕 高車駟馬 利刀快劍

孤燈急管 輕舟小楫 征帆去棹 舞衫歌扇 輕車軟路

遺簪墜珥 短靴輕帽

。黃鉞白旄 朱簾綠幕 七十二

黃鉞白旄 畫鼓紅旗 盧矢彤弓 紫蓋黃旗 鑼蓋朱紘

朱簾綠幕 朱幡皂蓋 紅爐煖閣 青簾白舫 朱輪華轂

。高祖踞鞍 秦王擊柱 七十三

高祖踞鞍 孔子升車 光武投戈 舜帝舞干 傳說作舟

祖生著鞭 孟明焚舟 劉琨枕戈 伯牙鼓琴 高祖溺冠

高王好竿 晏子執鞭 荀子駁輿

秦王擊柱 武王仗鉞 文帝前席 光武側席 侯霸卧轡

馮驩彈鋏揚雄執戟伊尹負鼎范增撞斗孫臏藏箭
齊王制挺曾子避席孰已鼓瑟毛遂脫穎季札掛劍

。王勒雕輪綸巾羽扇七十四

王勒雕輪寶簾牙床簾箔象床珠箔銀屏銀燭金爐
金瑟玉壺金絡王鞍珠佩玉衣銀箭金壺寶馬香車
綸巾羽扇金鞍王勒王蕭金管細車羅帕金繩鐵索
丹書鐵券銀鈎鐵畫翠朝金雀金輿玉藻瓊杯玉尊
銀鞍金勒

。竹杖芒鞋桑弧蓬矢七十五

竹杖芒鞋桑弧蓬矢七十五
桑弧蓬矢紗厨竹簾松舟檣楫紙屏石枕桂棹蘭漿
翠蓋鸞旗鳳笙龍管七十六

翠蓋鸞旗熊旗隼旗犀飾鸞刀豹舄鳳膏鳳笙鸞旗

錦衣狐裘金節羽衣

鳳笙龍管鳳絲鴈柱鳳旗鼉鼓龍笛鼉鼓象弭魚服

。鼓瑟吹笙張弓挾矢七十七

鼓瑟吹笙挾瑟提壺棄甲曳兵推鼓鳴鍾勸酒持觴

看劍引杯置酒張燈設網提網次笙鼓簧

張弓挾矢攬衣推枕抱關擊柝移宮換羽流商泛羽

緝商綴羽解衣貫酒垂簾掛幙收帆捲幔放書綴劍

飛書走檄籠絃束管傾壺倒榼

。賣劍買牛捲簾通燕七十八

賣劍買牛仗節牧羊舉網得魚投杖化龍夢網得龜
絕筆獲麟

捲簾通燕破琴煮鶴敲基驚鶴膏更秣馬賣刀買犢
守株待虎揚鞭策馬

。黃燠笙清金寒枕心七十九

黃燠笙清酒盞杯空網半目張
金寒枕心釵橫鬢亂瓶罄鼎臠

。茶鼎酒熟粥魚齋鼓八十

茶鼎酒熟花管粧臺車轍馬蹄
粥魚齋鼓車轍馬蹄飯囊酒壺

。鼓瑟鼓琴賣刀賣劍八十一

鼓瑟鼓琴囊衣囊裳不戰不巾如絲如綸如珪如璋
不鼓不琴

賣刀賣劍非絲非竹如綸如絳

。不疾不徐如離如會八十二

不疾不徐或合或離有安有危可燕可舒若銜若垂
如離如會如怨如慕如泣如訴不正不坐

對類卷之七

長幼叔姪

君相君宰君父卿相公相臣主師保師傅

朋友朋舊朋輩親故親舊親戚昆弟兄弟

賓客賓主宗族師友商賈商旅僮僕奴僕

奴婢臣妾妻妾夫婦兒女僧道兵卒翁壻

甥舅師族夷虜夷狄胡虜杜胡虜

人君宰相第四

人君官家王賓王人神仙郎官將軍儒宗

儒生宗師神童工師男兒

狀元婦人道人主人丈夫秀才帝師女童

宰相帝主太子世子女子道士

君主主人皇帝皇后臣子丞相元帥君子

賢者儒者童子仙子男子神女仙女王母

妃子僧子

王孫帝子第五

王孫楚詞王孫皇孫王姬神孫王妃

后妃太妃

帝子三子謂中胄子國子也帝胄聖子

皇子公主天子之女公族王子

男兒女子第六

男兒儒師童兒孫兒

女兒女童丈人

女子婦女妓女女婿

男子童子

臣賢主聖第七

臣賢臣良臣忠君明君尊君仁民康民安

民和人和師嚴兵強

主明主賢相賢將賢吏賢吏良吏能吏廉

父慈母慈父嚴子賢弟恭

主聖士正將勇吏酷吏虐子順

君聖君正君義臣直民富民樂民信民義

民敵兄友兵銳兵弱師直師壯

明王聖主第八

明王明君賢君賢王忠臣賢臣良臣

聖君大君拾王聖王聖人大臣聖皇

聖主聖帝聖上哲主唐主聖后大將老將

酷吏虐吏大帝

明主元后英主真主賢相良相良將名將

賢守賢宰良吏循吏廉吏貪吏明帝先聖

賢主

賢才俊傑第九

賢才賢能英豪英奇英雄

聖賢智能

俊傑俊彦秀彥

英俊豪俊神武才智

才人美女第十

才人賢人騷人佳人幽人高人遊人閑人

仙人名儒先儒洪儒寒儒真儒名師寒生
 真賢真才奇才良才奇童奇男良工良農
 幽僧高僧閑僧良朋佳朋佳賓良民平民
 窮民愁人愚人名姬名妹
 大人小人善人美人麗人老人散人好人
 正人逸人故人達人吉人大賢大賁上賓
 逸民拙工散僧小僧老僧老翁醉翁富翁
 老農情農曠夫壯夫遠商巨商小兒小童
 古人
 美女淑女少女烈女巧女巧婦怨婦老婦
 懶婦性城南懶婦怨女秀子俊士壯士吉士志士
 善士達士處士俠士秀士隱士逸士猛士
 小吏益友舊友故友好友老子穉子孺子
 小子老叟幼婦醉客逆旅遠客好客倦客
 狎客貴客上客隱者巧匠括匠大匠拙匠
 才士佳士奇士高士賢士名士良士多士
 遊子才子佳客遊客閑客愁客仙客驛客
 嬌客狂客吟客癡客遊女仙女愁婦思婦
 良友芳友驛將驛伯良賈良匠名匠
 來人去客十一
 來人歸人征人征夫征商行人行商羈人
 居民飛仙
 坐賓去人去官逐臣罷官
 去客坐客逐客逆旅

歸客來客來使歸使回戍羈旅行客行旅
 征旅
 詩人酒客十二
 詩人詩翁詩朋詩仙詩僧詞臣詞人文人
 函人吟翁歌童樵童樵夫農人農夫漁翁
 舟師篙師篙人舟人茶童茶仙琴師樵翁
 耕夫書生儒生仙娥仙童禪僧官姬官娥
 歌姬茶夫庖人弓人漁人漁郎樵人歌兒
 酒徒牧童釣徒樵人獵夫獵人畫工牧人酒仙
 釣翁學徒舞妓士人僕夫匠人矢人
 酒客酒侶釣侶釣叟釣客舉子舉子忙織婦
 綉婦梓匠綉婦鋸匠鋸匠劍士劍士戍卒戍卒梓卒梓卒羽士
 羽客釋子治匠獵者武士畫士道侶隱客
 俠客衲子道士學士學子相士賈客奕士
 術士卜史祝史舞女舞妓義士士子筆吏
 劍客
 詩客詩友仙客詩師文士琴客琴士琴友
 漁父漁叟樵客樵叟樵子農父耕者斲者
 基友機女工女歌妓茶客茶士舟子猶子
 田父耕叟閨婦歌女儒士儒者蟹婦仙侶
 詩伯
 阜陶伯益十三
 阜陶周公宣尼顏淵曾參樊遲朱雲袁安
 神農田單張良陳平姚崇蕭何曾參玄齡

相如 孫康 匡衡 王通 荀卿 楊雄 義之 孫臏	公羊 秦非 顏高 顏辛 高柴 秦商 申振 黃香	陶潛 丁蘭 王祥 文翁	太公 仲弓 伯魚 子思 子游 子張 宰予 赫隆	孟軻 孟嘗 孟嘉 屈原 孔明 退之 子猷 子期	伯牙 仲舒 謝安 杜康 子騫 伯牛 仲容 子開	范增 伯俞 叔齊 伯夷 孟宗 子瞻 仲由 買臣	伯益 呂望 傅說 老子 墨子 子夏 子建 子叔	季路 宰我 冉有 貢禹 賈誼 李白 李廣 李勣	李密 李牧 杜甫 庾亮 列子 武子 柳子 子路	管仲 趙盾 范蠡 葛伯 祖述 子有 子貢 子羽	子產 孔子 鬼谷 鄧禹 項羽 子厚 子美	莊子 微子 楊子 伊尹 蘇武 晁錯 江革 劉寵	班固 曾點 黃憲 張翰 張敞 王樹 王勃 韓信	曹操 孫敬 韓愈 靈運 荀子 宗澤 曾哲 文伯	彭祖 康節 彭越 曾子 周子 程子 朱子 蘇子	顏叔 康子 張子 言偃 申伯 關索 先主	三才 天神地弼十四	天神 天靈 天工 天君 天民 民軍 民兵 神王	神人 神童 天王 天軍 天兵 天妃 童人 官人	地邪 地仙 地公 土人 地靈 土孫 鬼人 鬼工	地弼 地煞 地魄 地鬼 地力 地崇 地魅 鬼工	土鬼 土魄 土客 土友 土族 地客 地友 鬼子	鬼母 鬼婦 地族 鬼隱
-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

愚子 仙女 仙母 仙客 仙友 天鬼 天魅 幽魅	幽魄 陰鬼 精魄 邪魅 天主 天客 冤鬼 冤魄	呼童 命友 十五	呼童 呼兒 招朋 邀朋 邀賓 延賓 招賓 留賓	延師 求師 求官 隆師 從師 陳師 陳師 尊師	求才 延賢 求賢 思君 思親 求仙 歸農 為農	辭親 辭親 懷人 思人 求人 懷朋 懷友 文朋	為僧 尋僧 為官 為商 為儒	事君 輔君 致君 敬君 澤民 事親 奉親 敬親	取朋 會朋 待賓 款賓 饒賓 問君 勸君 勸親	勸農 課兒 訓兒 事師 擇師 擇友 擇鄰 卜鄰	訪鄰 約人 待人 取賢 納賢 力農	命友 會友 取友 擇友 訪友 約客 送客 對客	待客 問客 謝客 愛客 訓子 教子 教子 課子	事父 奉父 事母 奉母 事上 奉上 敬上 事主	待士 下士 取士 養士 養老 送子 出成 命將	遣將 拜將 拜相 擇相 命相 命妓 攤妓	求友 尋友 交友 留客 留客 招客 迎客 邀客	為客 招旅 為旅 扶老 尋故 携幼 携幼 求士	延士 尊主 懷狄 思母 携妓	吳姬 楚女 十六	吳姬 燕姬 蘇姬 虞姬 秦娥 秦女 齊娥 秦人	湘妃 湘妃 齊人 幽人 齊妻 齊妻 齊妻 齊娥	堯民 韓娥 韓娥 周民 周人
-------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	----------	-------------------------	-------------------------	----------------

<p>楚姬 楚軍 漢官 漢儒 漢兒 魯男 魯生</p> <p>舜妃 越人 晉賢 楚妃</p> <p>楚女 宋王好色 天下莫如楚女 漢女 趙女 楚客 楚士</p>	<p>魯客 漢傑 宋子</p> <p>秦女 齊女 巫女 陶令 潘令 周士 商皓 商山四</p>	<p>西施 織女 十七</p> <p>明妃 昭君 班姬 婕妤 何郎 周郎 潘郎 劉郎</p>	<p>王郎 貴妃 玉環 楊妃 小名 綠珠 石崇妻 太真 小蠻</p>	<p>織女 謝女 宋玉</p>	<p>西子 姑射 妃子 焚素 樂天妻 名 神女 湘女 王母</p>	<p>飛燕 趙氏 蘇小 錢塘 蘇小 家</p>	<p>田夫 驛使 十八</p>	<p>田翁 山翁 山人 山僧 溪翁 村翁 村夫</p>	<p>村童 鄉童 園丁 鄰人 鄰翁 宮人 宮娥 庖人</p>	<p>厨人 邦人 鄉人 江神</p>	<p>水仙 洞仙 地仙 野僧 寺僧 野夫 野人 路人</p>	<p>野翁 海翁 塞翁 野農 國賓 國人 市人 市民</p>	<p>里夫 里人 水神 海神</p>	<p>驛使 野客 野叟 野士 野隱 野老 谷叟 寒宰</p>	<p>國士 國老</p>	<p>宮女 閨女 閨婦 村婦 田父 田婦 田叟 山客</p>
---	---	--	---	------------------------	--	--------------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------------------------

<p>邊帥 城卒 涸客 村友 鄰婦 鄉老 林叟 村叟</p>	<p>漢女 漢友</p>	<p>飄蓬 泛梗 十九</p>	<p>泛梗 對發</p>	<p>泛梗 技茹 荷蓀 折桂</p>	<p>行李</p>	<p>鴻儒 鴻生 鴻工 龍師 龍官 狙翁 弄猴人 麟兒</p>	<p>牛郎 鷄人 牛人 龜人 龜朋</p>	<p>羽仙 鴈兒 鳳雛 鶴翁 白髮翁 虎賁 虎臣 豹侯</p>	<p>羽客 羽士 鶴叟 虎將 虎旅 騎將 虎士 狗盜</p>	<p>風竊</p>	<p>熊士 鳥士 蠶女 蠶婦</p>	<p>龍飛 虎變 二十</p>	<p>龍居 燕間 鹿鳴 狼食 狼食 狐疑 蛇營</p>	<p>虎變 君子虎變 豹變 雀躍 燕賀 蟻慕 狗苟 鵲立</p>	<p>龍卧 孔明卧 龍化 烏合 烏集 鴻集 猶豫 蠶食</p>	<p>鵬化 鯨吸 鯨飲</p>	<p>蒼生 赤子 二十</p>	<p>蒼生 黃童 蒼童 青童 蒼頭 奴子也 青娥 黎民</p>	<p>青奴 竹夫人 蒼官 緇流 黃公 商山四皓 有 青衣 童子也</p>	<p>紅粧 青衿 紅裙 弄女</p>
---------------------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	---------------------------	------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------------	------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------------	---	--	------------------------	------------------------	--	---	---------------------------

<p>素娥 白衣 黑頭 白丁 <small>隨室錦往來無白丁粉郎</small></p> <p>赤子 <small>小兒也</small> 白叟 赤脚 <small>一雙赤脚</small> 素女 赤族</p> <p>紅女 青女 黔首 黃髮 黃者 老人 黃姪 <small>唐詩黃髮</small></p> <p>紹侶 僧工 紅粉 歌妓</p> <p>金 <small>金里不</small> 二十三</p>	<p>金童 金娥 瑞姬 瓊姬 酥娘 金昆 <small>兄弟</small> 金人</p> <p>珍儒 珠郎 檀郎 錢兄 金吾</p> <p>玉童 玉郎 粉郎 粉奴 粉兒 玉人 玉昆 <small>兄弟</small> 玉奴</p> <p>玉姬</p>	<p>玉女 <small>時有大</small> 綉女 綉女 <small>李白詩宮中綉女</small> 石交 綉使</p> <p>羽士 <small>道士</small> 玉塔 <small>曾衛珍妻父樂廣有重名談者謂</small> 玉友</p> <p>銅使 <small>掌刻酒</small> 朱客 金友 <small>弟</small></p>	<p>南商北客 三十四</p> <p>南商 南人 南翁 <small>惠愛南</small> 南蠻 東君 東夷 西戎</p> <p>前軍 先民 中軍 西賓 前人 中人 東人 西人</p> <p>前工 南軍</p>	<p>北人 北軍 上賓 上農 下農 上公 內人 外人</p> <p>後人 內臣 外臣 上卿</p> <p>北客 北士 北狄 上帝 上客 上士 上相 左相</p> <p>右相 左輔 下士 右弼 上將</p> <p>西母 東道 西族 中士</p>	<p>人皆我 獨二十五</p> <p>人皆人 同人 俱人 多人 都人 齊 誰同</p> <p>我先 我同 衆皆 衆同</p>
--	--	--	--	---	--

<p>我獨 我共 我與 我自 我欲 衆欲 衆共</p> <p>君獨 君莫 誰獨 誰共 誰伴 伊獨 人共</p> <p>人誇 我愛 二十六</p>	<p>人誇 人言 人知 人稱 人傳 人伶 人推 人嗟</p> <p>誰知 吾聞 誰將 誰疑 誰言 誰堪 誰譽 吾知</p> <p>吾言</p>	<p>我聞 我言 自思 自言 我知 我能 自知 自伶</p> <p>自嗟 自傷</p>	<p>我愛 我喜 我羨 我有 我見 我道 自保 自信</p> <p>自笑 自樂 自省 自喜 自愛 自責 自道 自謂</p> <p>孰謂 孰識</p>	<p>誰道 誰說 人見 人喜 人愛 人羨 人苦 人怨</p> <p>人恨 人笑 人謂 人歎 人樂 吾愛 誰信 人道</p> <p>人說</p>	<p>。催人 送我 二十七 <small>與后親通用</small></p> <p>催人 撩人 知人 懷人 因人 教人 達人 勞人</p> <p>由人 勞君 憑君 煩君 憑誰 因誰</p> <p>爲誰 付人 倩人 仗誰 付誰 請誰</p>	<p>送我 爲我 念我 與我 爲爾</p> <p>催我 從我 煩子 由己</p> <p>。憑他 任我 二十八</p>	<p>憑他 輪他 怜他 由他 教他 從渠 關渠 從他</p> <p>任渠 爲誰 任他 看他 爲他 爲伊 爲君 笑渠</p> <p>任我 付我 自我 笑我 聽汝 任彼 爲爾 爲我</p>
--	---	---	--	---	---	--	--

用我

從汝輸我 從我 由我 由己 知彼

誰人我輩二十九

重慶四寶

吾人 吾人 何人 斯人 他人 伊人 吾君 吾民

吾徒 吾儕 吾皇 吾僕 渠僕 吾曹 伊行 誰行

吾儒 先儒

若翁 乃翁 是翁 此翁 那人 此人 甚人 汝曹

爾曹 此曹 此郎 此兒 我師 我軍 我翁 若翁

我君

我輩 汝輩 此輩 若輩 爾輩 爾祖 厥父 爾父

乃祖 乃父 此老 厥子 此子 我侶 我友

吾輩 吾屬 吾黨 吾友 吾子 吾侶 吾老 之子

誰子 誰氏 吾父 吾勿 他輩

人前客裏三十

重慶四寶

人前 人中人 人間 軍中 軍前 王前 君前 民間

客中 旅中 世間 衆中 父前 父前子名 帝前

客裏 衆裏 世上 物外 旅外 世外 客次 旅次

我畔 帝左 帝右

人下 塵外 王側 王所 人上 人後 誰處 君側

君上 臣下 師側

三仁 四皓 三十一

重慶四寶

三仁 三仁 三仁

一變 二跡 三變 二班 兩翼 美翼 勝翼 會

四山 走山 七賢 王成 曹時 高竹 村七賢 八元

八仙

四皓 東園公 夏黃公 綺里李 六逸 八俊 八達 九老

八士 周有八士 十指 孔門十指 二老 八凱

三傑 蕭何 韓信 張良 為三傑

三都 兩漢 三十二

重慶四寶

三都 三秦 孤秦 孤隋

二都 二京 四京 六朝

兩漢 兩晉 四代 六國 五代

三代 三國

三農 百姓 三十三

重慶四寶

三農 三軍 三公 千軍 千兵 千人 千官 群賢

群公 群英 群僚 群生 群見 諸儒 諸生 諸軍

諸侯 雙親 孤僧 孤臣 群儒 諸官 多男 三人

兩君 四民 萬民 萬人 萬軍 五侯 百官 百僚

二親 百工 六官 六軍 六師 八仙 七賢 衆賢

衆賓 四鄰 兆民 六卿 二雛 九卿 一夫 一民

一人 衆人 百夫 萬夫 庶民 庶官 衆民 兩軍

萬兵

百姓 萬姓 兆姓 百職 百將 九牧 九族 一相

一將 一士 一祖 衆士 衆卒 衆客 萬族 四輔

千乘 諸將 諸老 諸子 群后 群吏 群士 三友

三老 諸父 三代 三族

英雄 雅淡 三十四 英雄 雅淡 三十四 清新 清麗 清閑 清奇 魁奇

清廉孤高 嬌羞踈狂 豐腴雍容 寬客優柔
軒昂從容 輕狂侏儒 驕矜妖嬈 溫柔

燕閑 肅雅老成

雅淡秀麗 俊偉淡泊 瀟灑放曠 曠達俊麗

俊秀俊敏 袅娜洒落 冷淡磊落 矍鑠落晚

俊逸俊雅 豁達惆儻 潦倒踴躍

蕭洒清酒 溫粹和易 驕慢豪放 魁偉聰慧

聰俊端正 華嚴豪傑 豪放儒雅 清談清秀

溫潤姝麗 嬌媚清淑

賢哉卓爾三十五
賢哉昂然 儻然溫然 溫其
粹然儼然 坦然絕然 眊然偉哉 愀然野哉

謝類卷八

賸焉

卓爾亮爾 粹若儼若 偉矣

顯若端若 賢矣忠矣 清矣

堂堂楚楚三六

堂堂昂昂 閭閻怡怡 兄弟
雍雍醺醺 桓桓愉愉 融融孜孜 蚩蚩惺惺

盈盈悠悠

楚楚挺挺 人物耿耿 棟棟威儀 磊磊整整

肅肅儒風 濟濟英氣 蹇蹇行行 勇克

侃侃剛直

。聖明君忠直士三十七

。聖明君忠直士三十七

。聖明君忠直士三十七

聖明君 賢聖君 忠直臣 忠良臣 文武臣 將相臣

將相材 文武材 帝王師 諫諍臣 諫諍官

忠直士 忠正士 文學士 文章士 謀謨士 文武士

豪傑士 賢聖主 神聖主 明聖主 神明祚 神明胃

仁義將 英雄士

賢使君 聖天子三十八

賢使君 賤丈夫 老中書 飛將軍

聖天子 賢宰相 奇男子 賢學士 明天子

大丈夫 奇男子三十九

大丈夫 美丈夫 美少年 美婦人 真將軍 大將軍

大聖人 大賢人 醜婦人 真諫官 真將軍 大將軍

好男兒 烈丈夫

奇男子 真君子 真宰相 名宰相 真刺史 佳吏部

佳公子 貴公子 名家子 新令尹 舊令尹 賢令尹

賢太守 大學士 古君子 好男子 古烈女 真長者

古循吏 真男子

社稷臣 縉紳士四十

社稷臣 疆場臣 柱石臣 廊廟材 棟梁材 台鼎材

縉紳士 帷幄士 樽俎士 衣冠士 刀筆吏 箕裘子

樞牖子 廊廟器 社稷器 山林志 山澤志 宗廟器

山林人 湖海客四十一

山林人 吹歌人 煙波徒 泉石人

湖海客 風月友 山林客 煙波吏 煙霞侶

商山翁 嚴灘客四十二

商山翁傳岩人 謝池人 謝庭人 蔣廷人 漢宮人
秦宮人 庾樓人

嚴嶺客陶逕吏 禹門客 潘縣宰 泰樓女 吳宮女
商嶺吏

竹林賢花縣宰四十三

竹林賢杏園人 草堂人 草廬人 華門人 韓門人
花縣宰 槐庭相 蘭宮客 桃源客 茅廬客 薇山吏
松逕客 竹溪逸

探花郎攀桂客四十四

探花郎 賣花人 賣花翁 賣花人 探花人 種桃人
折花人 採菊人 雪藕人 懷橘人 獻芹人 賣菜人
採樵人 泛蓮賓 採之人

對聯卷八

七

攀桂客 採蓮女 採桑女 條桑女 採菱女 思尊客
折梅客 寄梅使 種桃者 乘槎客 種花令 茹芝吏
懷橘客 尋花客 司花吏

跨鶴仙攀龍客四十五

跨鶴仙 牧羊人 夢魚人 釣魚翁 狎鷗翁 釣鰲人
牽牛郎 牧牛童 卧龍人 搏虎人 牧馬人

攀龍客 乘龍婿 釣魚吏 聚螢士 駭鸞客 使牛子
乘鸞客 騎鯨客 思鱸客 垂馬客 釣鰲客 臨鸞女

鳳樓人 龍門客四十六

鳳樓人 鳳池人 蛟室人 鳳閣人 鳳閣人
龍門客 蟾宮客 鸞臺客 雞窓士 螢窓士 鸞樓女
玉樓人 金殿客四十七

三樓人 玉堂人 玉窓人 玉京人
金殿客 金屋女 玳筵女

倚樓人 題柱客四十八
倚樓人 墜樓人 離珠 捲簾人 濟川人 濯纓人
落帽人 守錢奴 倚闌人 跨龍兒 待舡人 渡頭人

起家兒

題柱客 升堂士 趨庭子 伯魚 當壚女 卓文君
乘槎客 張騫 執鞭士 守錢奴 起家子 斷機女
垂綸客 杜微 杜微

不世君非常士四十九

不世君 致治君 繼明君 顧治君 不世才 濟世才
待時人 閭世賢

對聯卷八

八

非常士 超群士 懷才士 敢言士 待聘士 懷夷將
濟時相 安邊將

遊冶郎 風流壻五十

遊冶郎 豪傑人 消散人 嬰鍊翁
風流壻 風騷將 逍遙客 清閑客 妖嬈女 窈窕女
疎狂客 飄泊客

十丈夫一男子五十一

十丈夫 七賢人 三秀才 一書生 兩仙童 一介臣
一儒生 韓文公 柳宗元 韓愈 柳宗元 韓愈 柳宗元
一男子 一道士 三學士 八才子 舜時人 元稹 韓愈 柳宗元
十才子 韓愈 柳宗元 韓愈 柳宗元 韓愈 柳宗元 韓愈 柳宗元
千夫長

。百萬師三千客五十二

百萬師百萬兵八千兵千萬人蓋千萬人言億萬人

三百人言虎賁三二千人五六人六十七人十八侯

三千徒億兆人

三千客十二牧三千女十六相三百華十八士

七十子十二子

。萬戶侯千金子五十三

萬戶侯千戶侯十洲仙五湖賓九江王五湖董

四海民六尺孤萬乘君萬邦君千乘君一國君

萬石君四方民

千金子百金士六國相百里宰五湖客三島客

四海士百金子九州牧千乘國萬乘主六館士

四。父子君臣王侯將相五十四

父子君臣公侯子男農工商士農工商輔弼宰丞

妃嬪媵嬙

王侯將相公侯子伯英雄豪傑朋友兄弟巫醫卜祝

文武醫卜父母昆弟士農工商

聖帝明王聖主賢臣名公鉅卿元老大臣聖子神孫

孝子順孫老師宿儒

英君誼辟明君良相元老碩輔謀臣猛將忠臣義士

賢帥良傳嚴父慈母

。主聖臣賢君明臣忠兄弟恭父義母慈父尊子卑

主聖臣賢君明臣忠兄弟恭父義母慈父尊子卑

夫義婦貞將勇士強

父慈子孝夫和婦順君貴臣賤主明臣直帥武神力

。上行下隨君倡臣和五十七

上行下隨夫唱婦隨老安少懷吏稱民安國泰民安

君倡臣和聖作明述夫耕婦饁父生師教父生母鞠

。詩社酒徒園公溪客五十八

詩社酒徒牧豎樵童海客湖商荒婦胡兒漁釣牛簍

園公溪友歌兒舞女婦人女子耕夫饁婦耕農織婦

舟人漁子謀臣策士

難弟難兄愚夫愚婦五十九

難弟難兄少女少郎爾公爾侯執賢執愚乃子乃孫

愚夫愚婦匹夫匹婦是父是子宜兄宜弟

。老成典刑風流醞藉六十

老成典刑孝友睦婣寬裕溫柔起起嘯嘯流連荒亡

驕淫矜誇

風流醞藉廉勤公謹清奇古怪艱難險阻慈祥兄弟

清新俊逸

。堯帝如天文王若日六十一

堯帝如天文女媧補天魯侯畫雲相如凌雲傳說作霖

列子御風王祥卧冰

文王若日敬德捧日敬德捧月魯侯喜雨魯侯閔雨

孫康映雪仁傑洗日

。吾翁若翁鄰子己子六十二

吾翁若翁伯兄父兄前王後王大賢小賢立人達人

遊遊藏嬉嬉遊行行步趨疾行征出行回馬也歸曰歸
來跼蹐旋回也還歸還迎也接臨來臨延延待留延留
言言詠談談論歌歌唱謳謳歌謳吟吟咏咏吟吟我

眠卧也興起與登升也升上也瞻望也居居止棲據病
耕力田耘耒田鋤去草春春播傳流傳呼呼召邀邀請
招招邀斟斟酒躋登躋酣酣也嘲譏人追逆也辭告別
離相別陪陪陪

詠吟誦誦誦詩讀讀書住居住止止止懃懃息息歇歇
坐安身踞傲也卧睡卧睡眠也宿止也夢夢想寢睡也
眺眺望寤睡覺寐夢寐立也作動作佇也立起興起
走奔走去出去往出往出行會宴會集聚集笑歡笑
哂微笑哭哀哭泣涕泣望遠望偃偃卧聚聚會覩見也
欸欸留醒夢醒送送餞餞餞以物贈人以物贈也
接也接召燕召謝拜謝謁謁謁見

漁歌牧唱第四 與文史門以歌塞曲互用

漁歌 山歌 樵歌 農歌 村歌 牛歌 塗歌 土歌

商歌民謠童謠衢謠山行郊行溪行江行

溪居 山居 郊居 巖居 山棲 巖棲 山遊 郊遊

江邊農耕村者

重歌 牧歌 棹歌 妙歌 野吟 野行 野遊 塞吟

牧唱
里唱
野歌
巷語
妙舞
社舞
俚曲
野望

水宿馬宿里陽市陽野處道縣

奚為奚意 單舌 單天 雙里 奚為 奚意 單舌 單天 雙里 奚為 奚意 單舌 單天 雙里

正醫支第卷五

師工

附錄

支能

公
技藝
技巧
卜筮
卜祝
繪畫
專非
射御
書續

祝史 醫史

 占卜
 書數
 書畫
 工巧
 才技
 才藝
 媒妁

平壘 丑史

人行客至第六

人行 人歸 人來 人眠 人回 人遊 農耕 農耘

農收朋來兒啼兒號妻啼
進學解冬暖而兒張寒
年登而妻啼飢

朋交賓來公來兵行兵興兵屯軍行夫耕

僧歸

客歸 客遊 客回 客辭 客眠 女遊 帝臨 使來

使回子來叟吟叟耕客來客行

客至杜客至客去客飲客笑客散客寓父訓

將出女舞女綉女織婦織婦鋸婦鋸之婦織

人至人醉人去人散賓至賓退賓散兒戲

重餉師出師入兵出農刈

閨情旅況第七

閨情關情關心閨愁閨心閨詞宮愁宮情

鄉情露懷交情露愁露腸彈心彈機鄉心

旅情世情道心旅懷旅愁客愁客懷客心

客情官情旅信旅思旅恨旅夢旅寓旅次客夢

客況客信客意客意客興客思野思野興

世態俗眼士志

世態俗眼士志閨怨閨夢閨思家信鄉信鄉夢

官恨人意交態遠信僧夢

婚姻喪祭第八

婚姻冠笄

冠婚冠婚

受祭嫁娶聘娶匹配

婚姻媒妁姻姻

同行獨坐第九

同行同遊同登同歡同歌同歸同吟同看

同升偕行爭遊相思相隨相憐相鄰相聞

相知相尋相輝相延相傳相依都遊相呼

相邀相從相親相求相逢相看齊看齊吟

獨行獨歌獨吟獨眠獨醒對眠競遊

獨清並行共吟共歌共登對吟

自吟並歌自斟獨斟

獨坐獨步獨樂獨酌獨飲獨立獨卧

獨倚獨處獨宿共坐共飲共說共賞共舉

共觀對酌對飲對坐對話對語並語並坐

並舞

同飲同醉同賞同樂同步同往同坐相約

相會相慶相見相應相餞相訪相別相得

相告相與相勉齊唱偕坐胥會胥命胥見

閑遊靜坐第十

閑遊閑行閑聽閑居閑尋閑觀閑眠閑歌

高歌清歌狂歌閑聞閑聞遙聞頻聞時聞

閑思遙思閑看遙看閑吟徐吟清吟長吟

高吟遙吟微吟徐行高談旁觀深耕

勤耕安居幽居深居高居幽棲潛驚

遠看細看仰看遠觀靜觀細觀近觀

默觀遠遊倦遊浪遊快遊恣遊徧遊遠行

倦行緩行暗聞厭聞暗驚靜吟慣看俯看

徧尋倦尋淺斟厭聽縱歌索居默思力耕

浩歌靜坐

靜坐不坐默坐久坐縱步信步緩步穩步

靜想暗想近聽默想靜聽細認熟視痛飲
暢飲快飲劇飲強飲瞥見忽見徧倚徧飲
遠望遠眺徧賞縱賞快賞小立佇立慢舞
細舞困卧因倚謾過仰看細看近看細酌
小酌小集悠樂暗恨暗憶默記懶起倦倚
閑步平步徐步閑望遠望閑聽閑見時見
遠見多見頻見遠認閑倚閑說遐想空想
遠想閑立閑憶高卧清坐清寐難認長蕭
濃睡願望低唱空坐閑坐端坐危坐輕摘
清蕭低戴斜插高折空念深念閑想閑看
閑卧遙憶清酌閑詠

。因尋賞第十一

因尋因吟因行因思因知因達因遊聊吟

因觀

因思偶觀偶傳偶聞謾遊試看試觀特尋

故尋暗思試思

因賞偶坐偶見偶聽偶詠偶憶謾寫故許

試把試問謾記謾憶

聊坐因對因念

高攀滿酌十二 典閑遊靜坐互用

高攀高張高燒高擎閑携閑接閑將閑經

閑凭閑招閑臨閑從閑隨閑鋪閑拈閑招

頻登頻斟長隨輕吹輕彈輕牽輕裁輕按

輕絲輕敲輕拖輕勻輕鋪橫鋪斜鋪溪縫

輕拈

淺斟戲尋戲將徧遊徧經滿斟戲拈謾將

謾吹穩騎試嘗巧裁巧縫密縫細縫密鋪

滿酌滿泛滿載滿把滿貯直把試把快上

快倚急把縱賞徧賞細撫細折腰折腰揷

旋揷旋折旋採半掩徧閱淺注淺酌細翦

細擘密織巧製半鑿密鎖直翦闊步試上

謾倚

頻倒高步斜捲閑折高捲高掛高揭輕撚

輕擘頻把勤讀輕折

豪吟醉舞十三

豪吟狂吟愁吟酣歌悲歌啼粒

醉歌醉題恣題醉眠醉書醉行醉遊醉歸

醉吟醉扶笑看

醉舞醉賞醉看醉卧醉倒醉夢醉起醉想

強飲喜飲悵望

豪飲歡飲歡宴愁飲酣飲酣宴酣睡酣寢

酣戰驚見羞把羞見羞對羞向

愁聞喜見十四

愁聞愁看欣看欣聞痛觀痛看愁聽愁歌

愁思歡聞

喜聞喜聆樂聞懶聞怕聞厭聞怯聞怯聽

倦聽慣尋慣遊喜看喜聽懶聽懶看笑看

倦聞喜談

<p>喜見喜對 懶對喜聽 懶聽厭聽 悶看笑把</p> <p>笑整悶把 醉把醉聽 醉認笑認 笑問懶問</p> <p>樂聽樂看 喜看懶看 懶道樂道 怕見忍對</p> <p>惜別懶把 寄語報道 忍聽</p> <p>愁倚羞倚 愁見欣見 欣對 慵整愁聽 愁向</p> <p>愁看愁對 愁望羞看 羞說羞道 羞視羞問</p> <p>羞親羞聽 羞語</p> <p>行觀坐聽十五</p>	<p>行觀行吟 行聞行尋 行思行遊 眠思</p> <p>眠看馳歸 扶歸催歸 言歸遊歸 回看行看</p> <p>行歌行舞 遊觀來遊 歸寧歸來 來歌</p> <p>歸休歸耕</p>	<p>坐聽坐思 坐迎坐邀 夢遊坐吟 坐觀</p> <p>坐驚起聽 起看起觀 俯觀仰觀 佇觀往觀</p> <p>卧觀隱居 卧思卧看 仰思待看 矜看坐看</p> <p>坐忘詠歸 退居坐聞 卧聞 往見立視 立待</p> <p>坐聽坐想 坐對坐覺 立見 往聽卧聽 坐說</p> <p>立俟立侍 坐飲卧對 起對起聽 坐睡往送</p> <p>坐視起望 起舞起舞 拜送 坐睡往送</p> <p>往錢睡起 坐看卧看 夢見 夢想料想 醉醒</p> <p>夢醒拜錢</p> <p>行對行戲 行見行過 行賞行看 行樂遊賞</p> <p>吟賞遊賞 遊戲扶起 歸省扶下 回視</p> <p>回顧回望 尋賞</p>
--	--	---

<p>離愁別恨十六 與身體門方心醉眼互用</p> <p>歸思</p> <p>別懷別言 別愁別情 去思醉懷</p> <p>別恨別苦 別態別怨 別慘別淚 別夢別語</p> <p>別話別緒 別意醉別 醉夢醉怨</p> <p>離別離苦 愁怨行怨 歸緒</p> <p>憂愁喜樂十七</p>	<p>憂愁悲愁 悲憂悲傷 憂歡憂傷 驚憂傷悲</p> <p>傷嗟欣歡 歡欣欣娛 歡娛</p> <p>喜歡喜憂 樂憂</p> <p>喜樂笑樂 喜怨喜惡 喜懼愛惡 惡欲恨恨</p> <p>歡樂愁歡 耽樂哀樂 悲樂憂樂 憂喜哀懼</p> <p>憂懼憂怨 憂悶憂慮 憂戚哀痛</p> <p>聲音笑語十八</p>	<p>聲音音聲 言辭聲辭 言談都俞 誰呼號呼</p> <p>號咷號咷</p> <p>語言語言 笑言笑談</p> <p>笑語語笑 色笑唯諾</p> <p>言語辭語 言笑談笑 頌笑辭令 吁唏嗟歎</p> <p>功名事業十九</p>	<p>功名勳名 才名威名 聲名名聲 風聲名譽</p> <p>聲華機謀 聲猷才華 才猷功勳 勳庸勳華</p> <p>功勞勳勞 功能威聲</p>
---	---	---	--

功名利事為

久事德業德望績用德譽譽處德善德美

望實福祿福壽開盟道德

功業勲業勲烈功烈功績勲績勞績聲譽

名實功用功伐勲伐勞伐功德功利功力

名利名望譽望聲望威德才望威望勲望

稱望名稱稱譽威譽勲譽名聞聲聞才聞

聲價

生涯活計二十

生涯生謀家風家聲家進家門家方家庭

門風營生謀生工夫襟期襟懷風光風宜

門庭

世清路岐土宜業緣分緣俗緣宿緣福緣

活計活路世界世業本業本分本事本色

世故世事伎倆手藝土產境界動履

生理生業生意生活生計家地年紀年事

家計門地門路岐路家數官樣行徑行李

緣分緣法消息門望

新歡舊恨二十一與佳遊勝集互用

新歡濃歡前歡餘歡幽歡清歡清愁新愁

閑愁離愁濃愁濃愁新愁殘愁幽期深期

前期前盟新盟深盟浮生歸程離程行程

清遊

薄愁別愁艷愁冶愁淡愁薄愁盛愁淺愁

舊盟後盟後期去程淺聲美談舊交舊知

故知故交夙緣久要

舊恨遠恨家恨宿恨暗恨舊迹舊事好事

往事遠約舊約厚約密約密耗舊識暗約

後會雅會勝餞別語別話別夢好夢淺笑

乃笑勝集

新恨遺恨餘恨前約前事嘉話閑夢清夢

微笑輕笑幽思佳興重會重約

佳遊英遊浮名虛名佳期芳期芳盟芳筵

勝遊俊遊遠遊舊遊特筵舊盟

勝集勝會勝聚勝賞勝事勝錢盛事盛舉

盛集慶事小集

佳會嘉會佳事佳宴芳宴清宴幽宴

英標高標清標英聲休聲英名芳名高名

佳名清名深仁高才雄才宏才奇才多才

清談高談高才魏科嘉謀嘉猷洪恩嘉言

深謀華齡脩齡忠言名流遺風清風高風

佳音洪勳遐齡餘芳遺芳

今名貴名大名美名重名異才大才茂才

俊才壯圖中材大勳大功今儀壯猷至仁

妙齡妙年直言

偉望雅望雅量令望壯節大節勁節晚節

偉望雅望雅量令望壯節大節勁節晚節

直節 正論 遠識 異論 今問 大器 偉器 淑問
大量 狹量 謙議 妙算 上策 美譽 絕唱 今聞
茂德 厚澤 善政 美績 小器
英譽 芳譽 親譽 洪量 雄辯 嘉績 良策 長策
崇論 高論 清論 忠論 高議 清議 高節 清節
高致 高績 佳作

。真愁偽喜二十四

元

真愁 真知 佯狂 佯羞 偷閑 偷安

詐謀 效顰 苟安 效勞 足恭 代勞

偽喜 假寐 假病 托病 詐病 習懶 強笑 暗笑

真樂 偷喜 真隱 真懶 真病 佯笑 佯醉 偷笑

。多愁半醉二十五

元

多愁 多憂 多情 多歡 多思 多悲 多嬌 多羞

多知 多勞 多娛 多疑 多謀 多思

半醒 屢思 獨醒 獨歡 寡言 寡謀 屢驚 少思

少思

半醉 半醒 半恨 捲恨 少恨 少睡 盡醉 盡信

獨恨 獨愛 寡欲 少欲 少待 少醉

多恨 長恨 多感 多愛 多慮 多喜 多怒 多病

多怨 多睡 多怒 多笑 多悶 多樂 多夢 多望

多念

。牽情惹興二十六

牽情 傷情 陶情 含情 留情 忘情 傷懷 寬懷

舒懷 開懷 銷魂 忘懷 忘形 傷心 驚心 關心

。紫心寬心

遺懷 暢懷 放懷 釋懷 感懷 暢情 適情 恣情

動情 斷魂 苦心 動心 放心

悲興 遣興 寄興 動興 適興 適意 遂意 介意

失意 稱意 識性 適性 忍性 注意

加意 留意 隨意 棄意 棄興

忘憂 忘樂 忘愁 忘恨 忘怒 忘怨 忘憾 忘憾

忘憂 銷憂 銷愁 含愁 添愁 含羞 懷羞 包羞

貪歡 追歡 銜冤

解憂 解愁 解醒 惹愁 掩羞 助嬌 解嘲 重寬

取樂 作樂 取笑 索笑 惹恨 遣恨 飲恨 釋憾

息謗 贊喜 助樂 積怨 贊慶 起謗 貳過 隱怨

銷恨 含恨 懷恨 懷怨 修怨 遷怨 憾怨 含笑

貽笑 興謗 招謗 含怒 招怨

。傳聞見說二十八

傳聞 聞知 傳言 聞言

報知 說知 見知 寄言

見說 問道 借問 寄語 說道 見得 聽得 記得

料得 料想 想見

聞道 聞說 知道 知得 聞得

。歌闌宴罷二十九

歌闌 歌停 歌殘 詩成 香銷 香殘 香灺 燈殘

燈昏 歌長 遊歸 文成 吟成 吟終 吟殘 吟殘

朝回 吟餘 歡餘

<p>愁時樂處三十一</p> <p>歡極 歡盡 吟徹 歡洽 吟罷 吟就 吟苦 愁去</p> <p>愁散 愁斷 愁破 愁解 眠熟</p>	<p>喜動 望遠</p> <p>夢覺 夢斷 悶解 夢破 睡起 睡永 睡熟 睡覺</p> <p>樂極 喜極 怨極 恨極 望極 望斷 興盡 睡足</p>	<p>醒來 醉醒 睡來</p> <p>恨生 喜生 喜添 怨深 悶來 悶除 興來 醉來</p> <p>眠餘 醉餘 夢回 夢闌 夢驚 夢殘 恨深 恨消</p> <p>歡遲 吟成 吟餘 酣來 魂消 魂飛 魂升 愁開</p> <p>愁消 愁生 愁添 愁深 愁來 愁回 歡餘 歡生</p>	<p>描就</p> <p>香裏 琴罷 揮就 詩就 文就 行倦 遊徧 遊罷</p> <p>歌罷 基罷 歌徹 歌歇 吟就 吟罷 吹徹 朝罷</p> <p>遊散 香散 香冷 香歇 香暗 燈暗 香斷 香淡</p>	<p>愁消樂極三十</p> <p>寫就 試罷</p> <p>舞徹 奏罷 唱徹 奏徹 覽徧 覽盡 哭罷 賞徧</p> <p>飲盡 舞歇 讀罷 曲罷 賦就 奏就 奏畢 宴就</p> <p>宴罷 舞罷 酒罷 酒散 酒盡 酒困 飲散 飲罷</p> <p>酒酣 宴酣 舞停 舞休 燭殘 賦成 醉歸 句成</p> <p>曲終 夢殘 望窮 宴闌 酒闌 飲闌 飲殘 興闌</p>
---	--	---	--	---

<p>東歸北望三十三</p> <p>內寬 內馳 左遷 北來 北巡</p> <p>北征 北行 北歸 左旋 右旋 外遷 外攻 外防</p> <p>西瞻 南來 南征 南翔 南行 東巡 南巡 西巡</p> <p>西征 東遊 南遷 東瞻 西遊 南遊 西行 西來</p> <p>東歸 西歸 南歸 東遷 西遷 東來 東行 東征</p>	<p>閑裏 忙裏 愁裏 歡裏 行裏 歸裏 來後 愁後</p> <p>意內 意外 望外 樂後</p> <p>見後 醉後 樂內 醒後 覺後 去後 過後 酒後</p> <p>靜裏 睡裏 醉裏 閑裏 開後 坐裏 夢裏 別後</p> <p>悶過 食前 話邊</p> <p>困中 飲中 醉中 八仙 酒中 酒邊 笑邊 醉餘 睡餘</p>	<p>放中 愁中 悶中 喜中 話中 閑中 病餘 笑中</p> <p>夢中 睡中 病中 夢間 醉中 意中 靜中 望中</p> <p>閑中 忙中 愁中 吟邊 吟中 愁邊 行邊</p> <p>生處 歡處</p> <p>吟處 題處 歌處 遊處 行處 來處 閑處 愁處</p> <p>醒處 睡處</p> <p>樂處 舞處 喜處 賞處 望處 飲處 閑處 醉處</p> <p>去時 去期</p> <p>醉時 飲時 醒時 笑時 困時 樂時 悶時 別時</p> <p>忙時 醒時 來期 歸期</p> <p>愁時 吟時 歌時 行時 歸時 來時 眠時 閑時</p>
--	---	---

<p>北望北伐北顧北面北走北仰北狩北逐</p> <p>北討內治外播內理內守外撫外被外侮</p> <p>東望西望南望南望西面東面東望東指</p> <p>東據東渡南渡西狩西橋南嚮南走南牧</p> <p>西向東伐西然西討</p> <p>征東逐北三十四</p> <p>征東徂東徂西升東居東來東征西居中</p> <p>來前光前從傍參前瞻前趁隅</p> <p>在前自東自西宅西宅南指南面南擊西</p> <p>自南宅中欲東拜前</p> <p>逐北望北面北仰北尚左尚右顧左顧右</p> <p>顧後拜後自北右後續後</p>	<p>朝北攻右攻左攻後垂後</p> <p>歸來出去三十五</p> <p>歸來來歸回歸回來行來</p> <p>過來醒來睡來走來過來醉來困來睡來</p> <p>覺來入來上來下來</p> <p>出去入去過去走去醉去睡去睡起去却</p> <p>歸去留住回去行去奔去歸到行到</p> <p>牽成惹起三十六</p> <p>牽成催成粧成添成驚回傳來粘來携來</p> <p>呼來持來將來催將</p> <p>惹成做成釀成偶成弄成寄將帶將做來</p> <p>帶來幹回寄來報來駕來把來送來引來</p>
--	---

<p>挽回喚回遣回</p> <p>惹起喚起喚動喚醒惹動做出做就說破</p> <p>說起說與壓倒寄與付與寄去寫就撥轉</p> <p>牽起牽動催起扶出將出撩動驚動驚起</p> <p>驚破驚醒提起拈起推起拈出拈出扶起</p> <p>彈破推去推倒描就描出拈出拈出催動</p> <p>提醒</p> <p>風流慷慨三十七 與人物門英雄雅淡互用</p> <p>風流風騷清虛清幽逍遙優柔從容狀貌</p> <p>忠良寬宏公忠豪華清狂憂勤勤勞粗豪</p> <p>蕭閑空疎隆鑾殷勤辛勤驕矜和平嫖娼</p> <p>勤渠驍壯驕奢聰明賢明明良溫良安恬</p>	<p>越趙嬌羞繁華奢華周章輝煌溫恭</p> <p>肅清困窮滑稽囁嚅等閑聖明</p> <p>慷慨個儻跌宕放曠曠達快樂艷冶富贍</p> <p>雅情窈窕妙麗委曲艷麗雅潔綽約點慧</p> <p>恍惚偃蹇美麗節儉質朴切直嫵媚睿知</p> <p>孝悌富貴富壽醞藉</p> <p>清雅嫺雅愚魯貧賤尊大驕大佳麗溫潤</p> <p>疎俊豪健疎闊豪逸忠信忠孝忠厚忠鯁</p> <p>弘毅淳朴明哲恭儉勤儉勤苦</p> <p>行藏進退三十八 此與前篇字義不同</p> <p>行藏興居興亡窮通飛鳴浮沉榮枯存亡</p> <p>悲歡耕收升沉縱橫升潛從違安危</p>
---	---

<p>往來卷舒去回 死生倡隨笑啼笑彈塞通</p>	<p>起居去來往回 往還去留屈伸抑揚倡酌</p>	<p>進退出處出入 出沒出納坐卧坐起作息</p>	<p>作止動靜勝敗 去就去取去住聚散語嘿</p>	<p>食息偃仰俯仰 往返往復反復勝負坐作</p>	<p>起止得失舉止 舉動隱見歛散黜陟向背</p>	<p>首定喜怒陟降</p>	<p>遊息來往來去 舒卷增損增減離合興衰</p>	<p>通塞窮達行止 憂樂悲喜操捨因革升降</p>	<p>成敗成毀獲貶 辭受明滅</p>	<p>登臨賞說二十九</p>	<p>登臨追遊嬉遊遊觀遊田蒐田追隨追陪</p>	<p>觀瞻逢迎迎逢 搜尋追尋棲遲遊息也經營</p>	<p>營求奔趨奔馳 謳歌謳吟驅馳登躋吟哦</p>	<p>歌謠歌呼甄陶 梳粧扶持提携施為</p>	<p>耕耘耕鋤歡娛 耘鋤犁鋤調和提撕廢酬</p>
<p>園樂脩禳 詠歌語言笑言燕遊燕閑宴安切蹉</p>	<p>琢磨翦裁講論 講求睡眠品題送迎較量</p>	<p>品量步趨勸酬</p>	<p>賞說賞望宴賞燕樂飲宴宴逸宴錢笑傲</p>	<p>笑詠笑語品藻唱詠鼓舞拜舞舞蹈戲謔</p>	<p>博弈擲沐粉飾夢寐寢處寢寐饋送眺望</p>										

<p>顧盼揀摘洒掃動履負戴步履步驟饋遺</p>	<p>請託偃息請謁射獵彈射射奔負荷種藝</p>	<p>種蒔種獲種植獲刈講誦讀誦結束唱和</p>	<p>睥睨著述燕喜讚歎洗滌沐浴拂拭選擇</p>	<p>遊賞歌詠吟詠歌誦言語談論談笑歡笑</p>	<p>吟賞嬉戲觀瞻瞻仰遊戲瞻視瞻望瞻眺</p>	<p>凝眺觀望尋訪馳騁馳逐奔走斟酌攀折</p>	<p>遊息栽栢耕種耕種耕作耘耔觴詠絃誦遊宴</p>	<p>居處離別耕釣漁獵遊覽蒐獵題品題詠</p>	<p>追逐居止游泳遊逸遊獵歡樂嬉笑粧束</p>	<p>歌舞消遣行止撞擊征伐耕釣耕布耕種</p>	<p>田狩遊舞祈禱</p>	<p>安排招呼招邀推排扶持支撐支吾端相</p>	<p>驅除消除粧排消磨勾銷鋪張鋪排鋪陳</p>	<p>摩挲薰陶調停遮藏吹噓勾邀推敲丁寧</p>	<p>商量搜求搜尋掄揚飛揚陶鎔防閑彰施</p>
<p>侵凌隄防</p>	<p>掩藏薙藏攫拏揣摩主張破除挈提作成</p>	<p>發揮稱提整脩主持主盟掃除</p>	<p>斷送整頓整理整葺檢點點綴點染點檢</p>	<p>點勘點枝料理我略負荷祝付付托做作</p>	<p>造作激作造就結果結束洗滌問訊葺理</p>										

照管主管管領判斷付送掛據攤脫剔刮	剔撥剔決醞釀剖決剖判出脫束縛敲弄	準備準擬指擬等待關伺偵伺結構伺候	趨促從災展拓照拂覆護愛護警省編摸	綴葺報答檢校問答應答假借獎借借貸	愛惜拂拭檢束漏泄促迫掃蕩剥琢	拈弄拈惹沾惹拈綴排列排辦沾染羅列	提調披拂拘管催促驅遣消遣追逐驅逐	馳逐勾引邀引粧扮調理調攝收斂標榜	分付分割牽絆牽合經理擔荷憑仗商客	陳設鋪設粧綴粧點收拾調弄提挈提提	區處回護拘束撐住差遣催遣裁罰收捲	排布排遣	建編。醞釀醞酏四十一 典屬醞酏互用	平。醞酏也。醞酏。躊躇。倘佯。猖狂。因循。摩挲。熟讀。	恢諧。含糊。趨起。遲疑。徘徊。留連。樓遲。倉忙。流連。	搶攘。綢繆。優游。徘徊。留連。樓遲。倉忙。流連。	遲留。淹留。雍容。蹉跎。盤桓。從容。迂徐。	上。寂寥。宴閑。覲覲。緒餘。逗遛。滑稽。整齊。陸梁。	耽梁	久。醞酏也。款乃。茂裂。恍惚。甦勉。邂逅。雜運。散誕。	特達。款曲。落魄。宿留。眷戀。從吏。勳勳。易。	快活。浪蕩。勉勵。懈怠。倦怠。怠惰。耽辭。翻語。	汗漫。土苴。鏈鏈。宛轉。儉嗇。展轉。仔細。曲折。
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	----	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

委曲。恐悚。恐懼。迤邐。眊眊。滑稽。苟且。曉了。	塞隘。妄誕。逼迫。反側。贈賄。省悟。竊窺。抑鬱。	猶豫。膠擾。僥倖。孤負。濡沫。迨迨。淹滯。容易。	迂闊。遊冶。忽遽。狼狽。狼戾。憔悴。奇特。騰踏。	舒暢。慚愧。飢飢。勤苦。辛苦。顛倒。暮溢。浮浪。	流暢。流落。饕餮。蕭索。蕭散。閑適。真率。盤礴。	欣然。樂矣。四十二	欣然。穆然。陶然。怡然。安然。悠然。蕭然。翩然。	惺然。溫其。冷然。飄然。來兮。來歟。歸歟。翩然。	巍乎	浩然。凜然。慨然。異乎。恆乎。勃然。蹇然。樂哉。	悄然。肅然。樂然。快哉。愜哉。愜哉。斐然。大哉。	小哉。異哉。盛哉。愛之。惡之。樂乎。信乎。寧乎。	久。樂矣。醉矣。愛矣。醉也。遠也。睡也。去也。去矣。	富矣。舒矣。美矣。庶矣。侈矣。遠矣。甚矣。久矣。	微矣。衰矣。行矣。安矣。衰也。憂也。來也。歟也。	三思。一顧。四十三	三思。千思。孤吟。孤眠。三疊。三呼。三遷。群言。	一遊。一行。一言。再言。百思。再思。再思。百思。	九思。九思。一。一。一。一。一。一。一。一。一。一。	一顧。再顧。四顧。一望。四望。一酌。一飲。一舉。	一別。再笑。一。一。一。一。一。一。一。一。一。一。	一喜。四喜。萬感。百感。一吸。百拜。再拜。百發。	百中。一戰。百勝。萬選。萬中。一掃。一笑。一發。
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

一沐一醉百戰

三歎三詠三省三祝三顧三握三吐雙結

千種千恨

。千聞一見四十四

。千聞一見四十四

千聞千愁三行三絨群居

一呼百為眾謀眾味萬言九遷獨行獨吟

四愁四知一私兩強萬愁

一見一看一瞬一詠一食一飽一睡一夢

一覺一步數步一往一別一嘆一得百詠

百慮半恨半醉半醒百恨百媚百步萬幸

萬想兩好九頓七步

千慮千緒千計三疊三進三弄千恨千變

三變三接三至三動

。勿勿役役即十五

。勿勿役役即十五

洋洋區區盈盈沖沖夏欣喜

徐徐悠悠遲遲翩翩于子空空惺惺醒醒

切切熙熙怡怡愉愉嗔嗔夢夢兢兢棲棲

誦誦融融惺惺

役役移移衣衣擾擾脉脉悄悄嘆嘆拍拍瑣瑣

察察冗冗穢穢恐恐落落晏晏縷縷香香

烟烟浩浩氣氣啞啞僕僕嗚嗚呢呢咄咄啞啞

戀戀慄慄凜凜快快鬱鬱聒聒汨汨洩洩

灑灑洞洞歎歎切切草草逐逐勉勉眊眊

縮縮子手整整

。來來去去四十六

。來來去去四十六

來來行行看看言言招招搖搖云云生

去去往往步步語語望望進進坐坐退

。步月歸乘風去四十七

步月歸踏月遊踏雪沾壁當來戴星來無歸

伴月眠

乘風去從天下隨月去邀月飲對月飲戴星出

戴星入望塵拜仰天笑披雲觀

。笑生春嬌侍夜四十八

笑生春醉和春醉通宵夢遊仙愁怕曉

嬌侍夜歌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌

。送春行賞春回勸春歸及春遊

。送春行賞春回勸春歸及春遊

避暑飲通宵飲長夜飲連日醉傷春恨迎春宴

動春酌

。探花遊闌草會五十

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

探花遊戴花回看花回折花歸踏花歸採蓮歌

平 攀龍麟 占鰲頭 拔鯨牙 犯龍顏 持虎鬚 摩虎牙

長鳳毛 假虎威 坐車比 畫蛾眉 占龍頭 持螯螯

附鳳翼 質虎皮 爛羊頭 附驥尾 續貂尾 交鳥跡

踏虎尾 探虎穴 分雀腦 割鶯股 續兔頸 陪驥尾
畫蛇足 烹雀舌 揮麈尾 繫鴈足 取熊掌 葬魚腹
琢蟬翼 叩牛角 斷鶴頭

。笙歌樓簫鼓市五十三

平 笙歌樓 綺羅丘 唐詩晉宋綺羅丘 翰墨場
簫鼓市 燈火市 詩燈火家家絃管肆

。汗漫遊 酩酊醉 飲五十四

平 汗漫遊 逍遙遊 欸乃歌 盤跚行 飄泊遊

對韻卷九

王

平 酩酊醉 醺醺醉 婆娑舞 逍遙樂 柳榆笑 臙脂睡

依絳曲 騰踏去

。秉燭遊 流盃飲 五十五

平 秉燭遊 策杖行 對床眠 彈缺歌 叩舷歌 把劍歌
流盃飲 傳盃酌 隱几卧 圍爐坐 揚鞭去

。舞影歌聲 詩情曲意 五十六

平 舞影歌聲 酒病花愁 宮怨閨情
詩情曲意 官情羈思 賞心樂事

。男耕女桑 山歌社舞 五十七

平 男耕女桑 海誓山盟 女織男耕 夜宿曉行 兄友弟恭
夫唱婦隨 妻啼兒號 婦勉夫耕 男忠女貞 寒耕熱耘
山歌社舞 塗歌里詠 道聽塗說 父當子獲 水耕火耨

父生師教 父慈子孝 父生母鞠 風冷水宿

。厚約深盟 佳音密耗 五十八

厚約深盟 幽賞高談 艷舞嬌歌 妙舞清歌 緩視微吟

畫態極妍 深情輕憐
佳音密耗 高談雄辯 緩歌慢舞 淺聲微笑 長歌短詠
明粧麗服 淺斟低唱 輕憐細閱 淡耕濃抹 深耕易耨
更唱迭和 艷歌妙舞 放歌長嘯

。對酒當歌 坐花醉月 五十九

平 對酒當歌 獻賦論兵 沽水買薪 稅地栽花 離群索居
與約負盟 誤約乖期

平 坐花醉月 尋消問息 尋芳覓便 含情凝睇 凭高眺遠
投閒置散 承歡侍宴 焦心勞思 登高望遠 居閑處獨

對韻卷九

王

被堅執銳 典衣沽酒 割慈忍愛

。樂極悲生 酒闌人散 六十

平 樂極悲生 舞妙歌妍 酒盡歌闌 華落色衰 興盡悲來

燭暗香消 意美情濃
酒闌人散 夢沉書遠 舞休歌罷 夢餘酒困 夢闌酒醒
酒空歌斷 窮堅老壯

。叱咤風雲 呼吸霜露 六十一

平 叱咤風雲 號令雷霆 號令風雷 喜怒風霜 志氣風雷

貴霸春秋 節操冰霜
呼吸霜露 咳嗽珠玉 心性機穽 文章星斗 德澤雨露

平 戴笠簪簪 詩賦 一 詠六十二
戴笠簪簪 詩賦 一 詠六十二
一 詠六十二 一 詠六十二 一 詠六十二

機心儀容儀

性心志志意心意念慮思慮與情思思意

智慧態體態度風度量度思想思慮抱持抱臆

肥瘦第三

肥體肥清清秀溫溫和柔柔順良善也嬌嬌美豐豐滿

纖纖細細曲也香香美輕輕盈光明明輝耀有耀變則

衰表老

瘦無肉弱無力細小也膩膩厚媚媚嬌嬌嫩嫩軟軟弱

美美好壯壯大秀清秀麗華麗艷艷治淑淑雅雅正也

善良善

形骸手足第四

形骸非素我於形胃襟胃襟心腸心肝心胃

肝腸腰肢肌膚咽喉鬚髮鬚髮鬚髮鬚髮

身心膏育膏育下皮膚頭顱

腹心股肱肺肝肺腸腎腸子其其心肚腸體膚

髮膚爪牙齒牙

手足面目耳目眼目口頰齒髮臂指齒頰

口體肺腑臟腑骨肉骨髓骨髓口耳耳鼻

眼耳血氣首足脉絡血脉氣脉氣血氣骨

頭目頭面頭角心腹肢體身體心腎喉舌

肝膽牙頰肌膚筋力喉吻唇舌肩鬚唇齒

毛髮鬚髮心膽形體肩背毫髮頭腦眉目

牙齒骸骨腮臉胃臆腸胃

精神態度第五

精神形容形聲儀容聲容姿容顏容聲容

心情音容情懷丰標丰姿襟懷情懷儀形

威儀

表儀性情

態度體態氣色志氣意思意緒度量咬唾

氣聚氣力

情思情性情緒情意情與懷抱精采風采

風度風韻丰表儀表標格風骨姿貌容色

顏色顏貌標致魂魄形狀心意心志心力

言語形貌筋力

眉毛鬚髮第六典後類通用

眉毛眉頭心聲心頭

鬚毛鬚髮無鬚白面皮面容面頰眼睛眼光鬚髮

耳根脚跟領鬚鬚鬚

鬚髮面鰐面色眼力足力眼淚骨氣膽氣

意味手腕口齒

頭髮心事心術情味情況心緒

頭顱面貌第七

頭顱牙根

面情面緣眼眶鼻梁脊梁足音足跟

面貌鼻孔耳竅眼孔眼界手指手掌手肘

手臂手膊指甲指甲指爪脚板脚色足趾目睫

鬚脚骨相髀肉胛力足迹

心力顏甲顏汗毛孔頭角頭骨心竅心孔

眉心口角第八

眉心口角眉頭心頭

口頭舌頭鼻頭膝頭指頭骨頭手頭手心

掌心背心指尖面皮脚頭

口角眼角額角指尾手背

頭角頭頂

纖腰細臉第九

纖腰輕腰柔腰虎眉纖眉修眉

明眸芳腮香唇芳唇明眸鮮膚

香肌枯腸柔腸香腮

秀眉曲眉淡眉細眉廣眉細腰小腰弱腰

嫩腮薄髮美腮美髮美髮美髮

細臉嫩臉瑩臉媚臉美目

巨眼秀眼賦體冷眼俗眼老眼亂髮短髮

短髮皓齒硬脊強項利口巨擘細腕大手

妙手好手辣手敵手老手

斜眼芳鬢疎髮華髮嬌眼眇眼凡眼香臉

衰鬢纖手高髻敬髻嬌面豐臉纖指香面

高手

肌香臉細第十

肌香肌豐顏溫顏酡顏衰顏頰心清心安

心閒心和唇焦心平心勞心寒心灰心寬

情深情多情貌神清神疲眉脩腸枯眉長

身安身長唇枯魂清辭窮

體柔體輕色溫髻偏意濃體舒體胖手高

手輕手纖手低指纖指尖足輕步輕步高

汗流眼高眼空眼明眼眇眼昏眼嬌目明

耳聰鬢濃鬢華鬢衰淚垂臉瑩肉豐肉勻

臂長骨清骨堅齒寒志高志卑趣卑趣佳

意清氣高氣剛氣清氣和氣溫氣平氣充

氣豪氣衰膽寒力雄力綿力衰力窮力微

臉細臉瘦臉瑩體瑩體潔體壯體弱骨強

骨硬骨貴脊硬骨瘦骨冷眼媚眼俊眼秀

眼小眼暗目盼耳熱耳順耳聾項強口訥

口給口捷志大志小齒豁氣浩氣壯氣饒

性靜性僻色厲性懶性敏意美意厚意密

意懶力壯力大力小力薄髻小髮秀髮薄

鬢亂鬢短髮短色媚色瑩舌腐

心靜心逸心泰心大心小心醉心穩心冷

心遠心偏唇小情重情厚情密情少神定

神爽顏瑩顏厚膚瑩膚膩膚潤肌潤肌瑩

肌瘦腰細腰小腰軟腰瘦肩聳眉淡眉秀

眉皺眉細眉小

芳心密意十一與人爭門難惹別恨五情

芳心良心真心閒心歡心堅心芳顏衰顏

嬌顏溫顏嬌容芳容衰容癡容癡顏芳情

幽情閒情真情濃情高情深情幽懷高懷

芳懷芳姿嬌姿英姿幽姿閒身芳聲清聲

嬌聲新聲

去

壯心小心壯懷雅懷曠懷老懷麗容雅容
美容冶容媚容艷容美顏老顏厚顏美姿

密情

又

密意雅意好意美意厚意艷質美質麗質
淑質雅態美態老態美貌今色艷色美色

媚色壯志雅志大志銳志浩氣銳氣秀氣
雅興逸興妙趣雅趣遠趣俗趣芳相

出

佳興芳興清興高興嬌態佳色芳質芳迹
芳意微步英氣豪氣

侵眸撲面十二

平

侵眸薰眸侵肌沾襟薰人蒸人隨人牽人
抹人愁人宜人羞人惱人侵人齊眉纏頭

纏腰

去

襲人可人動人惱人觸人逼人暢人稱人
逐人快人困人對人向人照人醉人悅人

醒人感人引人稱心快心上心動心拂膺
稱懷入懷挿頭上眉上頭

撲面拂面刮面掠面着面上面入眼左眼
刺眼照眼潑眼瞥眼過眼睨耳到耳入耳

溢耳映臉上臉映面入手在手過目
觸目耀目在目入目眩目悅目溢目可口

適口爽口入口稱意入意可意着我快我
惹我引我惱我稱我上賢引賢入賢掠賢

透骨入骨潑面撲鼻沒脛透體沒齒

侵

侵髮簪髮侵面侵骨薰眼侵眼侵耳牽我
撩我侵體薰面吹面隨手

回頭送目十三

回

回頭搔頭擡頭昂頭低頭梳頭纏頭埋頭
焦頭抽頭搖頭蓬頭開心留心收心回心

安心低心平心潛心清心澄心誅心銘心
傾心歸心欺心甘心灰心安身棲身騰身

謀身忘身全身輕身投身開肩舒肩伸肩
揚眉軒眉攢眉顰眉凝眸回眸開眸開顏

舒顏承顏溫顏怡顏凝神留神勞神勞形
忘形忘情凝情留情陶情垂情舒懷開懷

忘懷捐軀搔唇追蹤披肝披腸揮腸垂涎
流涎摩肩

去

點頭仰頭掉頭出頭縮頭露頭叩頭轉頭
舉頭用心究心捧心嘔心剖心吐心放心

息心痛心拊心厲心醉心委心慮心動心
立身奮身托身寄身屈身遁身辱身碎身

潔身澡身潤身委身保身展眉皺眉畫眉
威眉息眉起眉脅眉曲肱改顏強顏改容

動容肅容斂容出辭吐辭出言發言折腰
寓情適情暢情寄情寄懷放懷暢懷寓懷

剝膚刻肌捋鬚鼓唇下咽搯吮轉喉折骸
噬臍握拳腐唇摘髭撚髭

送目寓目極目縱目舉目拭目注目刮目

側目著目轉目閉目反目舉眼轉眼著眼

刮眼正眼舉首矯首授首俯首引領稽首

仰面正面反面拭面掩面會面掩鼻掩耳

着耳側耳貫耳洗耳屬耳塞耳信口守口

掩口閉口絕口啓口苦口尚口掉舌鼓舌

結舌扣齒切齒沒齒啓齒露頂握髮沐髮

濯髮被髮剪髮散髮理髮整鬢掠鬢舉手

洗手拱手握手出手拍手信手假手束手

反手覆手措手失手反掌指掌鼓掌拍掌

拊掌撚指倒指齒指染指使指奮臂握臂

斷臂掉臂掣肘露肘剪爪撫背炙背曝背

坦腹鼓腹捧腹舉足着足駐足濯足失足

着脚下脚失脚進步退步舉步縱步信步

失步促膝造膝屈膝抱膝刺股作股拊髀

斫脛叩脛奮述感額緩頰掩淚食肉粉骨

刻骨破膽立志動志奮志奪志溺志作氣

下氣使氣飲氣吐氣掩涕寓意注意着意

失意得意作意正色變色着力勉力角力

鬪力用力努力得力借力效力拭淚

昂首回首昂首搔首延頸梳額加額張目

開目瞋目明目開眼張眼傾耳提耳垂涕

涕涕開口張口絨口鉗口騰口搖舌饒舌

携手握手分手伸手垂手翻手袖手揮手

交臂彈指屈指伸指起足伸足撻足抽足

旋踵容膝加膝移步拔腹張膽持志言志

持念澄慮安分投分剋肉

心馳目送十四

心馳心存心期心思心懷心傳心飛心潛

心驚心知心勞心忘心遊心灰心馳神遊

神文眉開眉舒眉蹙眉伸眉攢眉頰舒

肩摩情通情親情鍾身親魂飛魂鎖唇亡

口傳口吟口談口占口開耳聆耳聞耳聰

眼開眼觀眼明目睛手提手援手携手攀

手披面陳面從而面交面交夢回夢遊眼空

眼穿眼高力爭力窮氣舒氣吞氣衝指陳

目送目斷目瞬目瞋目擊目染目視眼語

耳屬耳聽耳語臂使面折面命面接面會

鬚髯口授口誦舌擊舌斷鼻嗅手捻手弄

手舞手舉手執手握手撼手擊手植手捧

手掬足蹈足躡足履趾掌運掌握踵接

武接膽破膽落膽戰志在志得志慕意動

意得意會氣動氣使氣化力使力舉力拔

力到與盡興動夢斷夢破夢繞

心想心授心動心到心醉心會心領心服

心去神動神會神發情動眉展眉感眉鎖

眉皺腰折腰屈腰伸身佩身履身歷身任

腸斷魂斷願指需受膚合

。聞名見面十五

【圖】

聞名聞聲聞風傳名知名知心知音觀心

論心傳情傳神言情通情原情言懷

度情聽聲寄聲見顏會心諒心望風察言

聽言

見面識面會面識性會意見意問信寄信

察色見色視面

觀色觀行傳意傳信

。眉間臉上十六

【圖】

眉間眉端眉尖眉端腰間腰邊眉前眉中

心中懷中身中身前毫端

眼中眼前目中目前耳邊耳傍耳中腹中

。鼻端舌端

【圖】

手中口中掌中意中賢間髮邊髮根髮梢

鼻端舌端面前

臉上額上面上膝上目下目裏眼底眼裏

手內手上腹內掌上指下足下口內口裏

耳內耳畔肘後意內意外背後度外

額下額上額上眼上眼下舌上脚下鼻裏

腹裏髮畔

頭上心上心下心裏懷裏腰上腰下腰畔

腰側身上身外身後眉上眉際眉曲眉表

心曲衷曲曾次

。盈頭滿目十七

【圖】

盈頭盈眸盈身盈襟盈胃盈肌

滿頭滿懷滿身遍身滿胃滿襟滿眸

滿目滿眼滿面滿體滿手滿足滿鬚滿袖

滿鼻滿耳滿口滿臉滿腹

盈袖盈耳盈手盈面盈臉盈腹盈鬚

。同心協力十八

同心同謀同盟齊眉齊肩

協力合行並肩比肩並頭合謀叶謀

協力叶志接迹接踵戮力獨力共事對面

同志同力同德同事偕老

。無情無心十九

無情無心何心無言何言無蹤無思無管

無如無才無謀無聊無緣無憂多言多情

多憂多愁多思多能多才多知多謀

有情有懷有心有言有知有才有形有緣

寡謀寡言少思

有意有恨有約有志有力有色有影有貌

有脚有迹有計絕口絕迹絕色

無意無思無力無緒無賴無語無迹無色

無計無策無術無分無志無慮無故無樂

無怨無恥多事多恨多慮多怨

。水肌雪體二十

水肌霜肌雲肌雲髮風髮星眸水姿霜鬚霜顏

霜髭煙鬚風安風標天顏天庭

雪髭雪鬚雪膚雪肌雪姿雪容雪肢月眉

<p>平 瓊肌 酥臂 金聲 珠眸</p> <p>玉腮 玉頰 玉肌 玉膚 玉容</p> <p>玉音 錦心 綉腸 石心 鐵腸 黛眉 翠眉</p> <p>玉骨 玉腕 玉手 玉指 綉口 玉面 鐵面</p> <p>鐵骨</p> <p>銀甲 金步 珠淚 珠汗 絲髮</p> <p>銅關 金蓮 金關 泥丸 金精 丹田 黃庭</p> <p>玉堂 玉樓 玉山 玉盧 玉鈎 絳宮 紫房</p> <p>玉笋 玉植 玉準 紫極 紫府</p> <p>銀海 珠戶 玄谷 銀粟</p>	<p>平 瓊肌 酥臂 金聲 珠眸</p> <p>玉腮 玉頰 玉肌 玉膚 玉容</p> <p>玉音 錦心 綉腸 石心 鐵腸 黛眉 翠眉</p> <p>玉骨 玉腕 玉手 玉指 綉口 玉面 鐵面</p> <p>鐵骨</p> <p>銀甲 金步 珠淚 珠汗 絲髮</p> <p>銅關 金蓮 金關 泥丸 金精 丹田 黃庭</p> <p>玉堂 玉樓 玉山 玉盧 玉鈎 絳宮 紫房</p> <p>玉笋 玉植 玉準 紫極 紫府</p> <p>銀海 珠戶 玄谷 銀粟</p>
---	---

<p>平 瓊肌 酥臂 金聲 珠眸</p> <p>玉腮 玉頰 玉肌 玉膚 玉容</p> <p>玉音 錦心 綉腸 石心 鐵腸 黛眉 翠眉</p> <p>玉骨 玉腕 玉手 玉指 綉口 玉面 鐵面</p> <p>鐵骨</p> <p>銀甲 金步 珠淚 珠汗 絲髮</p> <p>銅關 金蓮 金關 泥丸 金精 丹田 黃庭</p> <p>玉堂 玉樓 玉山 玉盧 玉鈎 絳宮 紫房</p> <p>玉笋 玉植 玉準 紫極 紫府</p> <p>銀海 珠戶 玄谷 銀粟</p>	<p>平 瓊肌 酥臂 金聲 珠眸</p> <p>玉腮 玉頰 玉肌 玉膚 玉容</p> <p>玉音 錦心 綉腸 石心 鐵腸 黛眉 翠眉</p> <p>玉骨 玉腕 玉手 玉指 綉口 玉面 鐵面</p> <p>鐵骨</p> <p>銀甲 金步 珠淚 珠汗 絲髮</p> <p>銅關 金蓮 金關 泥丸 金精 丹田 黃庭</p> <p>玉堂 玉樓 玉山 玉盧 玉鈎 絳宮 紫房</p> <p>玉笋 玉植 玉準 紫極 紫府</p> <p>銀海 珠戶 玄谷 銀粟</p>
---	---

醉夢睡思 俗慮

愁色愁緒 歡意離意 愁思吟思 吟骨悲思
憂色愁眼 嬌眼嬌面 愁髮愁淚 香汗輕汗
幽思幽興 清興高興

歸心別意四十三

歸心別意四十三

歸心歸情 離魂離歌

去情去心 別心別腸 別聲

別意別緒 去志去意

歸意歸思 離緒來意 離思 歸興

心君氣帥四十四

心君氣帥四十四

心君心官 心工心神 離人

耳官目官 服童

氣帥志帥 氣卒慾冠

心主心匠

堯眉舜眼四十五

堯眉舜眼四十五

堯眉堯心 湯身文心 回心周情 文聲

舜躬舜瞳 禹聲禹心 尹躬邵壽

舜目禹迹 禹步孔思

堯首唐體 皐額

蠻腰素口四十六

蠻腰素口四十六

蠻腰素口 楚腰

素口

潘鬢

人情客意四十七

人情客意四十七

人情人心 民心農功 儒風人生

客情客懷 客愁婦容 婦功女工 毋儀毋心

我心

客意客况 客思婦道 婦志

民事人事 農務農事 農業儒業 儒教師道

師訓

仙客國色四十八

仙客國色四十八

仙客仙姿 仙風仙腰 仙情仙思 仙肩仙粧

天姿塵容 禪心禪機

道心道粧 俗粧俗緣 俗情佛緣

國色國色 國艷國手 院本俗態 道服道貌

道骨

宮樣宮體 宮髻宮鬢 宮額仙質 天質塵態

仙態仙骨 凡骨

梳成綰就四十九

梳成綰就四十九

梳成粧成 堆成行來 舒開拈來

綰開展開 抹成困酣 畫成描成 綰成削成

綰就綰作 畫就撫斷 促就促換 綰換揭起

掠起

拈起紫損 堆起梳起 粧出

濃粧淡掃五十

濃粧淡掃五十

濃粧深粧 輕梳開搔 長簪輕拈

淨粧淺粧 淺粧艷歌

<p>淡掃<small>淡掃蛾眉</small>巧畫淺畫懶畫半飲細綰密裹</p>	<p>淨拭美盼巧笑細舞細抹淡拂</p>	<p>微笑高綰斜綰新畫新染濃畫輕抹私語</p>	<p>輕掠深畫微露新沐</p>	<p>雙眸兩鬢五十一</p>	<p>雙眸雙眉群心群情三心重瞳</p>	<p>一心二心兩心寸心片心一身兩眉兩眸</p>	<p>四聰四肢六情七情百骸十腸</p>	<p>兩鬢兩眼兩耳兩臉衆手一面四面半面</p>	<p>兩手兩足兩意十手十目十指一指一口</p>	<p>八口百口萬口衆口四目衆目一意一體</p>	<p>四體片舌</p>	<p>雙眼雙目群目雙手雙耳雙臉雙足千口</p>	<p>多口</p>	<p>鬚髯<small>鬚髯最娜五十二</small></p>	<p>鬚髯<small>鬚髯最娜五十二</small></p>	<p>妖嬈<small>妖嬈纖長指豐腴趙趙而趙趙</small></p>	<p>妖嬈<small>妖嬈纖長指豐腴趙趙而趙趙</small></p>	<p>哀娜<small>哀娜艷冶瘦削醞藉雅淡</small></p>	<p>清瘦清潔</p>	<p>纖纖<small>纖纖嬌娜五十三</small></p>	<p>纖纖<small>纖纖嬌娜五十三</small></p>	<p>嬌娜<small>嬌娜嬌娜五十四</small></p>	<p>嬌娜<small>嬌娜嬌娜五十四</small></p>
--	---------------------	-------------------------	-----------------	----------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<p>心腹臣骨肉親肺腑親體貌臣股肱臣喉舌官</p>	<p>筋力士形色性爪牙士膽畧士</p>	<p>天地心湖海志五十五</p>	<p>天地心風雲懷雷霆威雨露恩山岩心泥土蹤</p>	<p>丘壑情風月心</p>	<p>湖海志廊廟志<small>山澤有廟</small></p>	<p>山水意田園志江湖夢煙霞志天日表雲雨夢</p>	<p>塵埃貌山澤志</p>	<p>心潛天誠格天氣陵雲氣薄雲威震聲摩空</p>	<p>威如雷量包天</p>	<p>手捧日忠貫日手捧月氣衝耳</p>	<p>心如淵性猶端思湧泉力拔山口懸河量如陂</p>	<p>辨傾河思如泉壽如山</p>	<p>性猶水智若水量如海心匪石氣阻石眉剪水</p>	<p>福如海心如水</p>	<p>松柏姿楊柳腰蘭蕙心蓬蒿心棟梁材桃杏腮</p>	<p>蒲柳質桑榆景蒞蓬跡舟楫器椿松壽</p>	<p>腹詩書貌塵埃壽椿松跡萍蓬齒犀鬚雪霜</p>
---------------------------	---------------------	------------------	---------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------------	---------------------------	------------------	---------------------------	---------------	---------------------------	------------------------	--------------------------

心錦綉 腸錦綉 心金石 唾珠玉 心鐵石 形土木

錦綉曾脂粉態六十一

錦綉曾 錦綉腸 鐵石心 土木形 粉黛容 錦綉心

脂粉態 珠玉唾 詩書腹

鵝鵝心 燕雀志六十一

鵝鵝心 虎狼威 龍鳳姿 虎狼心 鳥獸羣 大羊心

鵝鵝形 駢駢才

燕雀志 狡狴士 鯢鵬志 蛟龍志 虹霓氣 熊羆士

魚鱗侶

鵝鵝身 燕雀志六十二

鵝鵝身 手應心 手拊膺 氣拂膺

拳透爪 手使臂 足加首 手加額 臂使指

客子心

客子心 丈夫志六十三

客子心 故人情 赤子心 遊子心 舉子心

野人心 老人心 君子心 故人心

丈夫志 醉翁意 詩客興 將軍膽 男兒志 姪婦歡

澡精神 正顏色六十四

澡精神 妙形容 美容儀 美風姿 正心身 愛髮膚

為爪牙 有威儀 美髭鬚 美鬚髯 應形聲 外形骸

剖膏腴 洗瘡痍 勞形神

正顏色 隆體貌 美風度 倚聲勢 託心腹 舉手足

多態度 披肝膽 塗肝腦 有膽志 勞筋骨 乞骸骨

露頭角 事口腹 養口體 事口吻 為喉舌 親骨肉

入骨髓 破聲聲 仗筋力 動容貌

九尺身 三寸舌六十五

九尺身 方寸心 一寸心 十圍腰 一捨腰 數莖鬚

三寸舌 一尺面 千里眼 萬里眼 千鈞力 一雙眼

鬚蓬鬆 眉低低 眼精神 量寬洪 足趑趄 口齟齬

鬚蓬鬆 貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢 貌端正

貌端正 貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

貌龍鍾 髮浪浪 貌開雅 性明敏 聲威乃 操磊砢

有心養性 清心寡慾 同心叶力 傾心側意

耳聰目明 神閑意定 七十

志動神馳 年老心閑 目斷心飛 心折骨驚 口誦心惟

精固神凝 膽喪魂飛 心平氣和 心合意同 口是心非

髮白顏紅 驢綠顏紅 頭白齒黃 心廣體胖

神閑意定 頭重齒豁 頭胎足垢 唇焦口燥 身輕步疾

耳聞目見 眼花耳熱 跛行喙息 腹非心謗 手舞足蹈

芒寒色正 神交意合 志變神動 心平體正 鏡同心異

脚輕手快 心悅誠服 唇紅齒白 年高德劭

皓首虎眉 皓腕酥臂 皓首脩眉 苦口焦唇 善性良心

義膽忠肝 俠舌謗唇 上智下愚 上膏下育 皓齒細腰

巧言令色 清聲便體 鮮膚秀色 仙風道骨 焦頭爛額

柔情綽態 貞姿勁質 和顏悅色 丹唇皓齒 明眸皓齒

纖腰皓齒 虎眉皓齒 小唇秀鬢

心地圓明 性天廣大 七十二

心地圓明 心鑑昭融 心淵靜深 性天冰泐 心地潭涵

性天廣大 性地昏塞 心機洞達 性真凝合 性天澄徹

心地燥淪 性淵潔瑩

方寸乾坤 一襟恩月 七十三

方寸乾坤 萬善淵源 萬慾空虛 兩鬢雲霜 性風霆

一襟風月 一身造化 一心宇宙 方寸日月 一身天地

性內陰陽 胃中天地 七十四

性內陰陽 胃中天地 七十四

性內陰陽 胃中天地 七十四

性內陰陽 胃中天地 七十四

性內陰陽 胃中天地 七十四

性內陰陽 胃中天地 七十四

性內陰陽 胃中天地 七十四

對類卷之十一

性內陰陽 物外形骸 心上經綸 性內宮庭 夢裏溪山

性中範圍

胃中天地 胃中宇宙 一中造化 手中日月

對類卷之十一

七十五

衾枕軒冕

。絲羅錦綺第六

平絲羅絲綿絲縑絲麻絲縐羅紵紗縐紵縐

綺羅繭絲縐縐泉絲

錦綺錦繡錦縐貝錦布縐布幣布帛縐帛

貨帛幣帛

羅綺綾綃綿綃絲縐絲縐絲縐絲縐絲縐

縐縐麻縐縐縐麻縐縐縐縐縐縐縐縐縐縐

縐帛縐帛

。羅衣錦障第七

羅衣羅裳羅衫羅裙羅中綸巾綾衣縐衣

羅衣羅裳羅衫羅裙羅中綸巾綾衣縐衣

羅衣羅裳羅衫羅裙羅中綸巾綾衣縐衣

紗厨紗囊紗巾紗衫紗衣絲鞋麻鞋

錦袍縐袍縐袍縐袍縐袍縐袍縐袍縐袍

錦帷錦囊錦茵錦縐錦縐錦縐錦縐錦縐

縐茵縐衣縐衣縐衣縐衣縐衣縐衣縐衣

布巾布裙錦標布冠

錦障錦帳錦帳錦帳紙帳錦被縐被布被

紙被縐被縐被縐被縐被縐被縐被縐被

縐帶縐帶縐帶

羅帳縐被絲履紗帳羅幕羅袂羅帶羅袖

羅帕羅襪羅縐羅縐羅縐羅縐羅縐羅縐

綾被羅帽縐帽縐帽

。裝裳絡索第八

平裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

。裝裳連環流蘇

重衾長衾 香衾空衾 空囊 慳囊 輕巾 方巾
 薄衣 短衣 潔衣 散衣 短衫 薄衫 窄衫 短裘
 褻裘 爛衾 薄衾 大冠 小巾 小鞋 短帷 薄帷
 散袍 散裘 細履
 博帶 短帶 小帶 大帶 破帽 破履 破履 破履
 弊屣 薄履 麗履 吉履 盛履 潔履 褻履 短袂
 窄袂 短袖 窄袖 薄袂 曲領 大袖 短袖 破衲
 薄被 廣被 雜佩 大佩 散履 破履
 香袖 芳袖 長袖 單袖 寬袖 輕袖 輕袂 香袂
 華服 鮮服 新服 卑服 常服 微服 端冕 華衣
 香被 單被 重被 香佩 芳佩 散帽 斜帽 輕帽
 芳褥 穿履 方履 方履 方履

輕縑細練第十三

輕縑 輕綃 生綃 香羅 輕羅 輕紗 新絲 輕絲
 柔絲 纖絲
 細絲 細縑 薄紗 薄羅 薄綃 亂絲 縐紗 縐縐
 細練 薄練 薄縑 細縑 細縐 薄縐 縐縐 美縐
 麗錦 碎錦 弱縐 細縐 薄縐 細縐 含風 細縐
 大帛 大練 重帛
 輕縑 纖縐 新錦 鮮錦 纖縐 疏布 粗葛 長練
 輕練
 衣單袖窄第十四
 羅衣 單衣 輕衣 新衣 香衣 衣豐 袍新 袍鮮 袍輕
 羅輕 羅香 鞋輕 紗輕 縐輕 縐輕 絲輕 絲柔

綿輕 衾單 衾間 衾長 衾重 裘長 裘輕
 袖長 袖香 袖單 袂長 袂輕 帶長 被香 被單
 被間 帽斜 帽低 帽軟 錦鮮 襪輕
 袖窄 袖短 袖大 袖小 袂短 袂薄 帶短 帶小
 縐縐 縐縐 縐縐 縐縐 縐縐 縐縐 縐縐 縐縐
 綺縐 帽短 帽側 葛軟
 衣散 衣破 衣潔 衣薄 衣窄 衣整 衫窄 紗淨
 裳散 袍散 裙濕 巾墊 縐薄 紗薄 羅薄 鞋小
 鞋細 鞋窄 裘厚 縐薄 縐細 絲細 絲軟 綿軟
 綿薄 衾短 衫短 衫薄
 衣飄 衣沾 衣被 衣寬 衣垂 衣穿 釵橫 釵分

衣飄快舉第十五

帷開 幃張 纓垂 紳垂 旒垂
 袖揮 袖牽 袖飄 袂飄 袂揚 幕垂 幕張 幕垂
 幌開 錦舒 袂分 帽籠 帶垂 帶寬 履穿 佩垂
 帳垂 帳開
 袂舉 袖舉 袖惹 袖拂 袂判 帽脫 帽落 幔卷
 幔展 幕展 幕卷 被擁 帶解 帶結 綵戲
 衣拂 衣解 衣惹 衣破 衣舞 衾攤 帟摩 巾折
 巾感 茵展
 盈衣 盈襟 盈衾 盈巾
 滿衣 滿襟 滿衾 滿巾
 滿袖 滿袂 滿帳 滿幔 滿幅

盈衣滿袖第十六

東

駝褐

人物 陶巾並帽第二十四

平陶巾唐中終繡劉冠堯衣堯裳蘇瓊王瓊

湯旒嚴裘

楚襟董惟

次孟帽馬帳禹冕禹服桀服段笏魏屨謝屐

平喬烏融帳韓幕周冕堯服弘被

吳綾蜀錦第二十五

吳綾川綾吳蕉

次蜀綾越綾婺羅

次蜀錦越葛越苧

平川錦香錦黎布番段湘纈

儒冠武弁第二十六

平儒冠儒衣朝冠賢冠僧衣朝衣官衣官袍

仙衣戎衣戎旂仙裳僧袍公裳朝靴朝簪

朋簪軍麾

次客衣客氈客衾客囊道冠女冠子衿道衣

將旗

武弁道服道氅野服士服相袂相佩里布

平官袖儒服仙服公服儒履仙佩仙袂侯綬

朝服僧衲師席胡服戎服軍幕兵帳軍帳

征衫舞袖第二十七

征衫征衣征袍遺簪

舞衫舞衣舞裳舞裙舞氈戲衫卧氈坐氈

征衫舞袖第二十七

征衫征衣征袍遺簪

舞衫舞衣舞裳舞裙舞氈戲衫卧氈坐氈

寢衣被也 戰袍

平舞袖舞袂別袂坐褥坐席祖帳卧帳卧被

次陣戰甲席帽聘幣

平歌袖歌扇朝服征旆

披襟解帶第二十八

披襟舒襟沾襟開襟虛襟披衣裁衣牽衣

振衣垂衣穿衣褰帷披裘書紳垂紳拖紳

垂纓垂旒彈冠褰裳垂裳濡裳縫裳裝綿

披綿投簪分釵鋪茵

典衣擣衣振衣賜衣授衣整衣著衣攬衣

濯衣剪衣正冠整冠掛冠解冠正襟整襟

解襟綴旒請纓濯纓結纓絕纓整巾折巾

索裘學裘獻裘挈裘推裘賜袍奪袍剪袍

曳裾振裾引裾絕裾剪裾探囊履囊下帷

擁衾抱衾衿絺衣綌推簪盍簪墜簪脫簪

漱裳棄婦

鮮帶束帶下帶落帽脫帽結襪曳履取履

納履棄履整履步履脫履進履躡履整履

振衣振袂判袂引袂引袖拂袖舉袖歛袖

織履倒屣弃屣步屣鑄印解印佩印刻印

結綬綰綬服冕稅冕解佩補衮被衮解組

執幣衣帛賜帛執帛衣葛賜帛奪帛製帛

衣錦織錦濯錦春煖展煖入煖下煖推被

衣錦織錦濯錦春煖展煖入煖下煖推被

衣錦織錦濯錦春煖展煖入煖下煖推被

衣錦織錦濯錦春煖展煖入煖下煖推被

衣錦織錦濯錦春煖展煖入煖下煖推被

衣錦織錦濯錦春煖展煖入煖下煖推被

擘絮衣斂

大帽垂帶披帶揮袂揚袂分袂披斂張幙

開幙垂幙垂幙開幙揮袖張幙張蓋垂佩

鳴佩鋪錦飛鳥穿履裁被分被舒被遺珥

。裙腰袖口第二九

子。裙腰釵頭簪頭

天。僕頭帳頭領頭話頭話身

天。袖口袂口帶尾帳頂帽頂帽額帽角帶眼

展齒席面

金。衣領衫領冠頂釵股梳齒囊口裙尾

金。金釵玉佩第三十

金。金釵金釧金釧金冠金章金袍金衣金環

金。金釵金釧金簪金簪金釧金釧金釧金釧

珠袍

玉釵寶釵玉簪玉梳翠釧翠簪翠梳翠釵

翠釧珠簪

玉佩玉帶寶帶翠帶寶帳玉帳寶握玉幣

珠履金帳金馬珠佩金帶金佩瓊佩金釧

。青袍紫綾第三十一

青袍青衫紅衫青衣黃衣朱衣斑衣縞衣

青衫紅裳黃裳玄裳縹裳紅裙青巾紅巾

紅衣青鞋紅鞋青鞋黃袍黃冠縞冠黃巾

紅衣

綠衣白衣縞衣綠衣碧衣紫衣褐衣赭衣

綠衣素衣綠袍紫袍白袍綠袍紫袍綠袍

皂囊白囊翠囊綠囊綠裙綠衫素冠縞裳

白裘綠繩

紫綾綠綾黑綾翠綾綠綾翠綾綠綾綠綾

綠帶翠綾翠綾翠綾翠綾翠綾翠綾翠綾

素被

紅袖青袖朱袖紅帳華裘紅帶青帶青佩

蒼佩烏帽黃帽朱履紅被青綾

。黃綾紫錦第三十二

黃綾黃綾黃綾黃綾黃綾黃綾黃綾黃綾

青羅黃羅青羅青羅青羅青羅青羅青羅

綠紗綠紗綠紗綠紗綠紗綠紗綠紗綠紗

皂綾素綾

紫綾素綾綠綾素綾白綾翠綾翠綾白綾

白綾素綾

紅錦黃線紅線紅線青布

。雙綾兩袖第三十三

雙綾雙綾雙鞋雙襪雙簪雙釵孤幃孤金

孤綾單綃

一襟一帷一簪一裘一端

兩袖兩袂兩帶一扇一幅一帽

雙袂雙帶雙履雙袖雙馬

。千絲萬縷第三十四

千絲千端千機千梭千條

一絲百絲萬絲寸絲五絲 端一條一床

九章一雙萬箱

萬縷一縷萬線一線一匹一尺一丈

一段一束一綱一架一袖百寶百段一幅

幾幅百結五兩五果五色兩袖幾縷一襲

萬箱

千丈雙袖三錫千匹千縷

裁成剪就第三十五與花本裁成染出

裁成裁為縫成鋪成挑成粧成描成繡成

舒開裏開披開

剪成簇成疎成縐成織成結成壓成製成

展開剪開揭開剪束着來寄來

剪就剪出剪下剪破剪作鋪出織就織出

簇就簇出掛起攤起捲起繡作結作摺上

攬起揆出處出洗出疎就製就揭起放下

裁作縫作縫就縫出挑出粧出裁下裁就

裁出兜上吹落摺起裏起描出描就鋪出

鋪就粧就

輕裁細剪第三十六

輕裁條裁親裁輕縫寬縫深縫輕挑輕接

輕拖輕牽輕掀輕低輕鬆開披開舒新裁

新縫輕兜輕揮輕摺橫量寬量輕鋪寬裁

輕線

巧裁細裁巧縫密縫細縫細挑半歇密鋪

細剪巧剪巧織細織巧感密刺直剪細擘

亂擘巧製巧繡巧結謾攪細染密繡半感

細感密織密鎖

新染深染輕織輕剪新剪細結新製精製

輕繡輕擘初試開攪新綴低放高掛高卷

裁縫整理第三十七

裁縫裁聯鋪陳遮圍粧排擺趨縐袖

步剪裁

整理紡緯點綴點添襯帶抖擻熨帖漸濯

績紡絡緯織紅拂拭

粧束修飾粘綴粧點裁剪

鮮明瑩潔第三十八

鮮明鮮都藐裁飄蕭玲瓏輕肥葵蔭蒙茸

淋漓漏欄圓方道遠妖妍光明輝煌踴躍

陸離

瑩潔整潔俊雅淡雅漂渺熟細艷麗細軟

短窄濟楚燦爛潤澤

鮮潔長短藍縷華麗輕薄

鮮鮮楚楚第三十九

鮮鮮我我藐藐鉞鉞翩翩翹翹飄飄于于

巖巖

楚楚濟濟祭祭爛爛整整額額糾糾綵綵

岌岌細細

裁荷裳紅蓮悞第四十

<p>平 紫荷裳 白芒鞋 白麻水 白芋衫 菱荷衣 茉莉鞋</p> <p>紅蓮帳 芙蓉帳 芙蓉褥 青蘭佩</p> <p>獸錦袍 絞綃帳 第四十一</p> <p>平 獸錦袍 狐白裘 鶴氅衣 犢布袍</p> <p>絞綃帳 翠青幙 絞綃帕</p> <p>平 雄頭裘 虎皮帳 第四十二</p> <p>雄頭裘 鵲尾冠 貂尾冠 鵲羽冠 鳳頭鞋 犢鼻褌</p> <p>翠色裙 鹿皮冠</p> <p>平 虎皮帳 龍鬚布 犀角帶 龍文席 鹿皮帶 鹿皮帳</p> <p>龍鬚席 虎文帳</p> <p>平 解多冠 鷩鷩冠 熊羆裘 鷩鷩裘 翡翠裘 貂蟬冠</p> <p>解多冠 鷩鷩冠 熊羆裘 鷩鷩裘 翡翠裘 貂蟬冠</p> <p>平 鷩鷩裘 翡翠裘 熊羆裘 鷩鷩裘 熊羆裘 鷩鷩裘</p> <p>諸侯冠 司寇冠 廣文冠 大夫裘 學士靴</p> <p>平 童子佩 相國綬 隱士服 居士帶 上公裘 尚書履</p> <p>童子履 縣令烏文儒服 君子佩 學士褙 講官席</p> <p>平 閔子衣 春中履 第四十五</p> <p>閔子衣 貢禹冠 逢萌冠 武俠巾 淵明巾 林宗巾</p> <p>鄒陽裾 季子裘 孟嘗裘 范叔袍 老萊衣 顏子冠</p> <p>平 春中履 謝安履 孟嘉帽 王恭裘 雲運履 戴馮席</p> <p>賈生席 公孫被 姜肱被 馬融巾 王喬屐 韓愈幘</p> <p>平 綠羅衣 綠羅衫 紫羅裳 紫羅袍 皂羅袍 紅錦袍</p>	<p>白錦袍 青紗巾 碧紗巾 白氍巾 烏紗巾 絳羅裙</p> <p>碧羅裙 綠羅裙 紅綃裳 縹羅衣 紫綺裘 白玉環</p> <p>白紵衣 紫香囊 綠羅袍</p> <p>平 紅錦帳 紅羅帳 絳紗帳 青紗帳 青布幙 紅錦袖</p> <p>紅錦褥 烏紗帽 黃金帶 黃金佩 蒼玉佩 青羅帶</p> <p>白玉帶 紅錦幘</p> <p>平 千金裘 百結衣 第四十七</p> <p>千金裘 百結衣 六銖衣 三章衣 八寸纓 五丈旗</p> <p>平 百寶帶 九章服 幾綳履 五兩屨 五綵服 七綵冕</p> <p>四綵綬 七寶扇</p> <p>平 綠雲衣 翠雪翹 紅霞裳</p> <p>綠雲衣 白雪練 第四十八</p> <p>白雪練 紅霞袖 清露校</p> <p>平 冠帶縉紳 衣冠冕 第四十九</p> <p>冠帶縉紳 衣冠冕 旒飲食 衾裘 袷衣 衾介冑 縉紳</p> <p>衣裳 冕弁 帷幙 帶綬 飾縉紳 衣冠禮樂 玉佩 鐘鼓</p> <p>子女玉帛 衣冠 燎冕</p> <p>平 綠衣 黃裳 青衫 紫綬 第五十</p> <p>綠衣 黃裳 黃帽 青袍 玄冠 朱纓 黃綃 色絲 玄裳 縹衣</p> <p>平 青衫 紫綬 青袍 白馬 綠衣 黃裳 青鞋 布襪 玄冠 朱組</p> <p>素衣 朱纓 黃旂 紫蓋</p> <p>平 黃帝垂衣 文王車服 第五十一</p> <p>黃帝垂衣 光武絳衣 晉武裝裘 鄒陽曳裾 大禹惡衣</p> <p>平 文王車服 山甫補裘 都起入幙 釋之結襪 漢大履 草</p>
---	---

子 225-780

緇衣裘皮冠豹馬第五二

緇衣裘皮冠豹馬第五二
皮冠豹馬
八綈草馬
蘭幼蕙帶
翠被豹馬

短帽輕衫
廣廈細旃
肥馬輕裘
素紳注縑
上衣下裳

深衣大帶
寬衣解帶
窺冠博帶
圓袍方履
輕裾長袖

夏葛冬裘
暑服春衫
煖帳寒氈
朝歌夜弦

春旗干漏
春羅暑綌
雨巾風帽
冰綃霧縠

玉佩瓊瑤
衣衣綉裳
爵弁纁裳
綠綬金章

錦裘綉帽
金章紫綬
瓊瑤玉佩

戴冕疑旒
垂紳曳綬
第五十六
遺珥墮簪
袂製裂衣

垂紳曳綬
毀冠裂冕
衣綈履易
被褐懷王
免冠省憤

對類卷之十一

對類卷之十二

聲色門

青白第一

青東方蒼青色
藍淺青
朱紅色
紅赤色
緋紅色
深黑

丹赤色
彤赤色
黃色
中央
緇黑色
烏黑色
斑雜色
六黑色

白西方
皓白色
素白色
粉白色
果黑色
北方
黑色
黑黑色

紺青色
綠青色
碧青色
翠青色
赤南方
赭赤色
紅色

紫紅色
紫翠色
褐紅色
皂黑色
緋紅色

濃色深濃也
新新鮮
鮮明
輕微也
微薄也
繁多也

稠密也
嬌媚色
妖媚
嬌媚
笑肥
肥滿
豐腴
甜紅色

段紅瓜
柔柔軟
穠豐也
疎疎
欹欹
明殘

姜
淡薄色
淺淡也
穠穠也
嫩柔軟
媚嬌媚
妬紅黑
醉紅色

脆素軟
軟柔也
爛赤色
濕色
膩肥也
冷白色
小穠也

薄淡色
亂多也
瘦弱也
暗
怨
茂
穠

丹青碧綠第四

青黃丹青蒼黃青蒼朱黃青紅緇黃紅黃
白紅紫黃綠紅綠黃翠青紺緋碧黃紫紅

白黃碧丹
白黑碧綠皂白黑白赤白粉黛紫翠紫碧

紫綠赤黑
青紫朱紫紅紫青翠朱翠蒼翠紅翠紅黑

紅素紅綠黃白朱白青白青赤紅粉朱粉
緋綠緋紫丹碧黃碧

紅光翠色第五與花木清香芳色互用
紅光紅紫紅芳紅陰青陰青容青輝蒼容

綠陰綠痕綠容翠容翠光粉容粉痕白容

白痕素痕
翠色碧色皓色素色絳色白色綠色綠蔭

綠暈白綠素彩皓彩絳彩綠彩翠彩素彩
粉暈紫暈紫色素質

紅色紅彩紅暈黃彩黃色紅艷青色
蒼色紅影

輕紅嫩白第六
輕紅微紅深紅妖紅嬌紅明紅真紅新紅

殘紅鮮紅殷紅繁紅肥紅紅紅紅紅
敬紅輕黃嬌黃明黃新黃萎黃深黃殘黃

樓青深青新青濃青繁青微丹
淺紅薄紅淡紅嫩紅軟紅艷紅紅紅

怨紅醉紅膩紅妬紅脆紅落紅濕紅嫩黃

淡黃淺黃敗黃舊黃嫩青淡青遠青舊青

脆青老蒼
嫩白淡白淺白膩白潔白嫩綠淺綠淡綠

如綠暗綠茂綠姹綠怨綠瘦綠舊綠敗綠
穠綠淺碧嫩碧冷碧淡碧嫩翠淺翠軟翠

濕翠爛紫熟紫暗紫淺紫薄素
新綠鮮綠深綠濃綠嬌綠愁綠深碧寒碧

新碧新碧深翠繁翠
新素純白香白

紅稀紅稠紅多紅深
紅嬌紅肥紅瘦紅酣

紅嬌紅妖紅殘紅歌紅寂紅疎青新
青濃青繁黃深黃衰黃嬌

綠濃綠稠綠肥翠深翠鮮綠衰綠深
綠暗綠嫩綠穉綠怨綠妬綠瘦綠淺綠遍

綠淨翠嫩碧脆碧淺翠淺白淺白淨
紅淺紅潤紅膩紅媚紅瘦紅醉紅困紅嫩

紅減紅紅紅紅紅紅
黃敗青嫩青密

堆紅積翠第七
堆紅飄紅粧紅飛紅稠紅蒸紅吹紅流紅

舒紅搖紅鋪紅飛黃傳黃翻黃稠黃
垂黃堆黃飄丹成丹搖青回青

次 漆紅 綴紅 點紅 帶紅 間紅 暖紅 紅 滴紅
次 剪紅 綻紅 舞紅 墜紅 落紅 漆丹 舞丹 漆黃
次 褪黃 墜黃 點黃 漆青 蘸青 貼青 點青 疊青
次 送青 積青 露斑 點斑
次 積翠 剪翠 疊翠 總翠 滴翠 落翠 失翠 吐翠
次 漲翠 擺綠 漆綠 蘸綠 抹綠 舞綠 弄碧 漾碧
次 吐白 破白 點白 綴白 綻白 褪白 間白
次 鋪白 飛白 飄白 翻白 凝白 開白 堆翠 鋪翠
次 抽翠 涵翠 粧翠 橫翠 凝翠 攢翠 凝紫 浮紫
次 合綠 鋪綠 搖綠 凋綠 澄碧 凝碧 呈碧 搖碧
合碧
施朱傳粉第九

次 施朱 研朱 調朱 紆朱 接藍 堆藍 塗丹 研丹
次 侵紅 憐紅 窺紅 飛黃
次 潑藍 踏青 取青 捻紅 倚紅 漆藍
次 傳粉 褪粉 抹粉 弄粉 綴粉 漆黛 抹黛 鎖黛
次 倚翠 抱翠 剪翠 拾翠 泛綠 着綠 換綠 衣綠
次 曳散 曳白 泛白
次 施粉 鋪粉 堆粉 粧粉 勻粉 塗粉 迎翠 侵翠
次 澆黛 鋪黛
紅粧綠漆第十
次 紅粧 紅鋪 紅圍 紅翻 紅凝 紅添 紅飄 紅飛
次 紅凋 紅消 紅堆 紅開 紅舒 紅青 紅團 紅連
次 青回 青文 青歌 青來 黃鋪 黃飄 黃凋 黃傳

次 黃垂 黃飛 藍鋪 藍堆 藍接 脂凝 脂搭 脂粧
次 翠飄 翠飛 翠堆 翠凝 翠鋪 翠連 碧鋪 碧凝
次 翠流 白凝 粉鋪 綠遮 綠垂 粉飛 粉粧
次 綠漆 綠蘸 綠遠 綠鎖 綠匝 綠映 綠舞 綠褪
次 粉飾 粉褪 黛漆 黛積 翠疊 翠漆 翠減 翠委
次 白綴 白點 白間 點映 絳點
次 紅漆 紅綴 紅吐 紅綻 紅入 紅透 紅映 紅褪
次 紅卸 紅墜 紅落 紅濕 紅舞 紅感 紅噴 紅開
次 紅減 黃顛 黃墜 黃落 黃噴 黃綴 黃漆 青漆
次 青點 青抹 青舞 青換 紅委 紅點
新粧乍漆第十

次 新粧 初粧 新梳
次 上粧 靚粧 艷粧 半粧
次 乍漆 半漆 密聚 淡抹 淺漆 密感
次 濃漆 濃抹
黃時綠候第十一
次 黃時 時雨 紅時 青時
次 綠候 白時 素時
次 綠候 白後 綠後 綠處 白處 碧處
次 紅處 紅候 紅後 青處 黃處 黃後 黃裏 青後
金
次 垂金 凝脂 塗脂 堆瓊 白飾 金影
次 漆金 綴金 點脂 紅

三
鵝兒黃鴨頭綠 第十一

平千紫千紅 真絲 黑絲 千紫千黃
灰 半白 半黑 千紅 百紫 一黑 一白

對類卷之十二

良璞真寶新翠嘉玉渾璞瑕璧

。團珠片玉第七

上賞 下賞

平團珠團金兼金壺金團瓊

片金寸金顆珠鉞金塊金

片玉積玉塊玉寸玉片璧尺璧寸璧

平叢玉團玉團璧

。珠圓玉潔第八

上賞 下賞

平珠圓珠明珠繁金精金純金渾金堅金良

金剛金柔

平玉溫璧圓錦鮮翠鮮翠深指輕

玉潔玉粹玉潤玉美玉瑩玉碎錦麗翠艷

翠耀玉澤璧重寶重

平珠細珠瑩珠潔珠賤金重金粹金純

。珠連璧合第九

上賞 下賞

平珠連珠流珠垂珠跳金堆金鎔金鋪金流

金生銀銷瓊鋪瓊堆錢流錢飛脂凝酥凝

珍儲

平玉堆玉鋪玉藏玉粧玉成翠鋪錦鋪錦堆

璧合玉積玉綴玉琢玉剪玉刻玉映玉振

玉錯玉立蠟綴翠積粉傳鐵鑄貨聚

珠綴珠走珠串珠貫銅鑄金綴酥滴

平敲金戛玉第十

敲金鎔金銷金鋪金堆金岳金腰金辭金

懷金償金揮金誣金鏗金持金求金遺金

還金穿金聯金穿珠垂珠連珠投珠求珠

聯珠還珠流珠懷珍綠絲鋪鉛飛瓊堆瓊

鑄金鍊金揀金擲金買金餽金遺金受金

斷金攫金錫圭貢金見金冶金貫金串金

綴珠採珠弄珠泣珠毀珠奉璋弄璋貢珠

獻琛奉珍報瓊佩琚綰銅冶銀却金

受玉振玉琢玉愛玉治玉切玉泣玉獻玉

抱玉種玉積玉執玉韞玉受玉毀玉佩玉

捧玉碎玉獻璧獻璞抱璞織錦濯錦受寶

反璧碎玉遺寶合璧積翠點翠綴蠟傳粉

鳴玉分玉懷玉推玉裁玉鋪玉攻玉磨玉

懷瑾握瑜懷瑾握瑜歸璧全璧辭璧懷璧投璧

還璧沉璧懷寶鋪翠堆粉

。連星積雪十一

上賞 下賞

平連星凝煙鋪霜鋪霞舒霞

平積雪剪雪綴露

平堆雪鋪雪綴雪

。藏川韞石十二

上賞 下賞

平藏川藏淵沉淵生淵生川藏沙藏山披沙

沉河投河壁藏林金

在沙在泥在鎔媚川在山玉積山錢

韞石待價出海吐澤委地就礪在礦躍冶

擲地布地假道出澤滿地發刻楮玉

生水藏澤流地

平 流盤 趙璧十三

平 流盤 鳴機連城

平 滿 照車走盤 滿盤

平 趙璧 從乘 燕乘 清席 成器

平 隋珠 梁珠 韋金 周圭 湯球 燕珉 商金

平 鄧銅 禹圭 楚節 說金 向金 魯璆 魯璫 燕璆

平 趙璧 卞玉 舜鼎 漢璽 魯璆 楚璫 蘭璧 禹錯

平 燕璆 荆璆 和璧 虞璆 秦璆 周璆 周鼎

平 公主 侯圭 王圭 蠻琛 夷琛

平 相金 國珍

平 士寶 國寶 帝璽 女玉

平 御璧 甲璧 儒寶 夷貝 賓幣

平 金聲 王色 十六

平 金聲 金容 金相 金光 銀光 珠光 璠華 鉉華

平 脂容

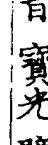
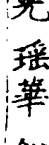
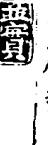
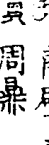
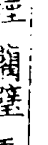
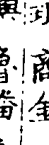
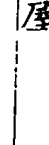
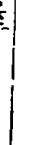
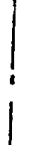
平 王聲 王容 玉華 玉光 玉輝 玉音 寶光 璧瑕

平 翠容 粉容

平 玉色 玉彩 玉性 玉質 玉韻 粉色 寶氣 寶氣

平 寶氣 蠟色 翠色 錦彩

平 金色 珠彩 珠顯 脂色 金氣

平 黃金 白玉十七

平 黃金 青銅 青錢 青圭 丹砂 黃琮

平 白金 紫金 赤金 白銀 白珠 白圭 素瓊 素珠

平 白玉 碧玉 紫玉 綠玉 翠玉 白璧 白瑯

平 青璧 蒼玉 青玉 紅玉 蒼璧 黃璧

平 金黃 珠黃 珠紅 銅青 銀青 錢青

平 王青 翠青 璧蒼

平 王白 王碧 王紫 璧白

平 瓊素 瑤素 珠白 金素 銀白

平 千金 萬寶 十九

平 千金 雙金 千珍 千錢 雙珠

平 萬金 衆珍 百錢 萬錢 寸金 百金 漢文帝百金之惜

平 一珠 寸珠 一錢 刻寬 錢太中

平 萬寶 衆寶 百寶 杜百寶 歷帝

平 五瑞 六瑞 百璧

平 雙璧 三帛

平 三銖 萬鎰 二十

平 三銖 錢千機 千端 千條 絲

平 一簾 金萬條 絲 一端 五銖 錢

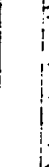
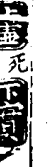
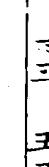
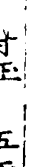
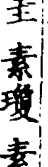
平 萬鎰 百鎰 百鍊 一簾 金萬顆 寸銖 金 一片 萬斛 珠

平 千斛 三品 千鎰 金

平 成雙 徑寸 二十一

平 成雙 徑寸 二十一

平 成雙 徑寸 二十一

<p>積千取千</p> <p>徑寸珠累百累萬鉅萬</p> <p>磨成珠就三</p> <p>磨成攻成鎔成鑄成雕成陶成堆成綠成</p> <p>挑成穿成</p> <p>琢成刻成綴成鑄成冶成切成串成削成</p> <p>琢就琢出刻出鑄就鑄出鑄作冶作濯出</p> <p>織就織出積起串聚</p> <p>穿就鎔作鎔就陶就鑄出雕出雕就綠就</p> <p>排出堆起</p> <p>精磨細鍊二十三</p> <p>精磨精鎔精雕橫陳輕穿輕綠</p>	<p>細磨密穿巧雕巧鎔細碾細裁</p> <p>細鍊巧鑄細切細琢巧削巧刻細刻宜貢</p> <p>巧織巧綴巧抹細揀</p> <p>精鍊精琢精刻輕綴輕抹輕織</p> <p>陶鎔冶鑄二十四</p> <p>陶鎔甄陶碾磨磨磨雕鑄坯銷鋪莊</p> <p>判裁</p> <p>冶鑄煅煉鍊冶刻琢切琢琢削熬弄</p> <p>點綴貫串織組洗濯戛擊</p> <p>陶鑄陶冶鎔鍊拔揀鑄削雕琢磨琢推琢</p> <p>陶作攻治</p> <p>現奇錯落二十五</p>
--	---

<p>瑰奇玲瓏光明光輝光華精純溫良珍奇</p> <p>琤琤流通熒煌團圓累疊鏗鏘鏗鏘精剛</p> <p>堅剛</p> <p>陸離粹純粹溫重輕</p> <p>錯落燦爛瑣碎粹潤潤澤質璞潔瑩</p> <p>精美溫潤渾璞鮮粹良莠明耀圓潔</p> <p>累累繁繁二十六</p> <p>累累鏘鏘琅琅</p> <p>繁繁點點</p> <p>麗水金崑山玉二十七</p> <p>麗水金崑山玉</p> <p>清廟珍華山金</p>	<p>崑山玉鍾山玉玄圃玉荆山璞岳林璧泗濱磨</p> <p>蜀江錦藍田玉</p> <p>呈琅玕寫琬琰二十八</p> <p>寫琬琰儲金璧報瓊玖鋪翡翠碎琥珀</p> <p>不疑金卞和玉二十九</p> <p>不疑金楚襄金揚震金淵客珠鍾離珠孟嘗珠</p> <p>韋賢金劉寵錢</p> <p>卞和玉雍伯玉卻詵玉晉人璧文佳寶南宮寶</p> <p>萬斛珠一雙璧三十</p> <p>萬斛珠萬鎰金百鎰金一釜金百鍊金三品金</p> <p>六寸瑄五鍊錢</p>
---	--

藝文類聚卷之十三

。真莊第三

平 茶清茶濃茶新茶多醪醇醪新美香尊香

醪香醪肥醪多魚鮮魚腥醪酸醪香敬嘉

敬珍

酒醪酒濃酒清肉多物嘉酒溫酒寒酒空

醪香醪鮮醪肥醪花醪醪醪肥果珍食珍

酒列酒醪酒美酒好酒熟酒旨飯熟醪美

味美味重物旨醪細茗細茗嫩酒冷炙冷

羹羹羹沸醪熟尊羹尊嫩醪羹羊爛魚羹

魚羹茶好茶嫩敬盡羹冷湯佛肴盡糜爛

香冷茶冷

。茶香酒味第八

平 茶香茶花茶團茶芽茶煙香煙

酒香酒痕酒容酒光醪香醪香茗香

酒味酒色酒氣酒力藥力藥味藥氣

香味香爐香氣茶味茶氣蔬味

。炊香茹羹第九

平 炊香炊新嘗新烹鮮含酸餐和

飲醇醉釀食鮮割鮮食新薦新茹草咀草

味腴貢新

茹羹茹素茹苦食羹食旨食淡食糯飲耐

餐素

。烹茶煮酒第十

平 烹茶燒茶煎茶分茶研茶調羹和羹羹羹

分羹懲羹校醪吹壺齋齋

。裹糧煮茶點茶淪茶啜茶當茶碾茶喫茶

食糜啜羹飲羹食羹漱醪飲醪挹漿酌醪

具散治庖飲湯摘蔬乞醪

煮酒造酒飲酒酌酒漉酒釀酒把酒醉酒

置酒設酒造酒勸酒買酒賣酒買酒問酒

喚酒索酒取酒嗜酒對酒送酒病酒載酒

泛酒具柔醪柔設醪置醪作醪泛茗淪茗

煮茗啜茗具膳飽飯進飯進食就食啜茗

進粥食粟嗜炙請粟食肉宰肉割肉市脯

切醪縷醪飲水饋藥問藥浙米

開醪沽酒賒酒嘗酒携酒斟酒傾酒酣酒

烹茗煎茗為羹炊飯抄飯分肉分食嘗果

。對書

常藥中酒行酒推食均肉炊黍寧稻嘗麥

。茶邊酒裏十一

平 茶邊茶前詩邊花邊齋餘

酒中酒邊酒餘食前食餘飯邊飯前

酒裏酒後食頃食後飯裏飯後食次

茶裏羹裏齋後

。庭開席徹十二

甲 庭開庭張庭收壺傾樽空盃殘盃傳盤堆

盤空觴空

丙 席終酒闌飮炊鼎烹

丙 席徹酒散酒罷酒盡飲罷飮羹釜羹甕甕

甕 茶罷庭散甕泛盤貯瓶盤刀割刀切

下

源觴

泛

—

年
氏
孟

Figure 1

11

國 庫

河

會應故

15

上

盛滿頤

22

國

1

1

月
論
月

—

卷之七

朝

1

食夜粮

西昌
月山

月

麵春餅

1977

吉
國

西國

1

未
每
物

禁野

金

藥山果

家飯

可修

立

松盤

鰻
日午
更鰻

桂漿

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

飯
豆粥

酒桂酒

1

醋
莫酒

瓜祭麻飯

。料花酌柳二十

。下

料花斟蒲分柑浮瓜烹葵思專炊梁

食芹破柑獻芹泛蒲泛更切蒲食葵破瓜

摘蔬嚼梅茹芝

酌柳食藿泛菊嚼菊啖蔗煮豆食藥啖麥

膏稻膏藥膏茗膏麥蒸茗餐蔗餐菊懷橘

餐柏餐木

。羊羹餽餽二十

羊羹餽羹泉羹羶羹神羹煩羹羶羊

羊頭羊頭羊頭肉豚有魚羹能蹄

。屠龍屠羊烹羊封羊烹雞烹雞烹豚煎鴻

炮羊

炙雞宰牛燭羊獻羔饋鵝餽鱸宰鵝薦鱉

炙鵝炙鵝炙鵝炙鵝炙鵝炙鵝炙鵝炙鵝

持蟹浮蟻屠蟹屠蟹屠蟹屠蟹屠蟹屠蟹

。黃梁白酒二十三

黃梁青芻青芻青芻黃芽黃雞青鹽青蔬

紅醅清茶清羹紅鮮

。包金新玉二十五

包金新玉二十五

。屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

白醪白鹽茶膏茶醅

白酒白醪白醪白醪白醪白醪白醪白醪

赤米素餅書餅

玄酒清酒清酒清酒清酒清酒清酒清酒

青飯紅酒紅粒丹果朱果

。珍羞珍羞

珍羞珍羞

玉脂玉脂

玉食玉食

雪乳雪乳

金桑金桑

金果

。包金新玉二十五

包金新玉二十五

。屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

屠蘇屠蘇

<p>趙勝陸恭漢酥楚醺傳英類羹卻瓜</p> <p>杜酒畢羶楚醺魯酒魯醺趙酒禹酒禹食</p> <p>陳肉周粟春粟平肉巴橘飛醺嗜米幽酒</p> <p>。詩神酒聖二十八</p>	<p>詩神茶仙詩仙登靈</p> <p>趙神酒仙睡魔酒狂酒豪</p> <p>酒聖李詩已開清比聖酒主酒客</p> <p>。澆腸適口二十九</p>	<p>澆腸搜腸連三碗搜枯腸</p> <p>破顏潤喉解顏</p> <p>。通口五肥甘不為於口矣</p> <p>鐵齒潤吻入口爽口</p>	<p>。消愁解悶三十</p> <p>鮮憂散憂鮮醒散愁掃愁</p> <p>解悶醒睡破悶發汗</p> <p>。消恨舒笑消悶和事</p> <p>。三牲五味三十一</p>	<p>三牲三牲三菜三藕多肴雙魚</p> <p>八珍六禽六牲百羞庶羞庶鮮五祀七蔬</p> <p>五味百味五齊五餅二醴五穀六膳四膳</p> <p>七醢一飯一食庶食百藥</p> <p>三酒三飯三饗</p> <p>。三五斗三十二</p>
---	--	--	---	--

<p>三釐千五千觴雙壺千鍾千倉</p> <p>一簞一瓢百五十五觴一樽一壺一甌</p> <p>一斗七碗一盞一盞一盞一盞一盞一石</p> <p>三盞雙簋兼味</p> <p>。三餐一吸三十三</p>	<p>三餐兼餐三甯三行加餐</p> <p>一嘗一餐兩餐</p> <p>一吸一吸一涎一飲一醉一酌一舉兩涎</p> <p>三涎</p> <p>。初香乍熟三十四</p>	<p>初香新香初溫微溫初酸微酸微甘惟清</p> <p>惟馨非馨</p> <p>。既嘉既多既馨既清作甘作辛作鹹正肥至精</p> <p>乍熟已熟正熟未熟正好正美最苦正暖</p> <p>已冷已老至潔正嫩</p> <p>初熟新熟初醞初釀新釀初透初沸初嫩</p> <p>新脆初冽</p> <p>。斟來飲盡三十五</p>	<p>斟來沽來賒來煮來傾來斟餘撈來</p> <p>碾飛碾開醉來</p> <p>飲盡酌盡吸盡淪起碾作醉倒食罷飲罷</p> <p>斟上斟盡傾倒</p> <p>。高斟滿酌三十六</p>
--	---	--	---

<p>高斟輕斟深斟低斟頻斟頻沽堪餘閑烹 輕抄輕研新春新膏初膏加餐開餐新炊 試膏可沽試餘試分少斟入蒸飽餐淺斟 滿斟滿傾大烹軟炊共餐 滿酌自酌細酌滿酌滿飲酌飲暢飲痛飲 淺酌苦酌細碾細瀾可買一可黃細切自煮 細嚼爛醉復釀 深勸齊勸拼飲頻勸先酌新試初試初釀 窳切頻泛</p>	<p>烹煎醞釀三十七 烹煎蒸炊調和醞釀 醞釀飲食厭飲咀嚼酌酌</p>	<p>斟酌前點炊爨 肥甘旨美三十八 肥甘肥鮮醞釀醞釀馨香之酸甘酸鹹酸 甘香羶羶紛紛脛羶脛脛法既滴 苦甘旨嘉潔豐苦辛茲芬上日多苦酸 旨美脆美軟美軟熟瑩薄臭退臭穢菲薄 甘旨甘脆甘美甘冽香馨香美香熟香軟 芬馥芬鬱精細精潔鮮潔潔潔豐潔肥脂 充溢新脆滴薄精鑒醇厚收籍香冽 。芬芬茲茲三十九</p>	<p>芬芬浮浮陳陳叟叟薰薰 芬芬泛泛滿滿薄薄燦燦細細瀾瀾</p>
--	--	---	--------------------------------------

<p>建溪茶高陽酒四十 建溪茶顧渚茶趙州茶武夷茶陽羨茶雲坑茶 龍焙茶</p>	<p>高陽酒新豐酒宜城酒長安酒松江酒邯鄲酒 南海酒</p>	<p>。華菜羹菊花酒四十一 華菜羹芹菜羹蔬菜羹桂花湯橘皮湯橙香湯 菊花酒椒花酒竹葉酒桃花酒松花酒松花露 。錦帶羹雕胡飯四十二雕胡飯米也 錦帶羹茉莉茶甘露羹月兒羹 雕胡飯胡麻飯菖蒲酒茱萸酒茶蘼酒桑落酒 枕柳麴薔薇水</p>	<p>。雀舌茶牛心炙四十三 雀舌茶鳳爪茶龍涎茶龍涎香蟹眼湯月兒羹 甘露羹 牛心炙龍肉鮓羔兒酒鵝兒酒鱸魚膾雲子飯 舍風鮓</p>	<p>。傳說羹張華鮓四十四 傳說羹考叔羹張翰羹盧仝茶陸羽茶周顒鮓 韓壽香 張華鮓馮異飯漂母飯子路米庾果食杜康酒 曹叅酒方朔肉陳平肉張翰鮓東坡笋康子藥 穆生醴傳說鮓 。七椀茶千鍾酒四十五</p>
--	-----------------------------------	--	---	--

七拔茶一豆羹一孟羹一壺漿一盤蔬八珍羞

兩斑茶二盞茶一餅香一粒丹九轉丹八餅茶

一孟茶

千鍾酒一斗酒三孟酒一孟酒一樽酒一壺酒

一鄒酒一簞食一顆飯一粒飯數升飯五鼎食

千鍾粟一盃水一釜粟一斗粟五斗米八珍餼

兩器豆三年食三年艾

白飯青芻黃雞白酒四十六

白飯青芻赤米白鹽玉粒紅鮮

黃雞白酒綠葵紫菜碧鮮香飯瓊漿玉饌左有右藏

細酒肥羊清茶淡飯四十七

細酒肥羊旨酒嘉肴饒食粗衣飽食浚衣非食惡衣

對類卷

潔渠豐盛有酒無肴

清茶淡飯常珍異饌殘盃冷炙濁醪麤飯汙樽杯飲

大羹元酒寒蘆薄飯

烹羊炮羔茹毛飲血四十八

烹羊炮羔舍魚取熊效牲薦犧鋪糟啜醢枕麴藉糟

啣孟漱醪德羹吹簞醉醲飽鮮挹澹濯雲酣酒嗜音

茹毛飲血烹龍炮鳳炮鱗膾鯉獻羔祭韭烹葵及菽

沽酒市脯飲水食糲耕食鑿飲洗爵奠年吐哺握髮

桂酒椒漿藜羹麥飯四十九

桂酒椒漿步飯羹羹蔬食菜羹糲食黍羹麥食脯羹

牛炙羊羹蘆菹芹芽

藜羹麥飯以有野菽菜羹瓜祭麥飯豆粥尊羹醢醢

漿酒膏肉尊絲餼饌

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

斗酒雙魚斗酒雙雞斗酒雙魚斗酒雙雞

對類卷之十四

諫策諫疏 字畫 句法

詩句 詩思 詩卷 詩軸 詩韻 詩料 詩意 詩義

書籍 書卷 書信 書句 章句 文價 文采 文氣

文思 詞采

詞章曲譜第六

經題 書名

樂章 樂音 樂歌 曲情 曲名 曲聲 頌聲 信音

畫圖

曲譜 曲調 曲句 曲意 曲法 字義 字法 筆法

筆意 筆陣 史冊 史法 史筆 樂譜 畫譜 畫卷

畫軸

詩集 詩話 詩套 詩格 詩法 詩序 詩冊 書冊

書法 書序 書譜 琴譜

遺經古史第七

遺經 遺文 遺編 殘編 遺書 殘經 全經 全篇

微言 前言 空言 亡詩 悲騷

舊經 舊編 格言 雅言 古詩 古文 闕文

古史 舊史 逸史 斷簡 脫簡 古典 舊典 雅訓

古訓 舊訓 往訓 小雅 大雅 大傳 列傳 實錄

遺訓 殘簡 遺翰 方冊

新詩妙曲第八

新詩 清詩 新篇 佳篇 長篇 高篇 新章 佳章

佳詞 高詞 新詞 新文 高文 雄文 新歌 清歌

長歌 長吟 清吟 清謳 華牋 芳牋 香牋 長牋

新書 奇書 成書 前書 殘書 長編

小詩 好詩 短章 斷章 舊章 艷歌 短歌 雅歌

好詞 古詞 雅詞 艷詞 小詞 舊書 古書 好書

雅言 斷編 短篇 大篇 雅篇 短牋 小牋

妙曲 雅曲 麗曲 古曲 舊曲 艷曲 雅句 妙句

古句 美句 好句 秀句 麗句 絕句 健筆 壯筆

大筆 妙筆 老筆 直筆 曲筆 雅什 美什 古調

美調 妙語 險語 妙論 異論 細札 惡札 妙札

細字 小字 大字 信史 穢史 上策 下策 古畫

舊畫 好畫 妙畫 妙墨 弱翰 古律 老作

佳句 長句 芳句 新句 高作 佳作 佳什 高什

清製 佳製 佳語 芳字 奇字 真札 芳札 新語

新曲 香翰 芳翰 華翰 佳信 芳信 奇畫 名畫

名筆 嘉韻 高韻 嚴韻 清詠 高詠 佳詠 新論

奇論 清論 清唱 新唱 佳傳 垂翰 佳畫

吟詩射策第九

吟詩 裁詩 觀詩 評詩 題詩 剛詩 工詩 陳詩

歌詩 能詩 鼓詩 編詩 談詩 封書 修書 評書

觀書 求書 投書 焚書 知書 收書 藏書 看書

裁書 博書 橫經 窮經 尊經 明經 通經 讀經

能文 爲文 搦文 吟文 揮文 論文 行文 成文

談文 摘辭 摘章 成章 賡歌 陳謨 開賦

讀書 著書 點書 寫書 束書 寄書 定書 上書

<p>賦書看書習書學書買書作書校書得書</p> <p>檢書說書誦書挾書賜書賦詩作詩詠詩</p> <p>說詩誦詩學詩讀詩未詩寄詩寓詩和詩</p> <p>獻詩讀詩屬文作文綴文學文續文拔文</p> <p>抗章上章徹章進章屬辭吐辭措辭立言</p> <p>作經講經帶經說經治經解經按圖覽圖</p> <p>罷歌作歌唱歌</p> <p>射策奏策獻策對策畫策挾策奏賦作賦</p> <p>覓句得句鍊句琢句繪句獻頌作頌學禮</p> <p>讀禮執卷展卷釋卷讀史問史著史作史</p> <p>詠史看史點易學易寓易讀易布詔下詔</p> <p>發號出令勉學進學典學務學寓字銀字</p>	<p>下字鍊字織字較藝試藝洒翰漆翰起藻</p> <p>脫素寄信問信</p> <p>開卷舒卷觀史修史吟賦搜句聯句裁句</p> <p>廣句看易明易書字題字宣詔頌詔投策</p> <p>陳策披卷揮翰閱禮膳策焚策傳檄</p> <p>詩成賦就第十</p> <p>詩成文成章成書成經窮歌成歌闌詞成</p> <p>經橫篇成篇終歌終</p> <p>賦成句成曲成曲終卷成卷終卷開卷成</p> <p>賦終句終</p> <p>賦就賦罷句就句得曲唱學就論畢曲罷</p> <p>奏罷講徹講罷學倦</p>
---	---

<p>詩就詩詠詩作文就文作歌罷歌徹詞罷</p> <p>詞畢詞就</p> <p>書中句裏十一</p> <p>書中書邊詩中篇中章中經中題中詞中</p> <p>又中吟邊</p> <p>曲中卷中句中卦中</p> <p>白裏句內籍內卦內卷內卷末卷後紙上</p> <p>書上書後書裏書末篇後篇末言外言裏</p> <p>章末</p> <p>風雲露月十二</p> <p>風雲雲煙如雲如雲如雲如雲如雲如雲</p> <p>江山杜詩得江山助虹霓氣掃如雲千萬文</p> <p>對類卷十五</p> <p>露月</p> <p>風雨</p> <p>。凌雲組霧十三</p> <p>翻波盤空橫空並詩句揮雲如煙字如泉之窺天</p> <p>翻天字驚風而落驚風翻翻摩空李賀詩如雷作驚風聲</p> <p>倒源湧泉吐霓補天掃霓組金文</p> <p>組霧擲地金石聲倒映三秋水結語如歌組石文</p> <p>驚雨雷雨華雲宿雲</p> <p>流水詞</p> <p>。朝吟夜誦十四</p> <p>朝吟晨吟春吟秋吟朝歌朝遊朝遊手書林</p> <p>朝聞朝聞道晨遊</p>	<p>子 225-799</p>
---	------------------

<p>夜看夜觀曉吟晝吟夜吟日窮晚吟</p>	<p>夜誦夜讀晝誦午誦曉看曉詠晚詠日誦</p>	<p>日記晚唱夜唱</p>	<p>春誦春秋秋學冬讀冬足<small>三冬足</small>晨誦時教</p>	<p>詞源學海十五</p>	<p>詞源詞林書林詩山詩城詩壇騷壇文場</p>	<p>文閣文闌文鋒文風文江文泉文房書厨</p>	<p>詞鋒詞場書窓文衡詞垣</p>	<p>禮園賦林賦山賦淵禮閣翰林思泉筆鋒</p>	<p>學海學府藝苑藝圃筆陣武庫</p>	<p>文苑文海文府經苑書園書府經庫</p>	<p>經筵詞林詩壇詩社</p>	<p>蒲編竹簡十六</p>	<p>蒲編蒲書麻詞梅詞梅詩松煤花箋芝封</p>	<p>燕辭葛言絕詩葩辭</p>	<p>竹書草書藻詞非章草詩</p>	<p>竹簡草詔草檄草句藻句藻筆菲語</p>	<p>芝檢芝詔麻詔麻檢麻制梅賦花判花筆</p>	<p>藤紙麻紙</p>	<p>詩葩諫草十七</p>	<p>詩葩詞林文華</p>	<p>判花筆花詔條制條</p>	<p>諫草奏藁</p>	<p>詞藻詩藻書種書草詞藻</p>
-----------------------	-------------------------	---------------	---	---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------

<p>。生花夢草十八</p>	<p>生花<small>合英文章</small>編蒲<small>寫書</small></p>	<p>吐葩咀華</p>	<p>夢草<small>發藻文品藻</small>深夢汗竹</p>	<p>摘藻編柳</p>	<p>。魚牋蠹簡十九</p>	<p>魚牋<small>鸞牋</small>魚書鴻書龜書龜章龜文龜時</p>	<p>龍翰龍圖龍文龜文麟經機經鸞絨牛經</p>	<p>經書馬書羽書鸛書鶴書馬圖兔毫豹翰</p>	<p>虎翰大翰鳳牋馬經</p>	<p>臺簡鳳曆鳳詔鳳紀<small>九類鳥篆</small>鴈帛鴈字</p>	<p>鴈信馬史豹畧羽檄蘭紙鴈賦<small>鴈作</small>虎榜</p>	<p>蠅字麟史<small>鸞詔</small>虫篆螭筆麟筆<small>孔子作春秋而盡</small></p>	<p>。龍翔鳳躍二十</p>	<p>龍翔<small>龍蟠字也</small>鳳翥<small>龍蟠</small>龍跳龍盤</p>	<p>鳳躍<small>虎躍</small>鳳翥鳳舉虎卧</p>	<p>蛇綰</p>	<p>。畫堂寄鴈二十一</p>	<p>畫堂<small>畫堂</small>寄鴈<small>京魚</small>雕虫</p>	<p>挂牛<small>李密挂書牛角</small></p>	<p>寄鴈<small>寄書雲間鴈</small>繫鴈</p>	<p>烹鯉</p>	<p>。焚膏引燭</p>	<p>焚膏<small>燃蒸燃薪</small>早誠<small>夜燃薪讀書</small></p>
----------------	---	-------------	-----------------------------------	-------------	----------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------	--	--	--	----------------	---	----------------------------------	-----------	-----------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-----------	--------------	--

琢磨切磋發揮講論考論講明討論就將

品題詠歌嘯歌唱酬剪裁校讎

講誦諷誦讀誦誦讀議論講論綴葺玩味

講誦諷誦嘯誦歌誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦

制作述作紀載唱和屬和纂葺照綴勉強

博洽博采

舒卷廣和廣詠廣唱吟唱歌唱題詠歌詠

揮深窮究研考磨琢馳騁吟嘯歌嘯譏諷

粘綴談論模寫弄

吟餘吟成吟殘歌殘謳殘纂成編成揮成

裁成

撰成著成寫成纂成畫成讀餘作殘讀殘

寫來作成

讀罷讀過讀通讀畢讀畢寫畢寫罷無罷

寫得唱出唱起唱徹看盡讀盡誦就

。頻看遍覽三十七

頻看勤看精研精窮精通精思旁搜窮搜

苦吟遍觀博觀熟研細論

遍覽熟覽博覽歷覽廣覽歷究熟究博考

博極遍閱遍讀細讀力務獨掃獨抱足用

迭和熟看解撰博記博究

精究多究精曉旁考頻誦多識多讀

。森嚴俊逸三十八

森嚴俊逸雄深弘深英華風駿清新清便

精微縱橫深純溫柔疏通鏗鏘弘涵精深

吾伊讀書聲警牙書浮誇

老成簡嚴嚴肅易長粹精謹嚴坦明

俊逸敏捷灑亮麗則宛轉雅健雅麗組麗

洒落瘦硬斷絕潔淨易屈曲廣博樂教博洽

隱奧錯綜

圓靜清壯溫潤盤屈飄逸騷雅風雅芳潤

穿鑿艱澁雄健醇雅褒貶

。昭然渾尔三十九

昭然怡然紛然清芳飄然紛如琅然

坦然粲然煥乎渾然煥然釋然妙哉粹然

倩兮偉哉

渾尔渾尔炳若繁若遠矣妙矣

清矣華矣

。篇篇句句四十

篇篇章章聲聲言言聯聯

句句字字語語韻韻曲曲

。日讀書夜觀史四十一

日讀書夜觀書暮作詩冬教書夜賦詩夜論文

夜觀史朝為賦朝聞道

。教詩書立訓傳四十二

平 教詩書混車書作文章畏簡書可簡編通古今讀詩書

平 立訓傳學詩禮教禮樂悅禮樂分章句習句讀修記注美辭翰

。金勝書玉牒史四十三

平 金勝書玉笈書寶訓書貝葉經錦囊詩金雞詩玉牒史瑤編史金聲賦銀鈎字牙籤軸

。少陵詩左思賦四十四

平 少陵詩工部詩李陵詩李陵書班好詩班固書淵明詩李白詩右軍書子卿書昌黎文箕子書盧仝歌靈運詩

。五車書

平 左思賦相如賦揚雄賦仲舒策賈生策左氏傳丘明傳公羊傳穀梁傳劉黃策周公禮孔子傳孔子繫文王易王褒頌

。五車書千里字四十五

平 五車書萬卷書三篋書一編書一卷書一封書萬言書萬金書百篇詩五言詩七言詩七步詩

四始詩八陣圖八分書

平 千里字千金字一丁字三都賦兩都賦十年賦三篇策一封奏三家易三冬史五行志九域志

三氏傳數般曲

平 禮樂詩書典謨訓誥四十六

平 禮樂詩書學問文章圖籍文書句讀篇章

平 典謨訓誥篇章文字表志紀傳車書軌範

平 斷簡殘編片言隻字四十七

平 斷簡殘編長歌短詩累牘連篇彛訓格言左圖右書片言隻字前言往訓雅誥典義前經往史奇辭韻左經右史左圖右籍

。河圖洛書皇墳帝典四十八

平 河圖洛書漆書壁經蠹簡史書龜書馬圖竹簡蒲編皇墳帝典聖經賢傳龍文龜字塗歌里詠

。編詩讀書揮毫落紙四十九

平 編詩讀書刪詩定書獻賦論兵博古通今是古非今貴華賤夷頌詩讀書揮毫落紙立經垂訓填詞和曲窮經究史吟詩作賦

。十六

据經援史談天說地

。燒燭檢書焚香讀易五十

平 燒燭檢書橫槊賦詩下帷講經緩帶賦詩痛飲歌騷灑血書詞臨流賦詩緝柳編書畫扇題詩當筵裂麻

平 焚香讀易投戈講藝傍梅讀易研朱肅易負篋來學。虞書夏書商頌周頌五十一

平 虞書夏書商書周書周詩鄭詩齊論魯論漢書唐書商頌周頌堯典舜典班史遷史藝文志隋志宋志

。八卦縱橫六爻發揮一字森嚴六藝精華六經修齊

平 八卦縱橫六爻發揮一字森嚴六藝精華六經修齊

六藝味矜諸子藩籬

平 七篇明白七篇鼓吹六經易直諸子紀載群言徑路

諸子百家九經三傳五十三

千章萬句 六韜三略 八書十志 千經萬論 三盤五諾
 五禮六樂

對類卷之十五

對類卷之十六

數目門

○ 千萬第

千 爲千 三 生 單 一也 孤 單也 雙 二也 衆 多衆也 京 日北

坎曰十溝曰溝

[illegible]

九如九十終之百為百兆億日億種日壤

七
正
日
淵
正
日
車
載
隻

幾

分寸第二

吳昌碩書

平
分十分
毫十分
釐十分
尋六尺
常倍尋
升十合
鈞三十斤

斤十六兩 鈞八兩 銖十銖 抄一抄

因寸為十寸
 尺為十尺
 丈為十丈
 仞為十仞
 咫為十咫
 斗為十斗
 斛為十斛
 餅為十餅

石十
為十
石十
秒十
忽十
兩十
合十
今十
倫十

三字。三千百萬第三

平三千繁多尋常

五
三
兩
三
再
三
五
三
九
三
六
三
十
十
兩
十
五
十

八千一百一十二千半千一萬一千五百

幾多癩多庶幾蕭十一雙

萬 百 萬 二 萬 一 八 四 五

六十五百二十百五二五數四四

百六九二九四九五六二六四六五五六
七八四七八一再四一百八百一二四五
二四七十頃刻
三四三五三兩三百三萬千百千萬十億
千一三六三十多少
無雙第一第四
無雙成雙為雙成千三登三函三生三
維群維多無多能群
次三至三積千取千合三約三許多極多
最多
第一得一有一不二第五合一次五
得五廢百至再累百累萬鉅萬混一畫一
執一主一貫一襲六儷六用六用九
凡百成萬無一知二無二非一惟一生一
聞一
千尋萬例第五
千尋千重千層千行千堆千斤千鈞三分
一審幾番數番一層數層百層一重幾重
數重萬重一般幾般百般一行幾行數行
十行十分一分數尋幾尋百尋幾雙一毫
百斤百鈞一星萬分兩行四圍半規
萬例數例百例一丈十丈百丈萬丈一點
兩點幾點數點萬點萬點一匝一弧一段
一陣一樣幾曲一曲幾聲萬疊幾抹一等

兩隻四畔兩樣兩片四遠幾匪幾段幾陣
數顆數項幾項一項二項萬頃百里五里
十里萬里一箇兩箇幾箇一帶一望五斗
一斗一石萬斛
千里千頃千仞千丈千樣千點千顆三級
二疊三尺千片千縷
千千萬萬第六
千三三雙雙多多群群單單
萬萬一一兩兩五五六六九九八八十
隻隻
行行點點第七
行行層層重重累累紛紛星星絲絲般般
番番
點點箇箇對對疊疊片片段段縷縷簇簇
陣陣
二生三萬及稱第八
二生三十有三再至三一得三萬取千
萬及稱三生萬十得五一知十什稅二
數萬兵九五福第九
數萬兵十一征十二章二十篇三百篇三萬言
五千言三百圍三百屋鉅萬錢二百文十三家
兩三家一五行
九五福百二勢三八政六七伐九五位十萬戶
九萬里十二律十三卦十二事三萬軸五百兩

八百石二千石三萬竈五萬竈鉅萬貫數十乘
百千壽八千壽千萬變四七際

朝四暮三天一地二第十

朝四暮三人十已下

天一地二天三地四君一民二陽一陰三人一已百

咸五登三駢四儼六第十一

咸五登三問一得三舉一反三揚一象三

駢四儼六勸百風一聞一知二舉一廢百逾七望八

對類卷之十六

卷之十六

四

對類卷之十七

干支門

庚甲第一

庚丁辛壬寅辰申

甲乙丙戊己癸子

丑卯巳午未酉戌

亥

先庚後甲第二

先庚同庚同寅添丁成丁零丁良辰昌辰

佳辰逢辰生辰生申儉壬

後庚上丁次丁上辛競辰不辰識丁建寅

孔壬有壬受辛滿丁

後甲納甲遁甲建子建丑建亥典午

先甲同甲將午高甲升甲秉甲前午旁午

中午差午亭午當午

園丁保甲第三

園丁睦丁田丁夫丁家丁人丁

保丁壯丁戶丁

保甲客子士子女子舉子牧子社甲

丘甲兵甲丘子僧子舟子梢子樵子田子

厨子童子男子夫子

時令。丁年甲夜第四

平	丁年寅正夏寅時辰時申時	平	庚戌辛臘寅夜丁夜	平	丁男甲士第五	平	丁男丁夫庚兄壬人丁驅	平	甲夫甲兵子民甲頭子男子孫	平	甲士甲卒子女子弟子婿	平	丁卒丁壯庚弟	平	申衙辛盤	平	子城午橋午窓甲科乙科丙科	平	乙庫甲庫甲第甲剝丙庫甲帳乙帳甲舍	平	甲觀太子子舍甲戶甲仗	平	丁庫丁帳	平	寅雞亥豕第七	平	寅雞晨雞驛牛	平	丙魚子魚午雞亥魚子鵝子規	平	亥豕乙鳥燕甲馬甲馬卯蛤	平	寅雞	平	辰炊卯酒第八	平	辰炊辰香辛盤	平	午炊乙書卯盃卯齋午喰
---	-------------	---	----------	---	--------	---	------------	---	--------------	---	------------	---	--------	---	------	---	--------------	---	------------------	---	------------	---	------	---	--------	---	--------	---	--------------	---	-------------	---	----	---	--------	---	--------	---	------------

平	卯酒午酒午夢午枕午漏午頻午飯	平	酉飯酉點子粒丙校	平	丁祭丁祀	平	申嚴申明丁寧寅恭寅錄辛勤辰來	平	丙融	平	子愛甲折	平	申述辛苦寅協寅敬申教申稟申覆	平	三丁六甲第十	平	三丁三辰三庚	平	一丁六丁五丁五辛五辰五申二丁兩辰	平	次丁兩丁	平	六甲六子二子五子一巳五午一午片午	平	五戊	平	重午端午孤子	平	子午橋甲乙帳十一	平	子午橋甲乙科子丑時	平	甲乙帳子午谷甲庚向	平	李長庚商太甲十二	平	李長庚商武丁王拱辰	平	商太甲少正卯易道子	平	辰出酉歸甲可乙否十三	平	甲可乙否
---	----------------	---	----------	---	------	---	----------------	---	----	---	------	---	----------------	---	--------	---	--------	---	------------------	---	------	---	------------------	---	----	---	--------	---	----------	---	-----------	---	-----------	---	----------	---	-----------	---	-----------	---	------------	---	------

。太甲元年先庚三日十四

太甲元年

先庚三日 先甲三日 後甲三日

對類卷之十七

對類卷十七

四

對類卷之十八

卦名門

謙益第一

謙 乾 坤 離 屯 蒙 需

師 隨 臨 豐 順 咸 恒

睽 升 履 泰 否 豫 蠱

益 比 剝 復 過 坎 遯

觀 賁 剝 復 過 坎 遯

晉 蹇 解 損 夬 姤 萃

困 井 革 有 訟 鼎 震

艮 漸 旅 巽 兌 渙 節

。爻象第二

文 辭 著 名 經 奇 幾

象 策 辨 畫 傳 卦 變

。剛順第三

剛 元 凶 亨 神

順 悔 吝 利 得 失 吉

咎 動 靜

。占卜第四

占 通 參 重 推 斷 聞

占 卜 揲 卦 變 化 斷 聞

開定劫

乾坤否泰第五

乾坤屯蒙咸恒

渙離

否泰剝復損益

豐泰

中孚大觀第六

中孚重離重乾重坤純乾純坤同人明夷

童蒙勞謙明離

困蒙久恒

大觀正觀大有大壯大過小過既濟未濟

大畜小畜帛賁坦履健訟習坎渚震晉節

重坎重震重艮先妄嘉蹇甘節交泰開泰

休復

屯雲解雨第七

屯雲屯光屯雷坤霜隨雷順雷豐雷需雲

乾雲乾天恒雷

復雷解雷益雷震雷畜雲畜風益風遇風

震風觀風巽風渙風履霜壯雷豫雷

解雨節雨遇雨大雨畜雨蠱日濟日震電

離月離日離電恒雨豐日豐電睽雨恒月

離照豐斗

乾陽恒陽乾時隨時乾元坤元坤陰乾文

泰陰泰陽剝陰剝陽否陰過時觀時

晉畫賁火革火萃火鼎火

離火

謙山艮石第九

艮山震塗坎川節流畜川萃淵泰河

艮石井地坎水井水蹇水兌澤震澤損澤

節澤坎澤困澤蹇澤

坤地坤域坤野坤水豐澤豈沛乾水師水

屯林井木第十

困黎遇瓜否栗困株鼎梅泰茅否茅

井木巽木漸木困木渙木履木剝果艮果

井李震竹震章坎棘大莧解果

升木乾木坤木乾果乾幹離菰屯草坎草

豐芭蒙果

乾龍震馬第十一

乾龍坤龍坤牛離牛離龜離鴻離蛙享魚

孚豚震龍濟牛旅牛益龜巽雞漸鴻濟狐比禽

兌羊壯羝

震馬晉馬坎豕鼎雉鼎象艮狗艮鼠革虎

履虎井鉗過鳥泰象解羊

乾馬坤馬屯豕離雉離蟹離蟹乾象睽豕

乾馬坤馬屯豕離雉離蟹離蟹乾象睽豕

屯鹿

乾門節戶十二

乾門隨門坤門同門夷門乾關蒙家咸居

乾居睽居

艮門節門艮庭大庭剝廬泰階觀闕復門

革居履居

節戶節關艮闕泰宇壯宇萃廟渙廟履廟

坤戶乾戶乾闕坤闕豐屋

睽孤解矢十三

睽孤坤輿師輿睽車離衡孚舟乾園

坎弓震規畜輿剝輿壯輿坎輪濟輪異權

坎權剝床

對類卷八

四

解矢巽斧震器萃器震屯坎缶比缶坎簋

損簋井甕渙机坎鼓兌矩旅矢

離矢離甲離胃離缶孚鼓睽矢謙柄

乾衣革馬十四

乾衣坤裳坤囊豐衣

濟衣濟締濟袂

革馬井幘困紱訟帶

恒服坤履坤布

隨聲震響十五

隨聲

革音

震響節奏

離明賁火十六

離明謙光

畜輝

賁火晉照萃火

豐照乾燥

乾金鼎王十七

乾金乾璇乾精坤珍

鼎王鼎鉉

乾王

屯膏鼎肉十八

屯膏恒羞

鼎烹趣肥

鼎肉噬肉井食鼎食濟酒坎酒鼎鍊鼎飲

交藥

順食需食順飲需宴需酒

乾君泰后十九

乾君坤臣蒙童乾男家人坤朋恒師離兵

震男坎男艮男益朋兌朋蹇朋蹇臣豫師

益兵

泰后震子蠱子兌女巽女漸女兌妾益衆

濟衆

乾父坤母蒙稚離女坤女師衆

臨民畜衆二十

臨民孚民離心乾情恒情

臨民孚民離心乾情恒情

臨民孚民離心乾情恒情

對類卷八

五

<p>泰亨復亨晉明晉昭鼎新鼎亨畜亨過偏</p>	<p>乾剛乾亨美亨坤方需亨謙卑隨宜咸亨</p>	<p>乾剛巽順二十三</p>	<p>咸感謙乾乾覆乾施乾造</p>	<p>坤轉坤載坤闔乾動離麗坤靜蒙養順養</p>	<p>震動豫晉進解散夬決萃聚革變鼎固</p>	<p>震起雷剝盡渙散否塞否極漸進艮止</p>	<p>震驚巽申</p>	<p>泰通泰來泰開泰交復回夬場革亨震來</p>	<p>乾旋乾為乾行坤為需須升闢</p>	<p>乾命夷腹夷肢順口</p>	<p>離目乾首咸肢咸口離腹坤腹咸煩咸舌</p>	<p>渙血坎血革面遯尾艮背坎耳巽命革命</p>	<p>艮趾鼎趾渙汗巽股艮手震顙巽顙巽顙</p>	<p>兌口鼎足鼎耳剝足巽耳巽目震足兌舌</p>	<p>艮身革心剝膚巽聰</p>	<p>恒心豐肱屯膏</p>	<p>恒心兌口三十一</p>	<p>乾性恒性</p>	<p>畜衆濟衆益衆節性節慾損慾損慾</p>	<p>剝民</p>
-------------------------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	----------------	-------------	-----------------------	-----------

<p>對類卷之十八</p>	<p>乾旋坤轉損下益上剝窮復反乾闢坤闔損上益下</p>	<p>否極泰來剝盡復回損剛益柔乾清坤夷乾尊坤卑</p>	<p>否極泰通</p>	<p>乾君巽長乾父坤母乾男坤女</p>	<p>坤母震男巽女震男</p>	<p>坤母震男乾君巽長二十六</p>	<p>雷水解風雷益山澤損天地否</p>	<p>澤雷隨水雷屯地水師</p>	<p>澤雷隨水雷屯地水師</p>	<p>山水蒙地山漸地澤臨山雷頤澤山咸水天需</p>	<p>離為日坤稱母</p>	<p>震為遠震為男</p>	<p>乾為天乾為君巽為風艮為山震為雷乾為龍</p>	<p>坤法地乾稱父坎為水巽為女兌為澤離為火</p>	<p>坤順坤厚屯難恒久豐大豐直豐美</p>	<p>乾健乾粹</p>	<p>巽順豫順履坦坎險蹇難益裕革故巽直</p>	<p>過差泰平</p>
---------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	---------------------	-----------------	--------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------

對類卷之十九

通用門

高遠第一

高在崇高也層重也遙遠也魏高也遠遠也洪大也

繁華也深厚也濃濃厚繁多也初初也鮮新也纖小也

微小輕輕微嬌媚也明光明有澄清澄澈低卑也

垂垂下疎疎甘好也長條也垂垂垂遲遲緩團團

和柔和喧和也堅堅勁狂狂也荒蕪也斜橫斜

殘殘殘餘殘也閑靜也佳好也奇高也奇好也妍妍好

空空虛良好也重重重幽幽也窮重也華華麗也高也

嚴肅也肥壯也平平正橫橫

遠遠遠大洪大厚厚重積積麗麗麗麗列森列

好美好密稠密亂紛亂細細小小微細薄薄薄淡淡薄

皎光皎廣大也嫩柔也開廣闊古多年老古老遠遠

近淺近急速也絕好也瘦瘦削滿盈也久長也勝好也

斷不連永長也弱柔弱妙好也軟柔軟勁勁直直不曲

曲彎也故舊也舊故舊敗敗敗敗不明明暗暗也美好也

肅肅肅猛也疾速也驟大也畏怕也迅速也

淨潔也碎破也盡窮也逼逼迫短不長靜寂靜晏遲晏

亮明亮燦光燦壯大也

同異第二

平同會同無安有猶更有何易也常久也

異不同有豈無愈益也是成也遍遍盡已止也略略略

來至也流行移徙也吹塵也塵吹塵飄飄揚揚動動

旋周旋歸回也流流行臨近也穿穿射侵侵逼逼逼也

驅驅驅催催起飛飛飛除開除堆堆堆積沾沾沾結也

盤盤環環環繞圓圓繞藏收藏埋埋埋藏回回還開折也

粧粧束舒開也粘粘粘鋪鋪鋪貼從從從迷迷迷迷掩也

翔翔翔騰升也昇上也興起也鳴聲也號聲也合聲也

涵涵涵消消散融融融垂垂也含含含敲打也翻轉也

蟠蟠也浮泛也欺欺欺推推推推沉沒也彫彫彫彫彫也

遊遊也潛藏也掀掀掀開依傍也傾傾傾封封鎖鎖也

歌言也言言也馳驅馳留住也停住也張展也隨隨也

宣開也呼喚也奔走也裁製也傳遞也持持持持持持

施用也分拆也揚揚揚披開也求求也觀觀觀觀觀觀

成成就通達也連接也

去往也拂拂拂動動動搖搖扇扇扇扇扇扇扇扇扇

曝曬也運動也度過也往去也過過去送送來送送送

遣遣去照照照映映映映入穿入出上也透透透透透

疊疊疊逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐

聚集也擁擁起結結結合會聚捲收捲潤潤潤潤潤潤

掩閉也閉閉塞鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖

上升也起起起西西西酒滴滴下賤水賤洗濯也沐沐沐

舞飛舞擊打也挫挫挫墜墜也解解也散散散散散散

布展布打擊也提提也謝落也脫落也舞舞舞舞舞舞

冒覆也振動也落墜也墮落也睡寐也泛浮泛息歇也
喜悅也撻收也刺刺出也臥眠也逐逐逐笑歡聲
語言語隱隱隱戀貪也至到也到至也赴隨去飾粧飾
捕捕咬咬咬剪剪剪綴綴綴掛掛掛傍傍傍也染粧染
遶遶遶手也踏踐踏

如似第四

如相似齊等也倅合也俱皆也殊異也疑疑似同相並
似如也若如也比並也擬擬擬類比類訝疑奇

乎也第五

乎疑辭辭同上夫發語如而也諸之也於于也于於也
哉問之茲此也之助語而之助語其之助語然如此
焉辭語施之也邪

對類卷十九

三

也辭之者翻事爾爾之耳目上矣已語終以用也
止停也此止也是此也彼對此乃辭之助語厭其也
若如也

初乍第六

初始初方始也纔方適將漸次曾已嘗嘗曾也常屢也
徒空然頻頻數俄忽然還又也應嘗也都全也俱皆也
端端正偏偏愛逾逾久從一任無莫也休莫也難不易
非不是能解解須須待聊惟猶先

今皆渾新終仍全

乍初也始初也正方也漸漸次欲相將既已也已止也
迭更相亦又也又重也更又也再重也尚猶尚且尚且
屢屢次數頻數即未未曾不弗也適正也忽俄然

倏倏忽陡倏頃暫推時試暫也任任從稍漸也但惟也
只惟也詎豈也豈何也恰當也最第一甚過也近
勿無也莫勿也固無也會解也苟若是果果然故所以
特故意儘凡可驟足足以可宜也曩昔時比近時
遂累復

宜稱第七

宜當應須堪從能
雖教妨因由肯敢

暇阻會快解得奈
。南來北至第八與人爭門通用

南來東來西來西成東流西流南翔南飛

對類卷十九

四

東升東生西斜東馳東傾西沉西傾西生
南流南說

北來北流

北至北去北渡北顧北拱北指北聳北峙
北瞰北會左轉右轉北向

東作東注東去南去南向西向南渡西肅
西墜西遠西沒東下西下東出西上

當今往古第九

當今方今如今而今于今從今來今從前
從來元來從茲由來方來將來從初平生
厥初昨來自來向來向來自初自今只今
至今在今及今視今有今厥今自前

久 往古 自古 視古 振古 往昔 在昔 自昔 憶昔

卓 憶昨 向後 有後 自後 在後 落後 罔後

平 從古 從後 從此 思昔 殊昔 非昨

平 皆天 由天 從天

久 特地 募地 剋地 易地 即日 指日

平 隨地 何地

平 人間 世上 十一

久 人間 人前 塵中

久 世間 世中

久 世上 物外

平 天下 塵外

平 中間 側畔 十二

平 中間 中央 西邊 前邊 傍邊 東隅 西隅 東偏 西偏 中邊

卓 前面

平 其間 此外 十四

久 此中 此間 那邊 箇中

久 此外 箇裏 此內 此畔

平 如描 如畫 如粧 如新 如流 如馳 如焚 如磨 如狂

久 似描 似粧 似鋪 似畫 似染 似織 似削 似切 似結 似展 似洗

平 似舞 似醉 似困 似掃 似如 似如 似如 似如 似如 似如 似如

久 如削 如掃 如掃 如掃 如掃 如掃 如掃 如掃 如掃 如掃 如掃

平 渾如 真如 誠如 端如 應如 還如 何如 奚如

久 寧如 無如 事如 都如 全如 還如 難如 應如

平 翻同 渾疑 翻疑 何疑 無疑 應殊 寧殊 何殊

久 恰如 宛如 恍如 有知 直如 不如 豈如 假如

平 僅如 正如 未如 信如 不同 僅同 遠同 豈同

必異 豈異

中

渾似還似何似端似全似翻似應似爭似
寧似端若何若真若渾若渾訝端擬堪比
堪擬堪並何異無異殊異

渾無僅有十七

元

中

渾無都無全無寧無曾無還無相無終無
元無如無應無偏多還多尤多應多全稀
猶稀殊稀

中

本無可無不無豈無也無絕無既多已多
不多甚多尚稀幾稀
固僅有蓋有本有果有可有只有自有罕有

中

對類卷十九

七

中

又有也有亦有不少最少尚少豈少
多有無有相有寧有惟有曾有空有徒有
何有烏有焉有安有尤有終有元有偏有
還有全少猶少常少渾少殊少

。休誇浪說十八

下話

中

休誇堪誇應誇須誇爭誇寧誇徒誇誰誇
難誇堪言堪稱宜稱曾稱休稱徒稱翻
休噴應憐堪憐休憐偏憐翻憐應言常言

誰言休言爭推爭傳誰傳休論誰論堪論
安知何知寧知方知誰知俄驚誰憎誰嫌

應嫌

上

可誇足誇謾誇盡誇最誇浪誇獨誇獨稱

可言莫言謾言未論莫論且論不論可憐
足憐莫憐獨推足推盡傳

中

浪說浪語謾語寄語不語見說競說莫說
謾說競說不道莫道謾道報道足取可取
未取足羨未羨可羨莫羨未說足說獨說

未數莫怪可笑未許
未數莫怪可笑未許

中

堪羨休羨曾道須道都道誰道休道何取
堪取何歎徒說堪說堪許深許堪笑翻笑
輕許爭怪輕語誰謂應羨誰羨應訝深訝

休論爭惜堪惜翻惜

偏宜雅稱十九

元

對類卷十九

八

中

偏宜方宜誠宜渾宜還宜應宜尤宜端宜
那堪還堪真堪誠堪應堪難堪奚堪還當
方當何妨偏妨還須應須何須奚須還當

何曾何妨何妨誠能還能安能焉能烏能難能
那能何能何能尤能多因無因無由何由何嘗

何緣多緣都緣因何緣何如何非干從教
渾教誰教偏教空教

中

雅宜最宜正宜恰宜更宜允宜不宜豈宜
未宜豈堪不堪未堪尚堪可堪正堪直須

必須正須也須未須不須正當適當恰當
要當自當未當似當也曾不曾未曾未嘗

已嘗也嘗想應豈應祇應料應未應不應

豈因祇因想因也因不因只因又何是何
若何奈何是皆未能不能為緣祇緣只緣
不惟豈惟又還假還有妨不妨不干得非
豈非莫非孰非却非大凡大都庶幾不勝
豈勝若為會須待令莫教儘教但令但憑
待憑

久雅稱恰稱允稱果稱未稱不稱正是果是
恰是可是必是好是只是最是自是況是
直是想是未是不是始是最好正好更好
恰好不可莫可未可詎可倘可尚可自足
不足豈足未便尚肯詎肯未肯孰肯却是
料是祇為不為也為豈為一任莫待便好

對聯卷十九

九

不管也勝直欲始信肯為始可畢竟切莫
料得所以未必不必莫要不要正要未要
豈敢莫敢不敢未敢大抵大槩又况未解
未會

上偏稱還稱應稱何可安可烏可焉可端可
應好還好爭奈無奈那更何況應是雖是
須是猶是才是元是終是非是還是都是
皆是方是誰肯安肯爭肯應肯何足誠足
莫足惟有空有徒有雖有偏阻還信剛欲
長是多為生怕尤勝何敢安敢安得爭得
那得應得何况那復雖暫無復尤自何大
先自元自

。方驚乍覺二十

下話

平方驚繞驚初驚嘗聞曾聞時聞頻聞繞知
方思先知初知應知俄知俄看頻看曾看
初看繞看開看宜尋方尋因思嘗思俄思
俄逢初逢初傳曾傳頻嗟方嗟方疑還疑
頻聽時聽繞聽初聽

上乍看已看忽看漸看擬看欲看適看偶看
屢看不看數看又看未看乍聞只聞倏聞
驚聞偶聞驟聞屢聞數聞適聞不聞但聞
信知偶知要知未知不知已知欲知欲觀
忽觀締觀泛觀忽逢不逢偶逢屢逢幾逢
既逢又逢再逢忽思細思頓思不思孰思

對聯卷十九

十

尚思試思偶思好思忽驚倏驚偶驚屢驚
幾驚偶傳忽傳忽聽已聽切窺乍窺偶忘
莫忘

久乍覺始覺既覺已覺未覺尚覺忽覺既見
忽見適見又見乍見未見瞥見舊見果見
驟見已見又聽倏聽切聽幾聽未聽乍聽
始聽試聽乍識未識酷愛擬問欲問為問
試問莫問更問頓憶莫憶幾憶偶憶尚憶
尚想屢想屢問試把正訝盡說盡道莫莫
莫怪不見

上曾見俄見長見方見初見繞見常見猶見
初覺猶覺潛覺方聽常聽時聽頻聽曾聽

初聽猶愛特憶當憶曾憶猶憶長憶還訝
方訝休怪曾記常記深料猶想常想遙想
。應愁可畏二十一

平應愁何愁偏愁還愁那愁惟憂何憂常憂
奚憂深憂那知深防深虞無虞應思誰思
偏思那思寧思翻思休思還思焉知安知
須知明知懸知

上豈憂不憂每思却思不思却愁只愁不愁
可愁却憐不虞不知未知豈知却忻
久可畏切恐殆恐但恐切慮却慮豈慮每慮
只患不患每愛最患豈患可想尚想每戒
切戒最喜却喜却愛最愛

對素卷九

土

立須信方信常患尤患猶患何患奚患應患
誠慮還慮誰忍深慮惟恐猶恐尤恐當恐
深恐常恐猶想還想何忍

。當令罔俾二十二

下浩

平當令將令如令堪令終今開憑須憑聊憑
將憑還教從教偏教徒教空教休教寧教
爭教還將開將如將寧辭休辭毋令徒令
生憎生嫌

上倘令假令要令却將好將謾將昔將莫將
若將但將試將始將枉將直將暫將要將
直教莫教會教儘教但教不教未教豈教
肯教管教若教縱教試憑若憑待憑爲憑

待需倚需莫辭不辭未辭敢辭不圖豈圖
詎圖有圖

久罔俾倘俾抑使倘使縱使若使向使肯使
若使要使設使直使試使解使假使擬使
好把若把肯把忍把若待直待只待好待
豈待肯待擬待莫待欲待且待好向擬向
莫向不假豈假肯効竚俟倚俟不用不分
立母使休使寧使當使如使將使須使何待
奚待須俟須假何假奚假何用烏用奚用
焉用徒使

。誰能我信二十三

光

平誰能誰堪誰曾誰將吾嘗吾將
對素卷九

土

上我能我宜我曾我堪孰能孰堪
久我信我可我肯孰肯孰忍孰忍我是
立誰信誰是誰可誰肯誰忍吾亦誰敢
。何遲太早二十四

光

平何遲應遲偏遲何多偏多何難應難尤緣
全無
上尚遲較遲較遲切遲已遲絕無太遲不遲
未遲最遲

久太早太遠太甚太惡太久最久可緩未晚
最厚已盡未盡僅有獨有莫寡太薄太急
立何遠何厚何薄何近何速何早何晏何易
何急何後何晚猶後非小非久非早非易

非後無盡

。無加莫妙二十五

無加莫加何加無施何施何勤何先莫先

誰先

莫加莫加愈加有加曷加曷先孰先罔輕

敢輕

莫妙絕妙愈妙莫甚愈甚已甚孰甚莫切

愈切

愈好

尤妙尤好尤大尤重尤急尤貴尤甚

無窮

難窮莫窮何窮何多無邊無垠無涯

無餘

無多不窮有餘有涯不多不勝

有限

不盡不足不已不極不極未足

無限

何限無盡無數無幾難極無極無際

無外

更新改舊二十七

更新

重新如新還新從新圖新維新

整新

鼎新喜新自新怡新取新政新

改舊

換舊易舊厭舊似舊去舊棄舊舍舊

守舊

改故革故

依舊

仍舊求舊如舊如昨如故非故溫故

。須臾次第二十八

須臾斯須相將尋常因仍因循稽遲方緩

侵尋蹉跎

等閑

匪伊許多少須少間

次第

頃刻少刻少頃迤邐造次密邇倏忽

倉卒

卒急漸次緩慢咫尺

容易

依約俄頃伊邇循習羞誼遲慢稽慢

俄然

何耶何之何哉宜乎非然非歟何歟

然乎

然歟非邪何其宜其

倏然

倏然忽然自然隱然信然至哉大哉

小哉

異哉信乎否乎可乎異乎見之有之

取之

予之去之奪之得之已之不然豈其

果然

然然異諸否歟

偶爾

倏爾忽爾自爾必也可也允也是也

未也

至矣妙矣盛矣必矣是矣久矣往矣

已矣

可矣遠矣足矣大矣信矣恰則是則

否則

甚則

何者

何也宜矣行矣然也非也宜也云爾

然爾

之手乎者也三十

之手

然乎之哉乎哉之與然其之耶

矣乎

者乎也哉者焉也與

者也

也矣者矣

然也之也馬者手爾

微茫隱約三十一

並虛死

微茫依稀模糊朦朧含糊分明

隱約髣髴想像恍惚掩映杳靄隱映覆護

徘徊春戀三十二

徘徊躊躇彷徨徊徨徜徉舒徐勤拳慙慙

網繆

眷戀顧戀繾綣自在

留戀網密惆悵

胚胎漏泄三十三

胚胎渾涵胚腴

對類卷九

漏泄滲漏發露發見

呈露形見形著

輕便小巧三十四

輕便輕狂顛狂踈狂便宜清癯

老成

小巧細小重厚鄭重利便瘦小瘦削

輕薄輕巧尖巧遲鈍纖細柔軟清淺清淺

肥膩渾厚澆薄

亭亭當當三十五

並虛死

亭亭悠悠頻頻遙遙平平恢恢堂堂顯顯

常常綿綿明明紛紛多多班班搖搖晏晏

忽忽彰彰徐徐茫茫昭昭拘拘區區寥寥

空空高高如如怡怡欣欣拳拳開開渾渾

當當綽綽坦坦顯顯進進穩穩挺挺井井

秩秩大大小小細細瑣瑣屑屑寂寂悄悄

落落泛泛擾擾續續往往表表切切比比

杳杳了了碌碌戀戀隱隱楚楚濟濟蕩蕩

赫赫戰戰默默戚戚役役混混洞洞簡簡

泯泯止止歷歷侃侃

渺茫中清淺際三十六

渺茫中往來中杳靄間鼓舞中隱映中有無中

清涼際朦朧裏橫斜裏蒼茫外微茫處游泳裏

意徘徊聲啞咽三十七

意徘徊意淒涼影婆娑影扶疎色芳菲思躊躇

對類卷九

聲啞咽光掩靄光閃爍陰瓊碎影零落襟洒落

對類卷之十九

對類卷之二十

巧對門

三字類

天龍 天台 雪獅 金鴉日

地虎 地脉 風馬 野馬日

高嶺 玄律 庚伏

後纓 大雩 上休

崖公 林阜 屏山

水母 原壤 硯水

竹郎 木公 甘棠 木牛 花奴 梅兄 青奴竹夫

木客 土偶 苦李 竹馬 茶崇 簪弟 黃姑畫

白駒 鴉頭 禽荒 牽牛 祖龍 催歸鳥 鄒犀字

蒼狗 犢鼻 馬癖 苦馬 秦鹿 喚起名 壺鴉

對類卷三

二

飯香 齋魚 酒聖 里甜 甘以 茶顛 醉奴 酒魁

銅臭 罰爵 錢愚 海苦 苦吟 酒聖 醉母 燈婢

挑符 噫嘻詩篇 橫披 直無羊正詩

草賦 噬嗑易卦 直抹 拂有駢篇名

丈人 烏公 常師 李白

匹婦 絳老 益友 樵青

吟魂 陽春

醉魄 白雪歌

長鬚 心香 眼花 背心 蒼頭奴

短髮 口臭 肌粟 頭面 赤脚婢

天首北 滿天星 風箭勁 神女雲 打頭風

斗杓東 連日雨 露珠圓 社公雨 覆手雨

山寺月 野池霜

對類卷三

二

四時春 短長景 歲云暮 夜香香 秋容淡

三伏暑 上下弦 夜未央 更漏漏 旦氣清

嬌侍夜 笑生春

嵩山高 山中樂 石笋出 梁苑景 洞庭湖

蜀水濁 漢上吟 浪花翻 漢宮春 蓬萊島

<p>花木</p> <p>商山芝 竹夫人 木森森 著作林 王孫草</p>	<p>鳥獸</p> <p>彭澤柳 木居士 水森森 將軍樹 舉子槐</p>	<p>蟲魚</p> <p>南山豹 杜鵑啼 王樹燕 鷹白錦 探虎穴</p>	<p>禽獸</p> <p>北海鵬 蝴蝶舞 宋宗雞 燕鳥衣 步蟾宮</p>	<p>畜類</p> <p>三足鳥 黃狗日</p>	<p>禽獸</p> <p>一角獸 白雞羊</p>	<p>宮室</p> <p>函谷關 陳蕃榻 房中樂</p>	<p>宮室</p> <p>長安市 庾亮樓 野外儀</p>	<p>顏色</p> <p>半傳黃 鷹背褐 山有色</p>	<p>顏色</p> <p>微吐白 猩血紅 水無聲</p>	<p>顏色</p> <p>車轟轟 無孔笛 青玉案 千斤弩 百納琴</p>	<p>顏色</p> <p>右磊磊 不絃琴 白銀盃 百丈竿 雙鈎帖</p>	<p>珠寶</p> <p>琥珀枕 琉璃屏 烏紗帽 三山帽 九章服 傳家鉢 剪春羅 碧玉琴 七星冠 百結衣 利市衣 鋪地錦 黃金印 金魚帶 金錯落 青玉案 七寶扇 白玉盤 王勒車 王丁東 白牙床 五銖錢 玉麈尾 金裹蹄 聖賢酒 煎玉乳 膏杜酒 子母瓜 酌金罍 試春茶 有聲畫 文場師 書中女 無眼禪 武庫子 堂上兵</p>
---	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---

對類卷三

三

<p>人物</p> <p>夷齊隱 亞聖人 屋廬子 新進士 千夫長</p>	<p>人物</p> <p>孔孟賢 真宰相 戶牖侯 舊書生 萬戶侯</p>	<p>人物</p> <p>墨道士 李太白</p>	<p>人物</p> <p>趙秀才 柳渾青</p>	<p>人物</p> <p>聽雅歌 展愁容 心意懶 樵笛響 醉學究</p>	<p>人物</p> <p>欣客語 牽飲興 曲情多 客船遊 病維摩</p>	<p>人物</p> <p>口雌黃 三折肱 病體輕 心是非 一齒落</p>	<p>人物</p> <p>眼青白 一彈指 行力倦 眼高下 二毛侵</p>	<p>人物</p> <p>黃面老 黑頭公</p>	<p>四字類</p>	<p>天文</p> <p>長虹貫日 日月照臨 雲奔鐵騎 月過女牆</p>	<p>天文</p> <p>新月帶星 風雷鼓舞 電掣金蛇 雲歸仙洞</p>	<p>天文</p> <p>風吹水面 月缺月圓 昭昭若日 露白為霜</p>	<p>天文</p> <p>月照山頭 花開花落 浩浩其淵 雲黃作雪</p>	<p>天文</p> <p>雲開天淨 素娥乘月 月冷風清 雷車霹靂</p>	<p>天文</p> <p>雨降山昏 青女降霜 天寒日暮 月鑑圓圓</p>	<p>天文</p> <p>元宵燈火 綠燕迎春 四百甲子 四時風物</p>	<p>時令</p> <p>上巳管絃 土牛錢臘 八千春秋 萬世基圖</p>	<p>時令</p> <p>白雪陽春 六龍行夏</p>	<p>時令</p> <p>黃綃幼婦 萬象猶春</p>	<p>地理</p> <p>水清石見 山堆螺髻 百川赴海 田田原野</p>	<p>地理</p> <p>雲散月明 水蹙龍鱗 九仞為山 井井溝渠</p>	<p>地理</p>
---	---	---------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------

對類卷三

四

<p>八水神京 四國于藩 五雲仙仗 百僚是式 玉節故人 竹名君子 錦衣公子 松號大夫 喬徽賜紫 栽花滿縣 芍藥著緋 種柳當門</p>	<p>天上麒麟 提壺勸飲 人間鸞鷟 布谷催耕 魚躍鸞飛 蝶敲粉拍 鳳儀獸舞 鶯織金梭</p>	<p>北門視草 推窗邀月 西掖判花 出戶乘風 樓頭月下 茅店雞聲 地角天涯 板橋馬跡</p>	<p>水晶宮殿 畫欄十二 翡翠簾幃 紅粉三千 鏡對菱花 長劍柱頤 杯傾竹葉 短衣掩泣</p>	<p>欣聞韶樂 湘靈鼓瑟 坐聽僧鐘 秦女吹簫 榮披藍綬 瓊瑤玉佩 戲舞班衣 衮衣綉裳</p>	<p>三千珠履 金盞銀杯 十二玉梳 珠簾翠幕 圖畫丹青 白面書生 班排黑白 黑頭宰相</p>	<p>桃雨飛紅 青州從事 萍星點綠 白水真人</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

<p>朝養暮鹽 茶誇雀舌 夏絃春誦 桂勝龍涎 竹葉三杯 走馬看花 幽蘭一操 杜甫吟陶</p>	<p>上書北闕 塵尾清談 把酒南山 蠅頭細字 金日鯨哉 捫虱清談 吾與點也 床頭周易</p>	<p>子思孟母 孫晨孔光 孫敬太公 叔夜如晦 救時宰相 鵝鴨諫議 解事舍人 龍虎大王</p>	<p>精神秋水 閑中日月 談笑春風 醉裏乾坤 欣欣然喜 離情難遣 赫赫厥聲 歸意馬留</p>	<p>羈人腸斷 朝奏暮招 酒客頽怡 月書李致 竟眉舞目 心不在馬 孔思周情 色斷舉矣</p>	<p>何用求人 偶雨中耳 烏能免我 幾手敗盡 東征西討 海北天南 南去北來 水邊林下</p>	<p>撥置經營 鋪張排比 柳線縈心 草針刺眼</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

數目

三三兩兩 寸心千里 一丁不識 四字招牌
萬萬千千 一日三秋 三甲未全 一場公道

百年樓樓 三日猶香

千古悠悠 十年有臭

卦名

坤西南利
泰上下交

五字類

天文

天文照北秦 霜仗懸秋月 春風歌舞地
地利通西蜀 霓旌捲夜雲 夜月管絃家
雪融山露骨 月明雞唱早 雷霆驅號令
風過水生鱗 霜滑馬行遲 星斗煥文章

對類卷三十

七

地理

瑞彩依黃道 斷煙橫遠岫 愛月不偏戶
祥光拱紫宸 殘日下疎林 惜苔慵掃花
風暖鳥聲碎 曉雨暗人日 寒食煙曾禁
日高花影重 春愁連上元 中秋月倍明
鰲島聳元宵 夜寒風拔木 魁星鬼踴牛
鵲橋橫七夕 春煖水浮天 閏月玉居門
柳塘春水漫 深巖藏虎豹 過雨添流水
花塢夕陽遲 巨浪養魚龍 歸雲補缺山
春水渡芳渡 崔嵬山鬼吼 山勢蜂腰斷
夕陽山外山 眩晃日光搖 溪流燕尾分
山如仁者靜 林深不見日 鑿石方逢玉
水似聖之清 山靜只聞泉 淘沙始見金

江河流地脉 水作青羅帶 眉山春後雪
日月運天晴 山如碧玉簪 庾嶺臘前梅

泥肥禾尚瘦 意

詩

蒲嫩長如劍 李花開太白 柳絲難織錦
苔圓密似錢 蘇木長東坡 木筆不題詩
桂殘天雨粟 落花紅滿地 花王初報信
苔合地流錢 芳草碧連天 梅子已生仁
草白經霜地 老叢靠道側 日烘含笑笑
雲黃欲雪天 矮槐扶塔栽 風送瑞香香
林花朝落砌 草枯鷹眼疾 氣豪揚柳重
山月夜臨池 雪盡馬蹄輕 寒勒牡丹遲

對類卷三十

八

詩

鼠哭貓頭笋 蚊雷常不雨 鳥歸花影動
蝶尋鶯爪花 螢火寂無煙 魚沒浪痕圓
鶯魚穿密藻 鴻是江邊鳥 蟻子含虫字
雲鵲立浮槎 登為天下虫 貓兒捕鼠兒
木落蟬聲滅 鶯花三月老

花殘蝶影稀

霧開蟄殿出

風急層樓振

暑衣裁細葛

春袖剪香羅

詩

棹穿波底月 五傾銀錯落 寒燈催臘盡
船壓水中天 帽頂鐵兜鍪 曉角報春回

<p>輕簾敵煩暑 紙窓明覺曉 疎簾透薄寒 布被愛知春 碧映千林曙 扶青松直上 紅飄一葉秋 鋪碧水平流 色侵書帙晚 陰過酒樽涼 古廟落丹青</p>	<p>南來豈是歸 渭北春天樹 北去寧為客 江東日暮雲 御酒千鍾飲 杜酒偏癯飲 蕃書一筆成 張梨不外求 居易冠三易 夏商周三代 毛詩歷四詩 風雅頌四詩 虞卿窮著書</p>	<p>誦詩知國政 詩魂高似月 講易見天心 色膽大如天 三代夏商周 莫逢韓王汝 四詩風雅頌 可怕李金吾 貢中秦宰相 君子不素餐 跨下漢將軍 癡兒了公事 彩雲蕭史駐 竹生君子操 文字魯恭留 花發狀元紅 畫工來畫壁 短髮愁催白 書手去書經 衰顏酒借紅 交情諸冷暖 客淚題書落 病骨識陰晴 鄉愁對酒寬</p>	<p>人事有興廢 天錫山祿福 水聲無古今 人同宇宙春 寸心隔千里 田心思遠客 一日若三秋 門口問行人 議論吞天口 醉曾衝宰相 功名志士心 驕不揖金吾 先知覺後知 行美前途晚 小德役大德 歸歟故國賒 剛賜欺竹葉 拂黛月生指 衰髮怯菱花 理髮雲滿梳 髮少何勞白 顏衰肯更紅</p>	<p>六字類 三光日月星辰 太極兩三爲一 四海東西南北 大街拐一象三 雲從龍風從虎 鳥有鳳獸有麟 日月照四時行 銀燭交光數屋 風雨時百姓足 王綬低轉三更 唐虞於斯爲盛 葛亮七縱七擒 管晏如彼其卑 吳漢八戰八克 郎官上應列宿 三王禹湯文武 學者仰如泰山 四代虞夏商周 賢其賢親其親 何以加於孝子 長吾長幼吾幼 其所因若本也 何莫由斯道也</p>
--	--	--	--	---

一介不以取人 君不君臣不臣 用則行舍則藏
片言可以折獄 父不父子不子 進以禮退以義
形則著著則明 身中清廢中權
動則變變則化 言中倫行中慮

七字類

水共長天同一色 雨打塔前生孔子 露滴路邊蘆裏鷺
雪兼皓月兩交光 風吹葉淨見希枝 風吹峰外葉中蜂
北斗七星三四點 天寒有日雲欲凍 新月穿雲梳插鬢
南山萬壽十千春 江闊無風浪自生 落霞鋪嶺錦纏頭
天長地久有時盡 露垂青草珠聯翠 日月兩輪天地眼
月白風清如夜何 霜壓黃花玉間金 詩書萬卷聖賢心

對類卷二十

十一

南北二斗十三星 月鈎離水魚驚釣 天作蒼盤星作子
東西兩漢四六帝 烟帳橫山鳥認羅 地為紙板水為文
深秋簾幕千家雨 解凍池塘風漸瀝 風清晚霽不知暑
落日樓臺一笛風 迎春郊野月嬋娟 雨過暮涼全似秋

夏怨暑而冬怨寒 半夜雨聲來枕上
飢易食而渴易飲 十年塵事到心頭

高峯倚伏勢如龍 兩三峰外雲峰秀 春水泛花來遠洞
怪石崔嵬形似虎 七八月間秋月涼 暮雲拖雨過前山
水滾石流非是果 湘潭雲盡暮山出 池中荷葉魚兒傘
柳藏鶯宿未為花 巴蜀雪消春水來 梁上蛛絲燕子簾
無山秀似巫山秀 水底日為天上日 拆破嘉文三石獨
何水清如河水清 眼前人是面前人 移開出字兩山卑

秋水靜如僧眼碧 萬壑松聲山雨過 地脉蕭然生麥葉
晚山濃似佛頭青 一川花氣水風生 天河何不種荷花
地瘦竹根龍露骨 雲橫秦嶺家何在
山肥蘆筍虎生牙 雪擁藍關馬不前

木筆書空難作字 三木森森松檜相 壁破石榴紅子路
添針綉地不成紋 兩山出岷岷峨 指開銀杏綠顏回
梧桐葉上霜華覆 花發芙蓉號拒霜 花似美人唯欠語
榆葉摘頭子母錢 蓮生菡萏名朝日 竹如君子只無心
草解忘憂憂底事 蓮子已成荷長老 新筍長長過過竹
花名含笑笑何人 梨花未放葉先生 舊禾種種為為糧
紫竹馬鞭鞭紫馬 笋因落簿方成竹 山花滿路春歸日
黃牛牛扼扼黃牛 魚為奔波始化龍 野水平橋雨過天

對類卷二十

十二

觀前種竹先生荷 欲謝桃花紅漸白 自種黃花添野景
寺後栽松長老枝 半開桑葉綠猶黃 旋移高竹聽秋聲
野色青黃禾半熟 紅日點穿湘水碧 炭黑大紅灰又白
雲容黑白雨初收 白雲堆破楚山青 笋斑竹紫葉還青
青蠅誤落蜘蛛網 蜘蛛能言難比鳳 雞趾踏成一個字
紫燕低穿翡翠簾 蜘蛛雖巧不如蠶 象牙生列兩川文
脩竹映波魚挂鈞 鴻鵠志高千里遠 莎雞夜織何機杼
垂楊夾道馬驚鞭 鷗鷺分足一枝安 山鳥春調甚管絃
鶯啼曉色啼芳樹 燕知社日辭巢去 燕舞鶯歌蝴蝶啼
燕掠春陰過短牆 菊為重陽冒雨開 猿驚鶴怨鷓鴣啼
雞母浴身沙當水 鼠無大小皆稱老 龜遊水面分開綠
貓兒洗面垂為湯 猶有雌雄抵謂兒 蜂入花心點破紅

魚翻王尺量江練 螢火不燒離下草 說盡春愁雙紫燕
驚擲金梭織柳絲 月鈎難掛殿中簾 喚回午夢一黃鸝
兩馬騶重千里去 燕落茅簷三寸墨 報客黃鸝臨檻語
三牛奔出二山來 燭行鮮壁一鈎銀 識人嬌馬隔花嘶
九重殿上觀儀鳳 院靜無人風動竹 瑤宮乍入金階冷
八陣圖中看卧龍 軒幽有月露沾花 寶馬初乘玉轡寒
扯破紙窓成孔子 窓外月明窓內白 金闕曉鐘開萬戶
展開銅鏡見顏回 水邊花綻水中紅 玉階仙仗擁千官
殿上燒香師使使 舊田廬是先人業 東林院種西河柳
堂前醉酒婦扶夫 某水丘吾童子遊 南岳僧煎北苑茶
家因護竹厨無筍 新朝窓隔渾身眼
住偶鄰僧飯有蔬 翻蓋房廊滿背鱗

對類卷二十

十三

渡船船渡渡船人 三尺劍持龍欲躍 細雨侵船帆半捲
燒火火燒燒火杖 九天韶奏鳳應朝 輕風透戶暮微開
扇風扇走三層浪 基爲手寒呵子落 長竿夜釣滿湖月
燈火能燒萬里城 水綠肌瘦縮紗裁 短笛橫吹楊柳風
機邊看錦花橫發 三百粒茶消永日 香印印香香屈曲
船上觀山樹倒生 十千美酒賞芳辰 燭籠籠燭燭光明
手袖袖香盈手袖 錦絡綉衣軍十萬
頭陀陀米下頭陀 玉簪珠履客三千
醉嫌琥珀盃心凸 同人同上銅駝鎖 萬門推子瑤瑤品
睡愛珊瑚枕面凹 今上今開金馬門 翰苑才人錦綉腸
茶磨磨茶茶刷刷 炒豆不酥綠火少 共飲吳人柑子酒
樂羅羅樂樂挑挑 移倉難動燕禾多 爭嘗蜀婦羊頭羹

朱頭一氣地黃酒 父子當歸愁滑石 太平有象家家酒
架上三封天子書 賓郎遠志恨常山 寒食無家處處花
鼠鬚筆寫蛇頭字 翰林風月三千首 馬不出園那有易
蝦眼湯煮雀舌茶 吏部文章五百篇 麟從絕筆更無經
虞夏商周稱四代 九江市合燕而王 西施莫笑東施醜
禹湯文武號三王 百里奚自當而相 北阮何如南阮貧
二十四考中書令 師姑田裏播不上 包攬無才須入廣
萬八千戶冠軍侯 美女堂前抱綵幃 謝暉不日即充軍
陳亞有心終是惡 瞿曇宴坐三千界 廣文先生官獨冷
蔡襄無口便成衰 錢老長生八百年 少室山人價索高
江州司馬青衫濕
梨園弟子白髮新

對類卷二十

十四

萬歲萬歲萬萬歲 無欲自然心似水 飽語世事慵開眼
日新日新日日新 有管何祗事如毛 會盡人間只點頭
樂樂樂人教教曲 投水屈原終是屈 人情似紙張張薄
行行行者看看經 殺人曾子又何曾 世事如棋局局新
敏則有功鷹得兔 山牽別恨和心斷 夢裏似曾來海外
勞而無怨懶求魚 水帶離聲入夢流 醉中不覺到江南
荆樹有花兄弟樂 富貴必從勤苦得 無可奈何花落去
橘林無實子孫忙 名位豈肯卑微休 似曾相識燕歸來
臨階短髮梳和月 秋水爲神玉爲骨 喧寂兩途何足較
傍岸衰顏洗帶冰 芙蓉如面柳如眉 安危一線始堪悲
消磨歲月東流水
醞造愁懷北去鴻

八字類

東人之子而人之子 李方難弟元方難兄
南方之強北方之強 周公拜前魯公拜後

劉蒼第我輩登科 雍齒且侯吾屬無患

股肱良而庶事康哉 中養不中材養不材
上下交而其志同也 小以成小大以成大

食無求飽居無求安 學操前聖不傳之妙
行而不著習而不察 道關斯民未覺之先

青黃者義在彼中 翻翻其羽亦德于天

對類卷三

十五

縮衣之宜又改爲号 白圭之玷尚可磨也

視之無形聽之無聲 迎之不有隨之不後

九字類

刁大使使刀裁上撤下 老鼠上栗樹喫栗落殼
庫主管管庫無有無 螳螂入釜池擒菱鉗蓮

操數天管亦不失甲科 破故紙糊腮防風不得藥
挽二石弓何以識丁字 玄胡索繫臂木賊難逃

十字類

天

青天似水無魚月鉤空釣 日映榴花恰似猩猩之血
白露如珠出蚌兩線難穿 風飄柳絮渾如鴉鷂之毛

新月帶星銀彈弓玉彈子 秋月揚輝人在水壺影裏
長虹貫日錦毯枕金毯兒 春山如畫鳥飛錦障圖中

月如弓星作彈難打飛禽 三竿日出已上脩竹數竿
雷震鼓電驅鞭能追妖獸 六出雪飛宜映疎梅五出

天上衆星拱北甲子不忘尊 橫絕銀河織天孫之雲錦
世間諸水朝東大能容細 倒翻滄海弄明月之驪珠

半夜生孩于亥二時難定 一夜五更半夜五更之半
百年匹配已酉兩姓相當 三秋八月中秋八月之中

元夜燈燒銀樹錦綉紅樓 正七十壽三月不知肉味書
清明雪落楊花塵埃紫陌 井九百畝八家同養公田

對類卷三十

十六

滿地苔錢難濟貧人之用 水上浮濕看倏生而倏滅
盈園木筆不堪才子之書 雲間漏月覺運缺而還圓

千千年萬萬歲皇帝乾坤 泰山喬嶽世事仰於孤高
三三曲六六峰武夷山水 長江大河人孰親於滌溪

萬壑傾奔屹中流之砥柱 眼前一簇園林誰家莊子
衆星牢落漂文夜之長庚 壁上兩行文字那箇漢書

西湖勝景九里荷十里松 南國豐年十日風五日雨

柳絮漫天未濟人間之暖 貓兒竹下乘涼全無暑氣
苔錢匝地難資世上之貧 蝴蝶花間向日更有風來

無根蒂之浮萍長爲浪蕩 杉梓椿松檜柏六木森森
有波痕之殘燭古被風流 巖崖嶽島峯巒四山出出

兩束棘針小大尖兒無數
三車轟佈不正歪者極多

言

市肆屠沽大畜卦小畜卦借天井之中開井井底有天
櫃坊博弈前漢書後漢書地樓之上起樓樓間無地

甫

扇畫美人類姬娥之倚月四面燈籠普照東西南北
壁圖羅漢君和尚之拱巖一年曆日悉分春夏秋冬

誦其詩讀其書謂之學矣
張我弓挾我矢必也射乎
肚上卓筆管仲立於齊中

針割紙窓透入清風一線
簾垂綉戶控開新月半鉤

馬

驚過沙汀脚跡渾如个字
梁上呢喃紫燕說盡春愁
馬行泥路蹄痕有似因文
窓前曉曉黃鸝喚回午夢

對類卷三

七

庭竹池魚一化龍一樓鳳
千里馬遇伯樂方能識也

岸花橋燕半送客半留人
一角麟惟孔子獨為傷之

水底遊魚引隊日日奔波
鳥入風中衝出虫而作鳳

林間新筍成竿時時落簾
馬來蘆畔望盡草以為驢

鶴雀巢於觀角鳥見不同
麒麟閣上皆非天上麒麟

蟬殼蛻於禪床虫衣各別
虎豹關中不是山中虎豹

衣

冠儒冠衣儒衣當行儒行
食民食飲民飲少勞民勞

飲

昨夜飲酒太顛聲聞于外
今朝炊飯何晏餒在其中

文

龍文扛鼎運筆下之千鈞
乘肥馬衣輕裘後生可畏

錦

工織裳補胸中之五色
附離斐披綉闥童子何知

澹臺非公未嘗至偃之室
後生可畏賢者畏而愛之

仲由鼓瑟奚為於丘之門
君子固窮小人窮斯濫矣

物

先進於禮樂後進於禮樂
知我者春秋罪我者春秋

二帝三王堯舜禹湯文武
張良建議促銷六國之謀

六官四季天地春夏秋冬
晁錯陳言請削諸侯之地

相如題柱終乘駟馬之車
生民以來未有盛於孔子

韓信升壇直作三軍之帥
天下之士豈復賈於周公

君子知柔知剛知微知彰
干木橫渠由也相如達也

小人不知不仁不畏不義
盆子安石望之有若賈山

人言司馬地位可及十分
道高德厚孔子賢於堯舜

我道包家天下只有一箇
禮備樂和成周監於夏商

對類卷三

行者成行行道和尚風經
漢登三傑張良韓信蕭何

鮮元若解解書學生請教
舜去四凶渾敦窮奇檮杌

天下口天上口志在吞吳
父庚子子庚子父子同庚

人中王人邊王意圖全任
公姓孫孫姓孫公孫共姓

彌勒放下布袋迎攝難陀
寧正不正諸生皆以為歪

觀音失却淨瓶寒山拾得
相公言公百姓自然無訟

老子燒香烟罩山前土地 馬戶騎驢立占新城之站
佳人呵鏡雲遮月裏姮娥 吏人作使行吾總管之衙
龍飛壯士省元龍 胡士龍 狀元龍 陳文龍
虎賁得人殿帥虎 范文虎 步帥虎 孫巨虎
陶潛解印託菊逕以辭歸
曹操行軍望梅林而止渴

十一字類

月缺月圓缺似梳而圓似鏡 月皎星稀飛鵲竟無棲泊處
雪飛雪綴飛如絮而綴如銀 雲行雨施卧龍還有出潛時
天作基盤星作子日月爭光 天文照耀日月星辰是三光
雷為戰鼓電為旗風雲慶會 地脉流通江河淮濟為四瀆

對類卷三十

十九

畏日如爐雲似火裂石焚山 風擺峰前楓葉落封盡蒼苔
抹烟似綫雨如絲經天緯地 雨飄宇後棉花飛與埋翠草
三月三日三更三點祭三皇 包金切玉人間富貴說端陽
萬國萬民萬口萬聲呼萬歲 隨翠遺珠天上繁華是元夕
蝶使蜂媒迷彩檻歲歲春風 解力當春之農業使牛耕
牛郎織女渡銀河年年七夕 能動永夜之女子剔銀燈紡
滿地榆錢難買春光之九十 路有他岐可以南而可以北
漫天柳絮廣達世界之三千 水無正性吹諸東而吹諸西

地理

方丈四方方四丈南北東西
試場三試試三場詩賦論策
圓荷帶雨玻璃盤內走珍珠 桃花映水一枝分作兩枝紅
嫩蕊經霜玳瑁簪頭擎碧玉 荷葉貼波數點漸成千點綠

家

雞鳴而起寒窗未達之人

雞鳴而起寒窗未達之人 驚入榴花似火煉黃金一點
狗吠相聞比屋盡可封之俗 鳴棲荷葉如盤堆白玉幾團
杜宇聲哀驚覺一番蝴蝶夢 斫竹編籬遮嫩筍弄舊機新
倉庚韵巧吹成幾曲鶯鶯天 以金作彈打飛禽為小失大
螢燈暗度引來屋角之飛蛾 蜘蛛結網轉運絲來往巡簷
蛛網高張驚散簷頭之噪雀 鵲鵲帶鈴左右翼縱橫出嘴
王免搗藥姮娥許我十五圓

烏鵲成橋織女約郎初七度

開關遲關關早阻過客過關

出對易對對難請先生先對

蜀

清涼益引紅粧面荷葉荷花 燒殘銀燭兩行淚只為風流
白團扇畫墨交枝月官月桂 搥破絳舟一片帆都因浪蕩

對類卷二十

二十

晚鐘聲似曉鐘聲聲聞于外

晚鐘聲似曉鐘聲聲聞于外 對鏡佳人前面面如後面面
獨樂樂與眾樂樂樂在其中 臨池和尚上頭頭似下頭頭
醞酒急慢生去必有事焉 鮑家店裏食魚包食包則飽
燔肉不至孔子行焉無禮也 料院門前量米斗量米為糧

朱雲折檻段干木請歐陽脩

朱雲折檻段干木請歐陽脩 非道不行謂敬王莫如我者
斯文未喪顧匡人其如子何

毛詩三百篇曲盡風騷之意

老子五千字深窮道德之言

舜相堯而禹相舜一德相傳

舜相堯而禹相舜一德相傳 君子之交淡如水久而敬之
商伐桀而武伐商萬世永賴 聖人之言遠如天不可誣也

孔明佐蜀用兵標八陣之圖 寒塞王臣進盡忠而退補過
姬旦相周分職有六卿之號 振振君子用之行而舍則廢

<p>試問夜如何遠見疎星度河漢 但願人長久不妨千里共嬋娟</p>	<p>十二字類</p>	<p>生二而二生三三生萬物 一倍中而一倍下下倍無人</p>	<p>人觀鏡而鏡照人鏡人空對 水載舟而舟過水舟水相連</p>	<p>經存六藝詩書禮樂易春秋 日烏月兔致四時寒暑之運</p>	<p>孤眠別館夢魂曾到故鄉來 關雎淑女無險陂私暱之心</p>	<p>人有七情喜怒哀懼愛惡欲 風虎雲龍慶千秋載明良之遇</p>	<p>獨立前溪人影不隨流水去 雞鳴寶妃有警戒相成之道</p>	<p>對類卷二十</p>	<p>馬河暴虎豈若渡江而化龍 以經邦國元首明而股肱良</p>	<p>緣木求魚不如守株而待兔 宜其室家父子篤而夫婦睦</p>	<p>羅隱張飛郭雀兒在角里 周友五人孟獻樂正并牧仲</p>	<p>寒山拾得赤松子裁向東坡 漢臣三傑蕭何韓信與張良</p>	<p>金瓶覆掌相之名未知誰是 風月夜如此顧安所得酒手</p>	<p>玉殿唱狀元之榜必定我先 山水得之心醒能述其文也</p>	<p>考古驗今今上皇帝同堯帝 蘇武蕃中十九年家人無恙</p>	<p>葉儒就釋釋迦牟尼即仲尼 孟嘗門下三千客大有同人</p>	<p>漢武帝二十八將將將封侯 北方真武大將軍龜蛇捧足</p>	<p>孔夫子七十二賢賢賢易色 東嶽天齊仁聖帝龍鳳纏身</p>
--------------------------------------	-------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

<p>大風偃禾拔木式彭周公之勳</p>	<p>洪水懷山襄陵何據帝堯之治</p>	<p>庾人繼粟庾人繼肉得志弗盈</p>	<p>伯氏吹埙仲氏吹篳同聲相應</p>	<p>良辰美景貴志樂事四者難并</p>	<p>茂林脩竹清流激湍群賢畢集</p>	<p>飢者弗食勞者弗息怨豈在明</p>	<p>城非不高地非不深險誰與守</p>	<p>德慈夏王暨鳥獸魚鼈咸若矣</p>	<p>烈王周武聖虎豹犀象而遠之</p>	<p>道之於身也資之深而居之安</p>	<p>事之在我者求則得而舍則失</p>	<p>對類卷二十</p>	<p>衛靈公學而為政須還八佾舞</p>	<p>梁惠王告子盡心勸讀萬章書</p>	<p>南無釋迦牟尼佛千百億化身</p>	<p>東魯至聖文宣王七十二弟子</p>	<p>枯松掛月如老龍盤出夜明珠</p>	<p>白鷺窺魚終日立池塘之清淺</p>	<p>蒼鷹伺兔移時映林木之濃深</p>	<p>螢火不燒牆上草以無焰而然</p>	<p>藕絲難釣水中魚以不紡之故</p>	<p>鵲駁馬於雪霜之地路碎瓊瑤</p>	<p>躍遊魚於菱荷之池分開錦繡</p>	<p>鴉鷺落平田黑白自然之狀句</p>	<p>麟鳳在郊數丹青未為畫圖</p>	<p>天下之至險也楚之水蜀之山</p>	<p>人間之極美者吳之男越之女</p>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

卦分六爻內象三爻外象三爻

故長八尺離身四尺隨身四尺

火頭燒火火柴頭打破火頭頭外十口內十口古田石何多

弓手射弓弓箭手中傷弓手手上四心下四心寧德民心不一

周夢蝴蝶不知其蝴蝶夢周敷太山之與秋毫初不分於巨細

人弄蜘蛛真所謂蜘蛛弄人也滄海之於杓水本無間於滄海

十三字類

杜詩漢名士非唐朝杜甫之杜詩

孟子吳淑姬匪鄒國孟軻之孟子

孺子子房辭赤帝子從赤松子遊

大王王季生周文王傳周武王位

看看月上蒲萄架那人因甚不來

團團日照首宿盤先生果何所有

箇妃嬪對月人間天上兩姮娥

五百羅漢渡江岸畔波心千佛子

長聯句類

會開三界延聖神於上間中間下間

國有一人恢疆土於百里千里萬里

夜醉長沙曉行湘水不堪橋燕之留

朝飛南浦暮捲西山將聽鳴鑾之舞

柴也愚參也魯師也辟顏氏其庶幾矣

夷之清尹之任惠之和孔子集大成也

典謨訓誥誓命凡百篇渾渾乎瀾瀾乎

風賦比興雅頌有六義風風爾熙熙爾

鷗鳴大吹相聞達乎四境而齊有其地矣

獸啼鳥迹之道交於中國舉舜而敷治焉

與其進也與其潔也方將倚夫子之宮牆

能勿勞乎能勿誨乎儼軒近先生之琴瑟

東方朔西門豹南宮适北宮黝東西南北之人也

前朱雀後玄武左青龍右白虎前後左右之神乎

對類卷之二十終

正統十二年五月初二日

司禮監新刊

對類二十卷

兩江總督
振進本

不著撰人名氏亦不詳時代凡二十門蓋村塾課
蒙之本驗其格式猶明中葉所刊也